

ড° অতুল সুর

বাউলা

বাউলাদি

বিবর্তন

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন
(নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রস্তুত)

লেখক পরিচিতি

ড. অতুল স্তর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ নম্বর পেয়ে এক সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। Cum laude সম্মান-সহ অর্থনীতিতে ডি.এস-সি উপাধি পেয়েছেন। ক্রিটিকস্ সারকৈল অর্ড্-ইণ্ডিয়া থেকে CCI Award পেয়েছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে ‘সুশীলাদেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার’ পেয়েছেন। ‘মধুসূদন’ ও ‘রামমোহন’ পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। বহুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অগ্রদ্র অধ্যাপনা করেছেন। ৩৪ বৎসর কলকাতা স্টক একস্চেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ৪১ বৎসর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ সংস্থায় বিভাগীয় সম্পাদকের কাজ করেছেন।

ঔর ইতিহাস চর্চা সম্বন্ধে ড. কালিদাস নাগ বলেছেন : ‘বাঙলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তোমার পাণ্ডিত্য অনগ্র-সাধারণ।’ ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : ‘আমাদের সমসাময়িকের লোক হয়েও আপনার পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, নীরবে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আপনি উদ্ঘাটিত করে চলেছেন। আপনি আমার মত অনেকেরই প্রজ্ঞাভাজন হয়েছেন, আপনার কর্মের দ্বারা।’

লেখক ইংরেজি ও বাংলায় আজ পর্যন্ত ১৫৫ খানা বই লিখেছেন। দশ হাজারেরও ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন।

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

ড° অতুল স্ত্র

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিত্তন স্ট্রীট কলকাতা ৬

Bangla 'O' Bangalir Bibartan
(An Ethno-Cultural History of Bengal)
By Dr. Atul Sur

প্রচ্ছদ : অমির ভট্টাচার্য

নেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 'নাহিভালোক' ৩২/৭ বিজ্ঞান স্ট্রীট, কলকাতা ৬ থেকে
প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক 'বঙ্গবাসী প্রিন্টার্স' ৫৭-এ কারওয়াল
ট্যাক লেন, কলকাতা ৬ হতে মুদ্রিত।

যে দেশের
ভূমিসম্পত্তি হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি
সে দেশের দেশমাতৃকার চরণে
নিবেদিত হল

গৌড়চন্দ্রিকা

প্রাচীন বাঙালার অপর নাম ছিল ‘গৌড়’। সেজন্ত বইখানার ভূমিকার নাম দেওয়া হয়েছে ‘গৌড়চন্দ্রিকা’। আর বইখানার শিরোনামে গৃহীত ‘বিবর্তন’ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে আভিধানিক অর্থে। ‘বিবর্তন’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘পরিবর্তন’। ‘বিবর্তন’ শব্দের সঙ্গে অবনতি বা উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই। একমাত্র সম্পর্ক হচ্ছে রূপান্তরের সম্পর্ক। সেজন্ত কালের ঘূর্ণনে বিভিন্ন যুগে বাঙালী জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছে, তারই ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এই বই-
~~কল্প~~তবে এ ইতিহাস কোন ‘পোশাকী’ বা ‘ফরম্যাল’ ইতিহাস নয়। সম্পূর্ণ-
ভাবে এটা আচম্পোরে বা ‘ইনফরম্যাল’ ইতিহাস। এটা বিবরণ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি থেকেই বুঝতে পারা যাবে। এককথায় বইখানাতে পাওয়া যাবে বাঙালী জীবনের স্বজন, বিকাশ ও বিপর্যয়ের ইতিহাস।

বইখানা লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে স্মরণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলে-
ছিলেন—‘আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস দেশের জনপ্রবাহকে
অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা শ্রুতি আমাদের
ঘরে বাইরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না
বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিষ, তাহার উজ্জল ধারণা আমাদের হইতে পারে
না।’

বাঙালীর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকে। ভূ-
তাত্ত্বিক আলোড়ন ও চঞ্চলতার ফলে বাঙলা দেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্রায় দুই
যুগে। ভূতত্ত্ববিদগণের হিসাব অনুযায়ী সেটা ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ
বৎসর পূর্বে। মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে, আজ থেকে পাঁচ লক্ষ
বৎসর আগে। তার আগেই ঘটেছিল জীবজগতে ক্রমবিকাশের এক কর্মকাণ্ড।
বানরজাতীয় জীবগণ চেষ্টা করছিল বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত হয়ে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক
শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে। এরূপ এক শাখা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল নরাকার
জীবসমূহ (primates)। এরূপ নরাকার জীবসমূহের কঙ্কালান্বিত আমরা পেয়েছি
ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শিবালিক শৈলমালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। বিবর্তনের
ছকে তাদের আমরা দ্বায় দিয়েছি শিবপিথেকাস, রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস

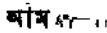
ইচ্ছাবি। আরও উন্নত ধরনের নরাকার জীবের কঙ্কালসি পাওয়া গিয়েছে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে জাভা-বীপে ও চীন দেশের চুংকিং-এ। এখন এই তিনটি জায়গায় তিনটি বিলুপ্ত বসিয়ে যদি সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তা হলে যে ত্রিভুজ সৃষ্ট হবে, তারই মধ্যস্থলে পড়বে বাঙলা দেশ। সুতরাং এরূপ নরাকার জীবসমূহ যে বাঙলা দেশের ওপর দিয়ে যাতায়াত করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এসব নরাকার জীব থেকেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল।

মানুষের প্রথম সমস্তা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। জীবন-সংগ্রামের এই সমস্তা সমাধানের জন্য, তাকে তৈরি করতে হয়েছিল আয়ুধ। আয়ুধগুলো এককণ্ড পাথর অপর এককণ্ড পাথরের সাহায্যে তার চাকলা তুলে হাতকুঠার ও অস্ত্র আকারে নির্মিত হত। এগুলোকে আমরা প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ গঠনপ্রণালী ও চারিত্রিক বিশিষ্টতার দিক দিয়ে এগুলোকে ঐতিহাসিক শাস্তি যুগে ফেলি। যথা (১) আবেভিলিয়ান, (২) অ্যান্ডলিয়ান, (৩) লেভালয়-সিয়ান, (৪) মুস্টেরিয়ান, (৫) অরিগনেসিয়ান, (৬) সলুট্রিয়ান ও (৭) ম্যাগডেল-নিয়ান। এগুলো সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অহুসঙ্কান ও অহুসীলন হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে। সেজন্যই এই সকল আয়ুধের 'টাইপ'-এর নাম পশ্চিম-ইউরোপের অঞ্চলবিশেষের নাম অহুসারে করা হয়েছে। তবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাদের কাজের স্বাবধার জন্য প্রত্নোপলীয় যুগকে তিন ভাগে ভাগ করেন, যথা—আদি, মধ্য ও আধুনিক। আয়ুধ নির্মাণ ছাড়া, প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার, পারস্পরিক গঠন, পশু-শিকার অগম করবার জন্য পর্বত-গুহার বা পর্বতগাত্রে পশুর চত্রাকর দ্বারা ঐচ্ছিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ, ও আগুনের ব্যবহার।

মুস্টেরিয়ান যুগের আগেকার যুগের মানুষের কোন কঙ্কালসি আমরা পাইনি। মুস্টেরিয়ান যুগে যে জাতির মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের আমরা নিয়ানডারথাল মানুষ বলি। তবে সে জাতির মানুষ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে জাতির মানুষ থেকে আধুনিক জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে, তাদের আবির্ভাব ঘটে আন্থ্রোপিক ৪০,০০০ বৎসর পূর্বে। তাদের আমরা ক্রোম্যানয়ন (Cro-Magnon) জাতির মানুষ বলি।

খুব প্রাচীনকালের মানুষের কঙ্কালসি ভারতে পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ তার আর্থার কীথ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে যখন তার 'অ্যান্‌টিকুইটি

অতঃ 'মান' নামক দুই লেখেন, যখন তিনি বলেছিলেন—'প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে ধারা অল্পসন্ধান করেন, তাঁরা ভারতের দিকেই আশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিবাশ হতে হয়েছে।' অল্পসন্ধানের উদ্যোগের অভাবই এর একমাত্র কারণ। সম্প্রতি (১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের অদূরে সিদ্ধুর পাওয়া গিয়েছে এক জীবাশ্মীভূত তত্ত্ব মানব-চোয়াল। রেভিনো-কারবন—১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণীত হয়েছে ১০,৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তার মানে প্রত্নোপলীয় যুগের একেবারে অন্তিম পর্বে, কেননা নবোপলীয় যুগ শুরু হয়েছিল ৮,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বা তার কিছু পূর্বে।

তবে প্রত্নোপলীয় যুগের প্রথম দিকের মানুষের কঙ্কালসি পাওয়া না গেলেও, সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলা দেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমি -শর নানাস্থানে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ (tools) থেকে। (পৃষ্ঠা ৭০ দেখুন)। এগুলো সবই পশ্চিম-ইউরোপে প্রাপ্ত প্রত্নোপলীয় যুগের হাতকুঠারের অনুরূপ। প্রত্নোপলীয় (palaeolithic) যুগের পরিসমাপ্তির পরই সূচনা হয় নবোপলীয় (neolithic) যুগের। এ যুগেই কৃষি ও বন্যের উদ্ভব হয়, এবং মানুষ পশুপালন করতে শুরু করে। তবে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা নবোপলীয় যুগে ঘটেছিল, তা হচ্ছে মানুষ তার যাবাবর জীবন পরিহার করে, স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করতে শুরু করেছিল। ধর্মেরও উদ্ভব ঘটেছিল। তাদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে আমি আমার 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে আলোচনা করেছি, সেজন্য এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না। নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির নিদর্শন আমরা দার্জিলিং থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত নানাস্থানে পেয়েছি। শুধু তাই নয়, নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি, যথা ধামা, চুবাড়ি, কুলা, কাঁপি, বাটনা বাটবার শিল-নোড়া ও শস্ত পেবাইয়ের জন্তু যাতা ইত্যাদি। এগুলো সবই আজকের বাঙালী নবোপলীয় যুগের 'টেকনোলজি' অনুযায়ী তৈরি করে। তা ছাড়া, নবোপলীয় যুগের শস্তই, আজকের মানুষের প্রধান খাদ্য।

জীবনচর্যাকে অধ্যয়ন করার জন্য মানুষের জয়যাত্রা নবোপলীয় যুগেই সুরাষিত হয়। কেননা, মাত্র পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যেই নবোপলীয় যুগের প্রাচীন সভ্যতা তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতায় বিকশিত হয়। তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার টিবি ও লস্কিহিত অঞ্চলে। এই

হুইয়ের অস্তিত্ব আমি বলেছি—‘তাম্রাশ্বগের সভ্যতার অভ্যাসে তাম্রাই প্রথম কৃষিকা গ্রহণ করেছিল। শিল্প বলুন, হস্তের বলুন, সিদ্ধ উপত্যকা বলুন, সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তাম্রার ব্যবহার দেখি। হস্তবাণী আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে তাম্রাশ্ব সভ্যতার উদ্ভেব এমন কোন জাগরণ হয়েছিল, যেখানে তাম্রা প্রকৃত পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে সেখানে তাম্রা অবশ্য সামান্য কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তাম্রার প্রধান আভত। তাম্রার সবচেয়ে বৃহত্তম খনি ছিল বাঙলা দেশে। বাঙলার বণিকরাই ‘সাত সমুদ্রের তের নদী’ পার হয়ে, ওই তাম্রা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্ত। একক্কেই বাঙলার বড় বন্দরের নাম ছিল তাম্রালিঙ্গি। ওই তাম্রা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের—^১ তাম্রাখনি হতে।’ (পৃষ্ঠা ৭১) আমি আরও বলেছি যে এহুতাম্রার সঙ্গে বাঙালী অল্পই নিয়ে গিয়েছিল শিব ও শক্তিপূজার বীজ, যা বাঙলার নিজস্ব ধর্ম। বস্তুত বাঙলাদেশে যত শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বাঙালী এখনও তার ঠাকুরঘরে ব্যবহার করে তাম্রাশ্বগের সম্পদ, যথা পাখব ও তাম্রার খল্লাবাসন, তাম্রার কোষাকুবি ইত্যাদি। (৩৮৪ পৃষ্ঠায় ‘সংযোজন’ দেখুন)

তাছাড়া, নিম্নবাঙলার অনেক স্থানে যেমন মেদিনীপুর জেলার তমলুক (প্রাচীন তাম্রালিঙ্গি), তিলদা (তমলুক থেকে ২৪ মাইল দূরে), পান্না (ঘাটাল থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে), বাহিরি (কাঁথি মহকুমায়) ও রঘুনাথপুর (তমলুক থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে), এবং চব্বিশ পরগনার বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড় (কলকাতার ২৩ মাইল উত্তরে), আটঘরা (কলকাতার ১২ মাইল দক্ষিণে), হরিহরপুর (মল্লিকপুর রেল স্টেশনের নিকটে), হরিনারায়ণপুর (ডায়মণ্ড হারবারের ৪ মাইল দক্ষিণে) প্রভৃতি স্থানে কীলকচিহ্নাক্ত প্রাচীন মুদ্রা, কুশান ও গুপ্ত যুগের মুদ্রা, পোড়ামাটির নানাবকম মূর্তি, মস্তিকা নির্মিত সীলমোহবাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। নানাবকম প্রত্নবস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে গ্রীক ও রোমান জগতের সঙ্গে এ অঞ্চলের সম্বন্ধিশালী বাণিজ্য ছিল।

* * * *

বাঙালীকে মিশ্র জাতি বলা হয়। এ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে অধুনা লুপ্ত-প্রায় আশ্চর্য্যজনক বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসিগণ বাতীত, জগতে এমন কোন

জাতি নাই, যারা নিজে জাতি নয়। অন্তত মৃত্তবিস্তারের কাছে এমন কোন জাতির নাম জানা নেই যারা বিস্তৃত রক্ত বহন করে। তার মানে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যেমন মিশ্র জাতি, বাঙালীও তাই। বাঙালীর আবয়বিক নৃতাত্ত্বিক গঠনে যেসব জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, তারা হচ্ছে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী, ও আগন্তুক ট্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী ও আর্যভাষাভাষী আলপীয় (বা দিনারিক) জাতিসমূহ। তবে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী ও আলপীয় (বা দিনারিক) রক্তই প্রধান। এই শেষোক্ত জাতিই বাঙালীকে দিয়েছে তার প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য— ব্র্যাকিপাল (brachycephalic)। এখানেই উত্তর ভারতের দীর্ঘ-কপাল (mesocephalic) জাতিসমূহ থেকে বাঙালীর পার্থক্য। (এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করাহসেছে ‘বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ অধ্যায়ে)।

বাঙালীর জীবনচর্যায় ‘অষ্ট্রিক’ প্রভাব খুব বেশী। বাঙালীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন এর বহু নিদর্শন বহন করে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এ. সি. হাডন তাঁর ‘রেসেস্ অন্ড্ ম্যান্’ বইয়ে বলেছেন যে ‘অষ্ট্রিক’ ভাষাভাষীরা এক সময় পঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের হৃদয়ে অবস্থিত ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙালী জীবনে ‘অষ্ট্রিক’ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বাঙালীর লৌকিক জীবনে। সে জন্যই বাঙালীর লৌকিক জীবনের একটা পরিচয় আমি দিয়েছি বইখানার গোড়ার দিকে। বস্তুত ‘অষ্ট্রিক’ জীবনচর্যার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালীর জীবনচর্যার বনিয়াদ। সেই বনিয়াদের ওপরই স্তরীভূত হয়েছে ট্রাবিড় ও আলপীয় উপাদান। তবে আলপীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলেই, এই তিনজাতির মহাসম্মিলনে যে জীবনচর্যা গড়ে উঠেছিল, তা আলপীয় ‘অসুর’দের (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫ ও ৮১-৮২ দেখুন) নাম অনুসারে অসুর জাতির জীবনচর্যা নামে পরিচিত হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মহাভারতের আদিপর্ব অনুযায়ী অসুর-রাজ বলির পাঁচ পুত্রের নাম থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্কন্ধ রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। ‘অ্যুর্বরজুত্ৰীমূলকল্প’ নামে এক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থেও বাঙলা দেশের ভাষাকে ‘অসুর’ জাতির ভাষা বলা হয়েছে। (‘অসুরানাম্ তবৎ বাচ সৌভ্রপুণ্ড্রোত্তর সদা’)। মাত্র আবয়বিক গঠন ও ভাষার দিক দিয়েই নয়, অসুরজাতির সমগ্র জীবনচর্যাটাই উত্তরভারতের ‘নর্তিক’ নরগোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক আর্যগণের জীবনচর্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই

জীবনচর্য্যের পার্থক্যের অন্তর্গত বৈদিক আর্থরা বাঙলাদেশের ‘অসুর’ জাতি-ভুক্ত লোকদের ত্রিধিকবৃত্তিতে দেখতেন। আর্থদের সঙ্গে অসুরদের বিরোধের এটাই ছিল কারণ। (লেখকের ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ প্রঃ)।

আর্থরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তখন উত্তর-ভারত এক জনহীন শূন্যদেশ ছিল না। সেখানেও লোকের বসতি ছিল। তারা কারা? আগেই উল্লেখ করেছি যে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হ্যাডনের উপলব্ধি অনুযায়ী ‘অষ্ট্রিক’ ভাষাভাষী জাতিসমূহই পঞ্জাব থেকে ইন্ডাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বস্তুত আর্থরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকাকে পাদমঞ্চ করে পূর্বদিকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল, তখন তাদের এই ‘অষ্ট্রিক’ ভাষাভাষী গোষ্ঠীরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন ‘অষ্ট্রিক’ গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে অসুররা ছিল না।
আবয়বিক নৃতত্ত্বের পরিমাপ অনুযায়ী অসুর বা আলগীর ~~উল্লেখ্য~~ পশ্চিম সীমানা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। সে কারণেই একাকী ‘অষ্ট্রিক’ গোষ্ঠীসমূহের পক্ষে অসম্ভব ছিল আর্থদের অস্ববাহিত জঙ্গীরথকে প্রতিহত করা। কেননা, অসুর ভারতের জন্ত নয়। সিদ্ধাসভ্যতার কোন কেন্দ্রেই অসুরের কঙ্কালসিঁ পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতমহলে আজ এটা সর্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হয়েছে যে, আর্থরাই মধ্য এশিয়ায় ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, এবং অস্ববাহিত জঙ্গীরথে করেই তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতে পরিবহণের জন্ত ব্যবহৃত হত বলীবর্দ। বলীবর্দকে এদেশের লোক অন্ধার চক্ষে দেখত, কেননা বলীবর্দ ছিল শিবের বাহন; অপর পক্ষে আর্থরা বলীবর্দকে হত্যা করত ও তার মাংস ভক্ষণ করত। যাই হোক, অস্ববাহিত জঙ্গীরথের সুবিধা থাকার দরুনই আর্থরা তাদের বিজয় অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছিল। এই সাফল্য মিশ্রিত বা বিদেহ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সেখানে এসেই আর্থদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল ‘অসুর’ জাতি এবং অপর এক জন্তর নিকট। সে জন্ত হচ্চে হস্তী। হস্তীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল প্রাচ্যদেশের এক মুনি, নাম শালকাপ্য (পৃষ্ঠা ৬৮ দেখুন)। বাঙালার স্বপ্নহস্তী যে মাত্র আর্থদেরই ঠেকিয়ে রেখেছিল তা নয়। এই স্বপ্নহস্তীর সমাবেশের কথা শুনেই গ্রীক বীর আলেকজান্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রাচ্যভারতে আর্থদের বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল, আর এক কারণে। সে কারণ বিবৃত হয়েছে ঐতিহ্যের ব্রাহ্মণে। সেখানে বলা হয়েছে—‘অসুরগণের সঙ্গে দেবগণের (আর্থদের)

লড়াই চলছিল। প্রতিবারেই অস্ত্রেরা আর্থদের পরাহত করছিল। প্রথম দেবগণ বলল, অস্ত্রদের মত আমাদের রাজা নেই (‘অরাজতয়’), সেই কারণেই আমরা হেরে যাচ্ছি। অতএব আমাদের একজন রাজা নির্বাচন করা হউক। (‘রাক্ষানম্ করবমহ ইতি তথ্যেতি’), অর্থববেদেও বলা হয়েছে ‘একরাট’ মাত্র প্রাচ্যদেশেই আছে। ‘একরাট’ মানে সার্বভৌম নৃপতি। ইতিহাসও তাই বলে।

* * * *

প্রাচ্যদেশেই প্রথম সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু তিনি উত্তর ভারতের ‘নডিক’ নরগোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক ~~সম্রাট~~ কাছে নতি স্বীকার করেননি। মৌর্যবা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্য স্রাতস্তার সময়কাল পর্যন্ত বাঙলায় বৌদ্ধ-ধর্মেরই প্রাধান্ত ছিল। গুপ্তসম্রাটগণের আমলেই বাঙলায় প্রথম ব্রাহ্মণ্যধর্মের অমুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর্ষ-ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়। যে সকল ব্রাহ্মণ দলে দলে বাঙলায় এসেছিল, তারা নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, আর্যেতর সমাজের কাহিনী-সমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরাণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রোতে। সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে ধর্মে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাসমূহের প্রাধান্ত ছিল না। তারা সম্পূর্ণ পশ্চাদ্গতে অপসারিত হয়েছিল। তৎপরিবর্তে এক নতুন দেবতাস্রোতী সৃষ্ট হয়েছিল, যার শীর্ষে অবস্থিত ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আবার তাঁদেরও শীর্ষে ছিলেন এক নারী দেবতা, শিবজয়া দুর্গা। শিব অনার্য দেবতা। ব্রহ্মা অবৈদিক দেবতা। আর বিষ্ণু বৈদিক দেবতা হলেও, তাঁর রূপান্তর ঘটেছিল আর্যেতর সমাজের কল্পনার দ্বারা। এটা প্রকাশ পেল যখন অবতারবাদের সৃষ্টি হল। অবতারমণ্ডলীতে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অষ্টক সমাজের টোটো-ভিত্তিক কল্পনা থেকেই গৃহীত। আর বুদ্ধ তো বেদবিষেবের প্রবক্তা। এরা সকলেই কল্পিত হলেন বৈদিক বিষ্ণুর অবতাররূপে। শুধু তাই নয়। বিষ্ণুর সহধর্মিণী হলেন অনার্য দেবতা শিব-কম্মা লক্ষ্মী। পুরাণসমূহ রচনা করেছিলেন কৃষ্ণঐশ্যয়ন ব্যাস। মহাভারতও তাঁর রচনা। বেদসঙ্কলনের তারও তাঁর ওপর জন্ম হয়েছিল। এ সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম, কিন্তু তার কোন সজ্জবর আজও পাইনি। প্রশ্নটা হচ্ছে—ঐশ্যাকখিত বৈদিক আর্ষগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও

বেদ-সংকলন, মহাত্ম্য ও পুরাণসমূহ রচনার জায়, কেন একজন অনাধারবীর্যের জারজ-সন্তানের ওপর লুপ্ত হয়েছিল ?

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর শশাঙ্ক বাঙালীর রাজা হন। তিনিই বাঙালীর প্রথম স্বাধীন নৃপতি যিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কাঞ্চনকুজ থেকে গঙ্গার পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তিনি শিব উপাসক ছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে প্রেম উঠেছিল—‘শিব বড়, না বিষ্ণু বড়?’ এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই হরিহর মূর্তির কল্পনা করা হয়েছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙালীর মাৎস্যজ্ঞায়ের প্রাচুর্য ঘটেছিল। দেশকে মাৎস্যজ্ঞায় থেকে উদ্ধার করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। তিনিই প্রথম বাঙালীর লোককে বুদ্ধিগত জাতিতে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে পালবংশই একমাত্র রাজবংশ, যে বংশের রাজারা ৪০০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। পালবংশের রাজত্বকালই হচ্ছে বাঙালীর ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। তাঁরা যে সাম্রাজ্যিক অভিযান চালিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা গান্ধার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জসমূহের সঙ্গেও তাঁরা সৌহার্দপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের আমলেই বজ্রধান বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রদারলাভ করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তাদের আমলে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে। বাঙালীর প্রতিভা বিকাশের এটাই ছিল এক বিস্ময়কর যুগ।

পালের (Pala dynasty) পর সেনবংশের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সেনযুগেই প্রথম দৃঢ় রূপ ধারণ করে। পালযুগের স্থায় সেনযুগেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। এ যুগের বিষ্ণুমূর্তিসমূহ এক অপূর্ব নান্দনিক সুষমায় বিভূষিত। সেনবংশের লক্ষণসেনের আমলেই বাঙালী মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। তারই সঙ্গে আরম্ভ হয় বাঙালীর বিপর্যয়ের যুগ। মূর্তি ও মঠ-মন্দির ভাঙা হয়। হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্ধায়িত করা হয়। আর শুরু হয় ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ। এটাই ছিল ধর্মান্ধব-করণের প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্মিতা নারীকে আর হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হত না। হিন্দুসমাজ এ সময় প্রায় অবলুপ্তির পথেই চলেছিল। এই অবলুপ্তির হাত থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করেন শ্রী রঘুনন্দন ও ক্রীষ্টচন্দ্র। (পৃষ্ঠা ২৪৫)।

তবে ইতিহাসের পাতায় বাঙালীর মধ্যযুগ স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের

স্বতন্ত্রত্বের জন্ম। আর্দ্রের সময়ের দেবতাগণের এই সমস্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে, এবং তাদের অবলম্বন করে এক বিরাট ‘মঙ্গলসাহিত্য’ সৃষ্ট হয়। এছাড়া, অহংকার সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য ও চৈতন্য জীবনচরিতসমূহ এ যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। তবে এ যুগে নতুন করে একটা সমাজবিশ্বাস ঘটে, সে সমাজে উদ্ভূত কোলীজপ্রথা সমাজে এক যৌনবিশৃঙ্খলতা আনে। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন যে কোলীজপ্রথার ফলে বাঙালার কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে এভাবে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টার ফলেই বাঙালার কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ এই কালিমার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়।

বাঙালী সমাজকে আরও বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল যখন এদেশে বিদেশী আমতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরাই প্রথম এদেশে আসে। তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পর্যায়ে শুরু হয় নারীদর্ষণ ও অবৈধ যৌনমিলন। বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখবার ফারমান (firman) পর্তুগীজরা পায় মূল দরবার থেকে। কিন্তু পর্তুগীজদের পরে ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন তারা বিনা ফারমানেই বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখতে শুরু করে। এসব মেয়েদের তারা ‘বিবিজান’ বলত। পুরানো কবরখানা-সমূহের স্থতিকলকে এরূপ অনেক বিবিজানের উল্লেখ আছে। এক কথায় সমাজ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথেই চলেছিল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয় নবজাগৃতি (Renaissance)। নবজাগৃতির ফলে সমাজ খানিকটা সুসংহত হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজে আবার প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক শৈথিল্য। বাঙালীর যে প্রতিভা একদিন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলকে উদ্ভুদ্ধ করেছিল উদাত্ত কর্তে ঘোষণা করতে যে ‘What Bengal thinks today, India thinks tomorrow’, তা আজ কালান্তরের গর্ভে চলে গিয়েছে। বাঙালী আজ তার নিজ সংস্কৃতির স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। অশ্রমে-বসনে আজ সে হয়েছে বহুরূপী। আজ সে এক বর্ণচোরা জারজ সংস্কৃতির ধারক হয়েছে। বাঙালীর বিবর্তনের এটাই শেষ কথা। আজকের প্রশ্ন—বাঙালী কোন্ পথে? এই প্রশ্ন রেখেই এই ‘গোড়চন্দ্রিকা’ শেষ করছি।

* * * *

বইখানির প্রথম প্রকাশের পর, বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক নিবন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়েছে ও মতুন ঐতিহাসিক তথ্য জানা গিয়েছে, তা মূল সার্ভিস মধ্যেই সংযুক্ত করা হয়েছে। আর বই ছাড়া হয়ে যাবার পর যা জানা গিয়েছে সে সম্বন্ধে ৩৮৪ পৃষ্ঠার মুদ্রিত 'সংযোজন'-এ উল্লেখিত হয়েছে।

পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই 'সাহিত্যলোক' প্রকাশন-সংস্থার স্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষকে, উক্তর ও উৎসাহের সঙ্গে বইখানা প্রকাশ করার জন্য। শ্রীঅশোক উপাধ্যায় প্রথম সংশোধনে সহায়তা করেছেন এবং শ্রীঅক্ষপট্টাচন্দ্র দত্ত বর্তমান সংস্করণের নির্ধারিত তৈরী করেছেন, সেজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অতুল সূর

অধ্যায়সূচী

গৌড়চন্দ্রিকা ৫

প্রাকৃতভাষণ ১৭

বাঙলা নামের উদ্ভব ও বিবর্তন ২৬

বাঙলার ভূতাত্ত্বিক চকলতা ও নদনদী ৩৩

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৪০

বাঙালীর প্রাচীনগতিহাসিক শটভূমিকা ৫৬

গঙ্গারিতি রাষ্ট্র ও তার ইতিহাস ৭৪

বাঙালী সংস্কৃতির উৎস ৮০

বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক রূপ ৮৪

বাঙালীর সমাজ ও জাতিবিজ্ঞাসের বিবর্তন ৯৯

বাঙালীর বৈষয়িক জীবন ১০৭

প্রাচীন বাঙলার ধর্মসাধনা ১১২

বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ১২৩

বাঙালীর জীবনচর্চার বিবর্তন ১৪১

বাঙলার মনীষা ও সাহিত্যসাধনা ১৫৬

মঠ মন্দির ও শিল্পপ্রতিভা ১৫৮

বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ১৬৪

প্রাচীন বাঙলার শাসনপ্রণালী ১৭১

বাংলা ভাষা ও লিপির উৎপত্তি ১৭৬

বাঙালীর দিবিজয় ১৭৯

বাঙলার মুসলিম রাজত্ব ১৮২

বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ১৯১

বাঙলার মুসলমান সমাজ ১৯৬

মধ্যযুগের হিন্দুসমাজ ও জাতিবিজ্ঞান ২০৩

লোকায়ত ধর্ম ও যুক্তসাধনা ২২১

বাঙলার স্মার্ত পণ্ডিতগণ ২২৮

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	২৩১
বাঙলার অলিখিত সাহিত্য	২৪২
মধ্যযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা	২৫২
চৈতন্য ও তাঁর ধর্ম	২৫২
বাঙালীর নিজস্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	২৬৫
বিদেশী বণিক ও বাঙালী সমাজ	২৬২
বগীর হাকামা : মহানিশান হুঃমুহ	২৮৪
অকাল, বিপ্লব ও বিজ্রোহ	২৮৭
সামন্ততন্ত্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	২৯২
যুগসম্মতিকালের সমাজ ও সংস্কৃতি	৩০২
ছাপাখানা ও সামাজিক বিস্তারণ	৩১১
বাঙলার নবজাগৃতি	৩২১
যুক্তিবাদী সমাজ ও সাহিত্য	৩৩৪
ধর্মীয় পরিস্থিতি ও সামরিক	৩৪০
সংগ্রামী সমাজ ও স্বাধীনতা	৩৪৭
স্বাধীনতা-উত্তর যুগের বাঙলা	৩৫৩
কালান্তরের সমাজ ও তার রূপান্তর	৩৫৯
কাঙ্গারুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী	৩৬৭
পরিশিষ্ট ক—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীগণ	৩৭৪
পরিশিষ্ট খ—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা	৩৭৫
গ্রন্থপঞ্জী	৩৭৬
সংযোজন	৩৮৪
নির্মণ	৩৮৫

প্রাক্তাষণ

বাঙালী এক প্রতিভাশালী জাতি। তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তার ধর্মীয় চিন্তাধারা, জাতিবিশ্বাস, সমাজগঠন ও সংস্কৃতির স্বকীয়তায়। নৃতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান জাতি সমগ্র উত্তরভারতের জাতিসমূহ থেকে পৃথক। উত্তরভারতের জাতিসমূহের মধ্যে আগন্তুক আৰ্যভাষাভাষী ‘নর্ভিক’ নরগোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত উপাদানেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই উপাদান পূর্বদিকে বারানসী পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে ক্রমশ ক্ষীণমান ও বিলীন হয়ে গিয়েছে। এর পূর্বদিকে আমরা যে — উপাদান লক্ষ্য কবি তা ক্রমশ বর্ধমান হয়ে বাংলাদেশে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। উপাদানের আবাসস্থান হচ্ছে বাংলাদেশ। এই নৃতাত্ত্বিক উপাদানে যাদের দেহ গঠিত, তারাই হচ্ছে বাঙালী জাতি। এরাও আৰ্যভাষাভাষী আর এক নরগোষ্ঠীর বংশধর। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের আল্পীয়, দিনারিক, আর-মেনয়েড ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এরা পঞ্চনদের উপত্যকায় আগত নর্ভিক নৃতাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত ঋগ্বেদ রচয়িতা আৰ্যভাষাভাষী জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরা ঋগ্বেদ রচয়িতা আৰ্যগণের পঞ্চনদের উপত্যকায় আসবার অনেক পূর্বেই বাংলাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল। এদের ধর্ম, জাতিবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি পঞ্চনদের উপত্যকায় বসবাসকারী আৰ্যগণের ধর্ম, বর্ণবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি পৃথক ছিল বলেই পঞ্চনদের আৰ্যগণ এদের ঈর্ষা ও ঘৃণার চক্ষে দেখত। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণের অভাব নেই। অথচ এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আৰ্যদের কোতূহলও কম ছিল না। এটা আমরা বোধায়ন ধর্মসূত্রে থেকে জানতে পারি। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ বৈদিক আৰ্য-সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র আৰ্যবর্তের বাইরের দেশ। অথচ বাংলাদেশের তীর্থস্থানগুলি এমনই মহিমান্বিত ছিল যে বৈদিক আৰ্যসমাজগোষ্ঠীর উদার মনোভাবাপন্ন লোকেরা সেসব তীর্থে পূণ্য অর্জন করতে আসতেন। কিন্তু একপা উদারমনোভাবাপন্ন লোকদের আৰ্য-সমাজ ভাল চোখে দেখতেন না। সেজন্যই আমরা বোধায়ন ধর্মসূত্রে একপা উদারমনোভাবাপন্ন বৈদিক আৰ্যতীর্থযাত্রীর দল ধারা বাংলাদেশে আসতেন, তাদের জন্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার বিধান দেখি।

বাঙলায় বসবাসকারী ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোত্রীয় আৰ্যভাষাভাষীদের এক ঐতিহ্য-মণ্ডিত সংস্কৃতি ছিল। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক আৰ্যসংস্কৃতি থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করত। সেজন্য বৈদিক সংস্কৃতি যখন পূর্বদিকে তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল, তখন প্রাচ্যদেশের প্রত্যন্তলীমায় এসে, তাদের প্রাচ্যদেশের আৰ্যভাষাভাষী লোকদের কাছে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতে আগমনের দেড় হাজার বৎসর পর পর্যন্ত, বৈদিক আৰ্য বাঙলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন প্রবেশ করেছিল, তখন বৈদিক আৰ্যসমাজকে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল প্রাচ্যদেশের কাছে। প্রাচ্যদেশে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের আমলেই এটা ঘটেছিল। তখন আৰ্যসমাজকে ভুলে যেতে হয়েছিল ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে স্তুতিগান করা। তার পরি-
তারা পূজা করতে আরম্ভ করেছিল পৌরাণিক দেব-
বৈদিক গরিমা ক্রমশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বৈদিক আৰ্যভাষারও রূপান্তর ঘটেছিল। বাঙলার কবিতা সংস্কৃত ভাষায় যে-সব কাব্য রচনা করতে শুরু করেছিল, তার অভিনব উৎকর্ষের জন্য, তা ‘গৌড়ীয় রীতি’ নামে এক বিশিষ্ট আখ্যা অর্জন করেছিল। এই রীতিতেই রচনা করেছিলেন বাঙলার অমর কবি জয়দেব তাঁর ‘গীতগোবিন্দ’ যার সমতুল কাব্য-গ্রন্থ বিশ্বনাথিতো দুর্লভ।

দুই

বাঙালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি। সে ভুলে গিয়েছিল তার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সেজন্যই একশ বছর পূর্বে বঙ্কিম আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বাঙালীর ইতিহাস নেই। আজ কিন্তু আর সে কথা বলা চলে না। মানা স্বীকৃতির প্রণালীর ফলে আজ বাঙলার ও বাঙালীর এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় (১৯১২) ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে রমাপ্রসাদ চন্দ্র লেখেন ‘গৌড়রাজমালা’ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রকাশ করেন ‘গৌড়লেখমালা’। তারপর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর ‘বাঙলার ইতিহাস’। কিন্তু রাখালদাসের বইখানা ছিল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, বাঙালীর জীবনচর্যার ইতিহাস নয়। তিনের দশকে বাঙলার ইতিহাসের একটা ককাল ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত

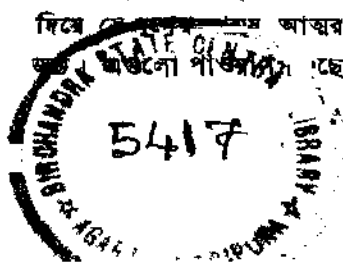
অত্ৰয়োদে বৰ্তমান লেখক লিখলেন তাঁর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' (জিজ্ঞাসা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৭, ১৯৭৯ ও ১৯৮৬)। অপরদিকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে কাজ চালানেন প্রবোধকুমার ভৌমিক প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদগণ।

অনেক আগেই বাঙালী সংস্কৃতির সাত-পাঁচের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য পরিভ্রমণ করে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন অবহট্ট ভাষায় 'সঙ্কা'-রীতিতে রচিত লুইপাদের 'চর্খাচর্খ-বিনিশ্চয়', সরোহবজ্জের 'দোহাকোষ' ও কাকুপাদের 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব', এই চার-খানা বই আবিষ্কার করা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অনেকে অল্প-শীলন করলেন, যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিজয়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরকুমার সেন, বসন্তকুমার [redacted] দাশগুপ্ত, সজ্জনীকান্ত দাস, প্রবোধচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অজিতকুমার ঘোষ, দেবীপদ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, নীলরতন সেন, উজ্জলকুমার মজুমদার, ও আরও অনেকে। তাঁদের সকলের অল্পশীলনের ফলে, আজ আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়েছি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ও বাংলা ছন্দের গতিপ্রকৃতি ও বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে।

তিন

বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্রাণসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। পৃথিবীতে নবাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্রাণসিন যুগে। এর পরের যুগকে বলা হয় প্রাইস্টোসিন যুগ। এই যুগেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে।

যদিও প্রাইস্টোসিন যুগের মানুষের কোনও নরকঙ্কাল আমরা ভারতে পাইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাংলাদেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাংলাদেশে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ থেকে। এই আয়ুধসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রাইস্টোসিন যুগের পাথরের তৈরি হাতিয়ার, যা দিয়ে সেসময়কার মানুষ আত্মরক্ষা ও পশু শিকার করত, তার মাংস আহারের জন্য খেত। এছাড়াও পাওয়া গেছে বাকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা

স্থান থেকে। এগুলোকে প্রাক-প্রস্তর যুগের আয়ুধ বলা হয়। প্রত্নোপলীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। তারপর সূচনা হয় নব-প্রস্তর বা নবোপলীয় যুগের। নবোপলীয় যুগের অবসানের পর, অভ্যুদয় হয় তাম্রাশ্র যুগের। তাম্রাশ্র যুগেই সভ্যতার সূচনা হয়। বাঙলায় তাম্রাশ্র যুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। এই যুগের সভ্যতার প্রতীক হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতা। বাঙলায় এই সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাণ্ডুরাজার টিবি।

চাষ

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতন্ত্রের ~~এদের~~ প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoids) বলা হয়। ~~প্রাক-দ্রাবিড়~~ 'নিবাদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোথা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর লোক। এছাড়া, হিন্দুসমাজের তথাকথিত 'অস্বজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। বাঙলায় প্রথম অনুপ্রবেশ করে দ্রাবিড়রা। এরা দ্রাবিড় ভাষার লোক ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এদের 'দক্ষ্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদের অন্তর্গত আসে আর্ধ-ভাষাভাষী আল্পিনয়রা (Alpinoids)। মনে হয়, এদের একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিমমাগরেব উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদেরই আর একদল আরও অগ্রসর হয়ে পূর্ব উপকূল হয়ে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। এরাই মনে হয়, বৈদিক ও বেদান্তের সাহিত্যে বর্ণিত 'অনুর' জাতি। আরও মনে হয়, এদের সকলেরই সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক (tribal) ছিল এবং এই সকল কৌমগোষ্ঠীর (tribes) নামেই পরে এক একটা জনপদের সৃষ্টি হয়।

বৈদিক আর্ধরা বাঙলাদেশের অন্তত দুটি কৌমগোষ্ঠীর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল। একটি হচ্ছে 'বজ্র' যাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বয়্যাসি' বা পক্ষীজাতীয় বলা হয়েছে। মনে হয় পক্ষীবিশেষ ('বিহক') তাদের 'টোটম' ছিল। বৈদিক সাহিত্যে দ্বিতীয় যে নামটি আমরা পাই, সেটি হচ্ছে 'পুণ্ড্র'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাদের 'দক্ষ্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মনে হয়, তাদের বংশধররা হচ্ছে বর্তমান 'পোহ' জাতি।

বৈদিক আৰ্য্যরা বাঙলাদেশের লোকদের বিষেবপূর্ণ স্থণার চক্ষে দেখত। এটার কারণ দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাত। বাঙলায় আৰ্য্যদের অল্পপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত, তাদের মনে এই বিষেব ছিল।

পাঁচ

মহাভারতীয় যুগে আমরা বঙ্গ, কর্ণাট, হুঙ্গ, প্রভৃতি জনপদের নাম পাই। মহাভারতে বলা হয়েছে যে অম্বর রাজা বলির ক্ষেত্রঙ্গ সন্তানসমূহ থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গুপ্ত, ও হুঙ্গ জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে।

বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহ থেকে আমরা বাঙলার প্রাক-বৌদ্ধযুগের দুটি রাষ্ট্রের নাম পাই। একটি হচ্ছে শিবি রাজ্য ও অপরটি হচ্ছে চেত রাজ্য। এ দুটি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। বর্ধমান জেলায় ~~জেতুত্তর নগরে~~ নিয়ে শিবি রাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরে (বর্তমান মঙ্গলকোটের নিকটে ও টলেমি উল্লিখিত সিত্রিয়াম বা শিবপুরী)। এরই দক্ষিণে ছিল চেত রাজ্য। তার রাজধানী ছিল চেতনগরীতে (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত চেতুয়া পরগনা)। এই উভয় রাজ্যেরই সীমান্ত কলিঙ্গ রাজ্যের সীমানার সঙ্গে এক ছিল। কলিঙ্গ রাজ্য তখন বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সিংহল দেশের 'দ্বীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামে দুটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে এক রাজার বিজয়সিংহ নামে এক পুত্র ছবির্ভূত আচার্যের জন্ম মাত্র শত অমুচরসহ বাঙলাদেশ থেকে বিভাজিত হয়ে সিংহলে যায়, এবং সেখানে কুবেরী নামী এক যক্ষ্মণীকে বিবাহ করে সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আলেকজান্ডারের (৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ভারত আক্রমণের সময় বাঙলায় 'গঙ্গারিত' বা 'গঙ্গারাট' নামে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল। গঙ্গারাটীদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই আলেকজান্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর অনতিকাল পরেই বাঙলা তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। কেননা, মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, উত্তর বাঙলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩২২-২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পুণ্ড্রবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত করেন। মনে হয় এই সময়

আমলে বাঙলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যার্ধ্বে (১৭৫৭) বাঙলা মুঘলদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

সাত

বাঙলার ধর্মীয় সাধনার ও লৌকিক জীবনের আচার-ব্যবহারের একটা বিশদ চিত্র পাঠক পাবেন এই বইয়ে। এখানে কেবল বাঙলার সমাজবিন্যাস ও প্রথাসমূহের একটা রূপরেখা টানবার চেষ্টা করব। আগেই বলেছি যে, বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম খুব বিলম্বে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অল্পপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ্য সমাজ-বিন্যাস ছিল না। প্রথমে ছিল কৌমগোষ্ঠিক সমাজ। তারপর যে সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না, ছিল পদাধিকারবণ্টন-ভেদ। এটা আমরা জানতে পারি ‘প্রথম কায়স্থ’, ‘কৌটুম্ভ প্রভৃতি নাম থেকে। এসব নাম আমরা পাই সমকালীন তাম্রশিলাপি থেকে। তারপর পাই বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম, যথা—‘নগরশ্রেণী’, ‘সার্থবাহ’, ‘কেন্দ্র-কার’, ‘ব্যাপারী’ ইত্যাদি। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাঙলার বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদান-প্রদানের সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয় না। তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সঙ্কর প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পালরাজগণের পর সেনরাজগণের আমলে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে তখন বাঙলার সকল জাতিই সঙ্কর দোষে দুষ্ট। সেজন্য ‘বৃহদ্রমপূরণ’-এ ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার আব সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছিল ও তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল—(১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অস্ব্যাজ। এরপর আর একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল ‘নবশাখ’ বিভাগ। নবশাখ মানে যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করত। বিবাহের অন্তর্গোষ্ঠী (endogamous) হিসাবে মধ্যযুগে যে সকল জাতি বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যসমূহে পাই। এ সকল জাতি আজও বিদ্যমান আছে। মধুবর্ত্তের ‘বর্মপুগণ’-এ যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : ‘সদগোপ, কৈবর্ত আর গোয়াল। তাহুলি / উগ্রশ্রেণী কুন্তকার একাদশ তিলি। ঘোণী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার / নাপিত রজক চুলে আর শশধর / হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি / মাজি বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি / স্বর্ণকার স্ববর্ণবণিক কর্মকার / স্বত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোন্ধর / ক্ষত্রিয় বাকুই

বাঙলা নামের উদ্ভব ও বিবর্তন

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর আবাসভূমিকে বলা হত 'বঙ্গদেশ'। ইংরেজিতে বলা হত 'বেঙ্গল'। 'বেঙ্গল' নামটি দিয়েছিল ইংরেজরা। তারা এটা নিয়েছিল পর্তুগীজদের দেওয়া 'বেঙ্গালা' শব্দ থেকে। 'বেঙ্গালা' শব্দটি মুসলমানদের দেওয়া 'বঙ্গালহ' শব্দের রূপান্তর মাত্র। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পাঠান সুলতানরাই 'বঙ্গালহ' শব্দের ব্যবহার শুরু করে। তবে তার আগেই ক্রয়োদশ শতাব্দীর দুজন বৈদেশিক পর্যটক মার্কে। পোলো ও রশিভুদ্দিন তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে 'বঙ্গাল' নামটা ব্যবহার করেছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর যখন বাঙলা অধিকার করেন তখন থেকে 'বঙ্গাল' শব্দটি সর্বত্র প্রচলিত হতে শুরু করে। প্রাক-মুসলমান যুগে 'বঙ্গাল' বলতে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের এক অঞ্চল-বিশেষকে বোঝাত মাত্র। এটা 'বঙ্গ' শব্দের ঠিক সমার্থবোধক ছিল না। কেননা, একই সময়ে আমরা 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল'—এই দুই ভিন্ন অংশের বিস্তারিত লক্ষ্য করি। 'বঙ্গ' শব্দ দ্বারা বাঙলার এক ব্যাপক অংশকে বোঝাত, যার অবস্থিতি ছিল ভাগীরথীর পূর্বদিকে। ভাগীরথীর পশ্চিমাংশকে বলা হত রাঢ়দেশ। রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল অঙ্গ দেশ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ। 'বঙ্গ' কোন্ ভাষার শব্দ তা আমরা জানি না। অনেকে মনে করেন যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ প্রাগৈতিহাসিক উৎস থেকে উদ্ভূত। অনেকে আবার 'বঙ্গ' শব্দটি মুণ্ডারী ভাষার শব্দ বলে মনে করেন। এখানে উল্লেখনীয় যে বঙ্গ, বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দগুলি চর্চাশীতে আছে।

প্রথমে ‘বঙ্গ’ শব্দটি ছিল এক কৌমগোষ্ঠীর নাম। পরে এটা ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে ‘বঙ্গ’ নামটির সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্থবাণ্ড পরিচিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা বঙ্গের নাম প্রথম পাই। লেখানে বঙ্গবাসীদের ‘বল্লাংসি’ বা পক্ষিজন্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বোধ হয় পক্ষিবিশেষ তাদের ‘টোটম’ ছিল। আরও যাদের নাম আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই তারা হচ্ছে ‘পুণ্ড্র’। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের ‘দম্ব্য’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মোট কথা, বৈদিক সাহিত্যে আমরা বাঙলাদেশের অধিবাসীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করি। এমনকি, বোধায়ন ধর্মশাস্ত্রের যুগ পর্যন্ত আমরা

এ বিষয় অব্যাহত দেখি। বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্র অনুযায়ী পুণ্ড্রের অবস্থিতি ছিল উত্তরবঙ্গে, আর বঙ্গদের মধ্যপূর্ববঙ্গে। বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্রে তাদের আর্ষাবর্তের বাইরের লোক বলা হয়েছে। তার মানে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি আর্ষদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে পৃথক ছিল। তবে তাদের দেবতাগণকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে অনেক তীর্থস্থান ছিল, এবং এই সকল তীর্থস্থান আঁররাও দর্শন করতে আসত। তার আভাস আমরা বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্রে পাই।

hsv

কিন্তু রাহায়ণ-মহাভারত রচনার যুগে আমরা বাংলাদেশের লোকদের প্রতি
~~দৃষ্টি~~ বিবেচনার আর লক্ষ্য করি না। মহাভারত রচনার যুগে আমরা বল,
 কবিতা ~~রাহায়ণ-মহাভারত~~ জৈনদের নাম পাই। জৈনদের প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক আচারাদ্ধ
 সূত্রে আমরা ‘লাট’ বা ‘রাট’ দেশের নামেও উল্লেখ পাই। সেখানে রাটদেশের
 দুই বিভাগের কথা বলা হয়েছে—বজ্জভূমি (বজ্জভূমি) ও স্বব্জভূমি (স্বব্জভূমি)।
 বৌদ্ধ জ্ঞাতক গ্রন্থসমূহেও আমরা স্বব্জদের উল্লেখ পাই। তাছাড়া, প্রাক-বৌদ্ধ
 যুগের দুই জনপদের নাম পাই—শিবী ও চেত।

আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত 'গঙ্গারিড' বা 'গঙ্গারাট' দেশের লোকদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্লিনি, টলেমি ও অ্যান্ত্রা গ্রীসদেশীয় লেখকগণও গঙ্গারাট দেশের উল্লেখ করেছেন। নঙ্গ নঙ্গ আমরা 'প্রাসাই' বা প্রাচ্যদেশের কথা শুনতে পাই। প্রাচ্যদেশের কথা প্যাগিনিও উল্লেখ করে গেছেন। টলেমি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গানদীর পাঁচটি শাখার কথাও উল্লেখ করেছেন। এই গঙ্গানদীর ওপর অবস্থিত 'গঙ্গা' নামে এক বাণিজ্যকেন্দ্রেরও উল্লেখ পাই। এ নামটা 'পেরিপ্লাস অভ ইরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে।

ଡିନ

স্বত্ববাং দেখা যাচ্ছে যে, পরবর্তী কালে যেটা বাঙালীর আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' নামে অভিহিত হত, সেটা প্রাচীনকালে বহু জনগোষ্ঠীর আবাসস্থান হয়ে বহু জনপদে বিভক্ত ছিল। অন্তর্বর্তী কালে এদের অনেক নাম ছিল, যথা—গোড় বঙ্গ, সমতট,

চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বায়ক, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান, কঙ্কাল, দণ্ডভুক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি। এদের ভৌগোলিক সীমারেখা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ছিল। ভাগীরথীকে সীমারেখা ধরলে তার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল কঙ্কাল, রাঢ়, কঙ্কগ্রাম, কবঁট, হুগল, তাম্রলিপ্ত ও দণ্ডভুক্তি। আর ওর পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত ছিল পুণ্ড্র, গোড় ও বরেন্দ্র; মধ্যভাগে বঙ্গ, ও দক্ষিণে হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, খাড়ি ও নাব্য। শেবোক্ত অঞ্চলগুলি পূর্ববাঙলার দক্ষিণাংশের উপকূলবর্তী দেশ ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গ মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এর সপক্ষে যে প্রমাণ আছে তা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাহানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্য-যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত এক লিপি। তবে সমগ্র বাঙলাদেশ যে মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, তার সপক্ষে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। (তুলনীয় নোয়াখালি জেলার শিলুয়ায় প্রাপ্ত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এক মূর্তিলেখ)। সম্ভবত গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েই সমগ্র বাঙলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রচলন হয়েছিল। তবে তখনও বাঙলাদেশেব অংশবিশেষ, যথা—‘সমতট’ যে প্রত্যন্ত রাজ্যভুক্ত ছিল তার প্রমাণ আমরা আলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে পাই। কিন্তু যদিও গুপ্তসম্রাটগণের আমলে বাঙলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই একত্রিত হয়েছিল, তথাপি গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের পর যখন গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাঙন ঘটল, তখন বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে উঠল। খ্রীষ্টীয় বষ্ট শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতথানী তান্ত্রশাসন থেকে এই রাজ্যের তিনজন ‘মহারাজাধিবাজ’ উপাধিধারী রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হচ্ছেন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব। তাঁদের এলাকাভুক্ত ছিল কর্ণ-স্বর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা)। এটাই তখনকার দিনের বঙ্গরাজ্য ছিল। বোধ হয়, একেই কেন্দ্র করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলাদেশে ‘মাগন্তজায়’-এর প্রাচুর্য ঘটল। এই অরাজকতার হাত থেকে বাঙলাদেশকে উদ্ধার করেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৭৫০) ‘প্রকৃতিপুঞ্জ’ কর্তৃক মনোনিীত পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোশাল। নবম ও দশম শতাব্দীর লিপিসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পালযুগের শেষভাগে বঙ্গদেশ উত্তর ও অক্ষুত্তর, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ বাঙলায় চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ জেলায়) নামেও এক রাজ্য

ছিল। এই রাজ্যের তাম্রশাসন থেকে আমরা লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র নামে দুই রাজার নাম পাই।

সেনরাজগণের আমলেও বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—বিক্রমপুর ভাগ ও নাবা। একাদশ শতাব্দীর লিপিসমূহেই আমরা প্রথম ‘বঙ্গাল’ দেশের উল্লেখ পাই। এই ‘বঙ্গাল’ শব্দই মুসলমান যুগে বঙ্গদেশকে ‘বঙ্গাল’ নামে অভিহিত করতে সহায়তা করে। মুঘলসাম্রাজ্যের এটা ছিল পূর্বতম স্তর এবং এর বিস্তৃতি ছিল ভাগীরথীর পূর্বপ্রান্ত থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। রাজস্ব আদায়ের জন্য তৌদরমল কর্তৃক ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত ‘আসল-ই-জমা-তুমার’ নামক তালিকা অসুযায়ী সম্রাট আকবরের সময় বাংলাদেশ ১২টি সরকারে বিভক্ত ছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ১২টি মহাল। বাংলাদেশ থেকে দিল্লীর মুঘলদরবারে প্রেরিত রাজস্বের পায়স: ৩,০৬৭ আকবরশাহী টাকা। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় নূতন নূতন অঞ্চল জয়ের পর ওই তালিকা সংশোধিত হয়। তখন বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয় হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, কোচবিহারের অংশবিশেষ, পশ্চিম আসাম, ত্রিপুরা, ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ ও সন্দরবন। এই পরিবর্ধিত তালিকায় আমরা বাংলাদেশকে ৩৪টি সরকারে বিভক্ত দেখতে পাই। তখন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৩৫০টি মহাল এবং রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১,৩১,১৫,২০৭ টাকা। পরে কি দাঁড়িয়েছিল সেটা বলবার আগে আমরা গৌড়ের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলে নিতে চাই।

চার

গৌড় নামটিও বেশ প্রাচীন। পণ্ডিতমহল মনে করেন যে এক সময় বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ইস্কুর চাষ হত ও তা থেকে শুভ উৎপাদন হত এবং এই শুভ থেকেই ‘গৌড়’ নামের উৎপত্তি। কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’-এ আমরা গৌড়দেশের পণ্যের উল্লেখ পাই। বাংলাদেশের ‘কামসূত্র’-এও গৌড় রাজ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইতিহাসে গৌড়ের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কিছু পূর্বে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তাঁর ‘বৃহৎসংহিতা’ গ্রন্থে গৌড়কে বাংলার অংশবিশেষ বলে বর্ণনা করে গেছেন। বাংলার অপর অংশগুলির তিনি যে নাম করে গেছেন সেগুলি হচ্ছে গৌড়ক, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তিক, বঙ্গ, সমতট ও বর্ধমান। এই ষষ্ঠ শতাব্দীতে মোখরারাজ ঈশানবর্মার হর্যাহা শিলালেখ

সমুদ্রস্রোতের পারদর্শী গোড়গণের সঙ্গে তাঁর বিবাদের কথা আছে। ভবিষ্যপুরাণে গোড়দেশকে বর্ধমানের উত্তরে ও পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত বলা হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে ‘অনর্থ-রাঘব’-এর লেখক মুরারি মিশ্র লিখে গেছেন যে, গোড়ের রাজধানী ছিল চম্পায়। অনেকের মতে মদারণ ময়কারের অন্তর্ভুক্ত চম্পানগরী ও চম্পা অভিন্ন। এর অবস্থিতি ছিল দামোদর নদের তীরে বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে।

ইতিহাসে যখন গোড়ের অভ্যুত্থান হয় তখন গোড়দেশ বলতে পশ্চিম-বাঙলার মালদহ-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলকেই বুঝাত। বঙ্গত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অবঃপতনের সুযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত (বহরমপুরের নিকট ভাগীরথীতীরস্থ) প্রাচীন কর্ণস্বর্ণ নগরকে কেন্দ্র করে স্বাধীন গোড়রাজ্য উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক গোড়রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলা ও ওড়িশার কিছু অংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করে গোড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি মগধও অধিকার করেছিলেন। এই সময় শশাঙ্ক মালবের উত্তরকালীন গুপ্তরাজগণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করে কান্যকুব্জ জয় করেন। এর আগে মালবরাজের সহায়তায় শশাঙ্ক কামরূপের স্তুতিবর্মী ও তাঁর পুত্রদের পরাজিত করে কামরূপও অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্রই গ্রহবর্মার শালুক ধানেশ্বরাদিগণ হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে আধিপত্য স্থাপন করেন। তখন কিছুকালের জন্য গোড়রাজ এদের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর গোড়রাজ আবার নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে গোড়রাজ্যের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে। বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ফলে গোড় নূতন মর্যাদা লাভ করে। তার ফলে ওই সময় গোড়ীয় ভাষা ও কাব্যরচনা-রীতির প্রসিদ্ধি ভাবতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত গোড়রাজ ‘মগধেশ্বর’ উপাধি বহন করতেন। কান্যকুব্জরাজ ঘশোবর্মী ‘মগধেশ্বর’ গোড়রাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর বাঙলায় অরাজকতা দেখা দেয় এবং পরে পালরাজগণের অভ্যুত্থান ঘটে। পালরাজগণকে গোড়, বঙ্গ ও বঙ্গালদেশের (আবুল ফজলের মতে বঙ্গ + আল =

বঙ্গাল) অধীশ্বর বলা হত। দ্বিতীয় পালরাজ ধর্মপাল উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে মুসলমানরা যখন বাঙলা-দেশ অধিকার করে, তখন তারা নিজদের 'গৌড়রাজ' বলে অভিহিত করত। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘলসম্রাট আকবর বাঙলাদেশ অধিকার করেন এবং সেই সঙ্গেই গৌড়ের রাজনৈতিক সত্তা বিলুপ্ত হয়। তখন থেকেই সমগ্র বাঙলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গাল' নাম ধারণ করে। বাঙলা তখন মুঘলসাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়। পরবর্তী ২০০ বৎসর 'বাঙলা' মুঘল সম্রাটগণের অধীনে থাকে।

পাঁচ

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মৌর্য যুদ্ধের পর বাঙলা ইংলণ্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীন হয়। মুঘলদের দেওয়া নামের অঙ্করণে পর্তুগীজরা বাঙলাদেশকে **Bengala** নামে অভিহিত করত। ইংরেজদের হাতে যাবার পর এর নাম হয় **Bengal**। ইংরেজ শাসনাধীনে নানা সময় এর আয়তন ও সীমারেখার পরিবর্তন ঘটে।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের ১৭৫৮ নং আদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তখন ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ ভারত ১২টি বিভিন্ন শাসন-বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—(১) বেঙ্গল, (২) বোম্বে, (৩) মাদ্রাজ, (৪) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, (৫) পঞ্জাব, (৬) আসাম (ইহা ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হয়), (৭) মধ্যপ্রদেশ, (৮) ব্রিটিশ এক্স, (৯) বেরার, (১০) মহীশূর ও কুর্গ, (১১) রাজপুতানা এবং (১২) স্বয়ংভারত। সুতরাং ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলার আয়তন ছিল পঞ্জাবের পূর্বসীমান্ত থেকে ব্রিটিশ-রাজের সীমান্ত পর্যন্ত। তার মানে, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশা এবং আসাম বাঙলায়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু নানাবকম রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বাঙলা-দেশকে খর্ব করবার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাকে ত্রুশ ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকেও পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে রাখা হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন যে, বাঙলাদেশকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করা হোক। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশবাসী

এচও আন্দোলন চলে। কিন্তু তা সবেও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে বাঙলাদেশকে বিখণ্ডিত করা হয়। আসাম, ঢাকা-বিভাগ, চট্টগ্রাম-বিভাগ, পার্বত্যত্রিপুরা, দার্জিলিং ও সমগ্র রাজশাহী-বিভাগ একত্রিত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। কিন্তু দেশবাসী ক্ষোভ প্রকাশিত না হওয়ায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে ঘোষণার দ্বারা বঙ্গভঙ্গ বাহিত করেন। এর ফলে দার্জিলিং, ঢাকা-বিভাগ, চট্টগ্রাম-বিভাগ ও রাজশাহী-বিভাগসমূহকে পুনরায় বাঙলার সহিত যুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিহার ও ওড়িশা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় ও ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতালাভের শর্ত হিসাবে বাঙলাকে আবার বিখণ্ডিত করা হয়—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে ~~পূর্ব-পাকিস্তান~~ ^{বাংলাদেশ} পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আছে ১৬টি জেলা, যথা—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমদিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা (মার্চ ১৯৮৬ হতে উত্তর ও দক্ষিণ), কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম। আর বাংলাদেশে আছে ২১টি জেলা, যথা—দিনাজপুর, রঙপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, জামালপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, সীলট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা ও বান্দরবান। বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন ৫৫,৫২৮ বর্গমাইল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতালাভের পূর্বে বাঙলার মোট আয়তন ছিল ৭৭,৫২১ বর্গমাইল। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন দাঁড়ায় ৩৩,৯২৮ বর্গমাইল। সম্রাতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বঙ্গ' নাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

বাঙলার ভূতাত্ত্বিক চঞ্চলতা ও নদনদী

প্রায় ৪৫০ কোটি বৎসর পূর্বে ভারত ছিল উত্তম মৌলিক ভূতাত্ত্বিক স্তরে আবৃত। এই স্তর ক্রমশ শীতল হয়ে যে শিলায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তাকে বলা হয় ‘আক্লিমান’ শিলাবিদ্যাস। এই স্তরেরই বিবর্তনের কোনও এক যুগে ভারতের মধ্য-অঞ্চলকে আলোড়িত করে বিদ্যাপর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দক্ষিণাত্যের মালভূমি-অঞ্চলই ভারতের প্রাচীনতম অংশ। এর পরে সৃষ্ট হয়েছিল হিমালয়ের পর্বতমালা। হিমালয় ও বিদ্যা—এই দুই পর্বতের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে আবির্ভূত

গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল গঙ্গানদী।

গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা বাঙলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত রাজমহল-শৈলে প্রতিহত হয়ে দক্ষিণপথে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এসব কথা যত সহজভাবে বলা হচ্ছে, তা তত সহজে ঘটেনি। কোটি কোটি বৎসর ধরে চলেছিল ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন ও রূপান্তর। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে বাঙলাদেশ প্রাবৃত হয়েছিল সমুদ্রের জলরাশিধারা। আবার জলরাশি যখন অপসৃত হয়েছিল তখন রেখে গিয়েছিল স্তরে স্তরে পলিমাটি। সমুদ্রের জলের এই বিস্তারের পরিসমাপ্তি ঘটে ভূতত্ত্ববিদগণ যাকে বলেন প্রাগৈন যুগ (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। কিন্তু এই পরিসমাপ্তির পূর্বেই গঠিত হয়েছিল রাজমহল থেকে শুরু করে গারো ও নাগা-পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত শিলাস্তর-বিদ্যাস। এগুলি হিমালয়েরই কতকগুলি শিলাশাখা দক্ষিণাভিমুখে হয়ে প্রসৃত হয়েছে। উত্তরে হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত দার্জিলিং-এর শৈলশৃঙ্খ ও পশ্চিমে বিদ্যা-পর্বতের শাখা হিসাবে সাঁওতাল পরগনার পর্বতমালা বাঙলাকে বেঠেন করে রেখেছে। এ ছাড়া, বাঙলার অভ্যন্তরে আর বিশেষ কোন পাহাড় পর্বত নেই। যা আছে তা হচ্ছে বাকুড়া জেলার শুকুনিয়া, মশক ও বিহারীনাথ এবং পুন্ড্রিয়া জেলায় অরোধ্যা ও বাগমুন্ডি পাহাড়।

বাঙলার এই ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে আমি আমার ‘হিন্দী অ্যাণ্ড কালচার অন্বেষণ’ (১৯৬০) বইয়ে কিছু বিশদ বিবরণ দিবেছি। তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

Bengal, as we know it today, is the product of a long process of geological formation. Widespread marine transgressions

followed by regressions with consequent uplifts featured its geologic history down to Pleistocene time. It is believed that the latest of such regressions and uplifts are responsible for the development of the tertiary folded belt of Tripura, the pronounced uplift of the Shillong massif, and the less conspicuous uplift of the Garo-Rajmahal basement ridge. In spite of a long history of transgressions and uplifts, the beds constituting the western half of the Bengal delta have very low dips and the predominant structural deformation affecting the sediments are faults that were presumably developed at a number of distinct stages in the geologic history of the basin. The alluvial basin is floored with Quaternary sediments deposited by the Ganges and Brahmaputra rivers and their numerous associated streams and distributaries. The Rajmahal Hills, which border the basin on the north-west and west are composed of traps and are considered to be lower Jurassic of the Upper Gondwana system. The hills and trap plateaus range from 500 to 800 feet above sea level, although some individual hills exceed 1500 feet in elevation. Physiographically the hill section is sharply differentiated from the lower, flat Quaternary alluvial and deltaic surfaces to the east. The Bengal basin is bounded on the north-east by the Shillong or Assam Plateau, locally known from west to east, as the Garo, Khasi, and Jaintia hills. The elevations of plateau summits range between 4500 and 6000 feet. The basement rocks are overlain by horizontal sandstone and nummulitic limestone. On the eastern side the Bengal basin is bounded by the Tipperah hills to the north and the Chittagong hills to the south. (Dr. A. K. Sur, "History & Culture of Bengal", 1963. page 17).

দুই

যুগযুগ ধরে বাঙলার চেহারা পরিবর্তন ঘটিয়েছে বাঙলার নদনদীসমূহ। একদিকে যেমন নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে তীরবর্তী অংশসমূহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, অপরদিকে তেমনই নদীগর্ভে অধিক পলিস্রাটি অবক্ষেপণের ফলে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ নদী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কোনও কোনও স্থলে আবার নদীর গতির পরিবর্তন ঘটায় ফলে নদী ছোট-বড় নদীতে বিভক্ত হয়ে অঞ্চল-বিশেষে জটাজালের সৃষ্টি করেছে। আবার কোনও কোনও স্থলে নদীর গতির পরিবর্তনের ফলে ঐশ্বর্যশালী গ্রামসমূহ তাদের প্রাচীন সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

বাঙলার ভূসংস্থানগত চক্কলতা যে এখনও শেষ হয়নি, তা বাঙলার নদী-সমূহের ~~চলন~~ ^{চলন} থেকে বুঝতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত গঙ্গানদীর শ্রোত রাজমহলের পাহাড় অতিক্রম করবার পর বর্তমান মালদহের অনতিদূরে প্রাচীনকালে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গৌড়নগরের উত্তর দিগে এসে পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হত। এখন গঙ্গা ২৫ মাইল দক্ষিণে সরে এনে সূতীর কাছে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে, ভাগীরথী ও পদ্মা নদীদ্বয়ে। আগে ভাগীরথীই প্রধান শ্রোতোধারা ছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে পদ্মাই প্রধান শ্রোতবর্তীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া গঙ্গা আগে জিবেণীর কাছে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা—এই ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে প্রবেশ করত। এককালে এদের মধ্যে সরস্বতীই ছিল বড় নাব্য নদী এবং রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশাল নদীতে পরিণত হয়েছিল। এই নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলে এর তীরস্থিত প্রাচীন-ফালের প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত ও পরবর্তীকালের সপ্তগ্রাম বিনষ্ট হয় এবং ভাগীরথীর কলেরর বৃদ্ধি পাওয়ার প্রথমে হুগলী ও পরে কলকাতা বন্দর হিসাবে প্রাধান্যলাভ করে। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভাগীরথীরও শ্রোতোপথের পরি-
তন ঘটেছে। পূর্বে ভাগীরথী কলকাতা অতিক্রম করবার পর পশ্চিমে শিবপুর
ভিত্তিমুখে না গিয়ে সোজা দক্ষিণে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতির ভিতর
দিয়ে প্রবাহিত হত। বর্তমানে আদিগঙ্গার শুক খাতই ভাগীরথীর পূর্বখাতের চিহ্ন
হন করছে।

পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং মাজুলিবন্দেব শুকপ্রায়
ত এখন তার চিহ্নরূপে বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানকালের মেঘনানদী অপেক্ষা-

গঙ্গার এই ধারাটি আরও দক্ষিণে বহরমপুর, নবদ্বীপ, কালনা, চুঁচুড়া চন্দননগর, কলকাতা প্রভৃতি শহরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই অংশ ভাগীরথী নামে পরিচিত। কেননা ভাগীরথের শাপগ্রস্ত মৃত পূর্ব-পুরুষদের আত্মার উদ্ধারকল্পে গঙ্গার মর্তে আগমন-বৃত্তান্তের সঙ্গে এ অংশ জড়িত। চুঁচুড়ার অদূরে ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর শাখানদী সয়ন্তী ও যমুনার সঙ্গমস্থল। ত্রিবেণীর সাহায্যে প্লিনির যুগেও (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) খ্যাত ছিল। কলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহপথ আদিগঙ্গা নামে পরিচিত। এরই তটে কালীঘাটের মন্দির। এই পথেই আসত গ্রীক ও রোমান জগতের বণিকেরা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য করতে। মধ্যযুগে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল'-এ এই নদীপথে বাণিজ্যতরীর যাতায়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্তুগীজরাও এই পথ বীচবার করত। চৈতন্যদেবও (১৪৮৫-১৫৩৩) এই নদীপথের ওপর অবস্থিত ছত্রভোগ দর্শন করে তমস্ক হয়ে, সেখান থেকে পুরী গিয়েছিলেন। এই প্রাচীন প্রবাহপথ ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লুপ্ত হয়েছিল, কেননা ওই বৎসর কর্নেল টলি খিদিরপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত এই কয়েক মাইল আংশিক পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ওলন্দাজ ফান ডেন ব্রকের (১৬৬০) মানচিত্রে সাগরদ্বীপের উত্তর-পূর্বে বর্তমান কাকদ্বীপ পর্যন্ত চিহ্নিত দেখা যায়। কিন্তু একশত বৎসর পরে রেনেলের মানচিত্রে এই স্রোতোধারা আর অস্তিত্ব দেখা যায় না। জয়নগর থানার দক্ষিণ পর্যন্ত নানা পুরানো মন্দির, ঘাট, পুষ্করিণী এই লুপ্ত নদীপথের স্বাক্ষর বহন করছে।

গঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ব ধারা পদ্মা নামে পরিচিত। গোয়ালন্দ্রের কাছে পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। কুতিবাস ও রেনেল একেই গঙ্গা বলেছেন। অনেকে মনে করেন যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পদ্মার স্রোতপাত। আবুল ফজল বলে গেছেন যে, কাজিহাটীর কাছে গঙ্গা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পদ্মাবতী নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ পূর্বাঙ্গের আরও দক্ষিণ-পূর্বে সরে গিয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

গত চার শতকে পদ্মার গতির বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বোধ হয় পদ্মা পূর্বে রামপুর-বোয়ালিয়ার পা ঘেঁষে চলনবিলের ভিতর দিয়ে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গাকে

অঞ্চলখন করে ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে মেঘনার গিয়ে মোহানার পড়ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার নিম্নস্রোত আরও দক্ষিণে ছিল এবং ফরিদপুর ও বাথরগঞ্জের ভিতর দিয়ে টাঁদপুরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে শাহু বাজপুরের ঘোপের উত্তরদিকে মেঘনার মোহনার প্রবেশ করত। কালীগঞ্জ মেঘনাকে পদ্মার সঙ্গে সংযুক্ত করত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার প্রধান স্রোত কীর্তিনাশার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত। পরে পদ্মা তার বর্তমান গতিপথ অবলম্বন করে।

গঙ্গার দক্ষিণধারার নিম্নপ্রবাহে গঙ্গাসাগর অবস্থিত। এখানে এক ঘোপের ওপর কপিলমুনির আশ্রম। এই ঘোপের নাম সাগরঘোপ। অনেকের মতে সাগর-ঘোপে প্রতাপাদিত্যের (১৫৬৭-১৬১২) রাজধানী ছিল। এককালে এই অঞ্চল যে সমৃদ্ধিশালী ছিল, তার প্রমাণ উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি ও মন্দিরগুলি থেকে পাওয়া যায়। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে এক ভাষণ জলদ্রাবনে এই ঘোপ জনহীন ও ব্রীড্রষ্ট হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নদীসমূহ, যথা,—ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর আরকেশ্বর, রূপনারায়ণ, হুর্ঘরখা ও কঁাসাই প্রভৃতি ছোটনাগপুরের উচ্চভূমি থেকে নির্গত হয়ে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে। এ নদীগুলি বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। খাঁড়ি, বঁকা ও বেছলা নদী দামোদরের প্রাচীন খাত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু আজ এ নদীগুলির সঙ্গে দামোদরের কোন যোগ নেই।

উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হচ্ছে তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, পুনর্ভবা আত্রৌ, মহানন্দা প্রভৃতি। বর্ষার জলে এসকল নদীর হুঁকুল ছাপিয়ে ভয়াবহ বস্তার সৃষ্টি করে। তিস্তার জল বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারকে প্রাবিত করে।

দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে মুড়িগঙ্গা, শম্ভুখী, ঠাকুরান, মাতলা, ইছামতী, শিয়ালী, বিজাধরী, গোসাবা, হাড়িগঙ্গা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। এগুলি বেশ চওড়া এবং অনেকে মনে করেন এগুলি একসময় গঙ্গার মোহানা ছিল। এগুলির জল লোনা। সেজন্য এ জল পানীয় হিসাবে বা সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

সরস্বতী পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় অবস্থিত ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়ে হুগলি ও হাওড়ার ভিতর দিয়ে পুনরায় ভাগীরথীর নিম্নস্রোতে

মিলিত হয়েছে। পূর্বে এটাই ছিল ভাগীরথীর প্রধান খাত এবং বাঙালী বণিকেরা এই পথেই বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত। প্রাচীন বন্দর ও শহর সপ্তগ্রাম এরই ভীয়ে অবস্থিত ছিল। এই সপ্তগ্রামই ছিল পূর্বভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও শহর। একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এর গৌরব অব্যাহত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতী সপ্তগ্রামের গা ঘেঁষে প্রবাহিত হত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর সপ্তগ্রাম সরস্বতী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। পরে সরস্বতীর খাত শুক হবার পর সপ্তগ্রামের তথা প্রাচীন বাঙলার গৌরব-রবি অন্তর্মিত হয়। পরে হুগলি নদী ও কলকাতা শহরের অভ্যুত্থান ঘটে।

চার

নদীই বাঙালীর চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে। নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। নদী-বহুল দেশে বাস করে বলে বাঙালী স্নেহের হাতে শাখা পরে ও মাছ খায়। উত্তর-ভারতের লোক মাছ খায় না। নদীই বাঙলাকে শস্যভ্রামল করে তুলেছে। নদীই বাঙালীকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালী বণিককে 'দাতামুদ্র, তের নদী' পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। আবার এই নদীই বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক তার মূথের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃশ্ব করেছিল। নদী যেমন একদিকে বাঙলাকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল, আবার অপরদিকে তাকে দীনহীন করেও ছেড়ে দিয়েছিল।

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালী বলতে আমরা মাত্র তাদেরই বুঝি যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাংলাদেশে এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক। তার মানে, বাঙলার এক স্বকীয় ভাষা ও এক বিশেষ সংস্কৃতি আছে।

বাঙলার স্বকীয় ভাষা হচ্ছে বাংলা। অতীত রাজ্যের ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এ ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল বাঙলার আদিম অধিবাসীরা। তারা যে প্রাক-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত এই গোষ্ঠীর লোকদের শব্দসমূহের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই নরগোষ্ঠী ~~কালক্রমে~~ পরবর্তীকালে অজ্ঞাত নরগোষ্ঠীসমূহ স্তবীভূত হয়েছিল। এই অজ্ঞাত নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল দ্রাবিড়-ভাষাভাষী, আর্য-ভাষাভাষী জাতিসমূহ ইত্যাদি। এদের সকলেরই ভাষা বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

দুই

প্রাক-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকরাই বাঙলার প্রকৃত আদিবাসী। তারা যে ভাষায় কথা বলে তাকে ‘অষ্ট্রিক’ ভাষা বলা হয়। ‘অষ্ট্রিক’ বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই ভাষার বিস্তৃতি ছিল পঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার্ন দ্বীপ পর্যন্ত। ভারতে এই ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে ‘মুন্ডারী’ ভাষা—যে ভাষায় সাঁওতাল, ভৌল, কুরুখ, কোরগুয়া, জুয়াঙ, কোরফু প্রভৃতি উপজাতিরা কথা বলে। যদিও ‘অষ্ট্রিক’ ভাষার শব্দ ভারতের সব ভাষার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও বাংলাভাষায় এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তবে বাংলাভাষাও এদের ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

‘অষ্ট্রিক’-ভাষাভাষী লোকদের পরে এদেশে এসেছিল, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকরা। তারা ক্রমশ বিশেষ গিয়েছিল আদিম ‘অষ্ট্রিক’-ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে। দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের পর এসেছিল আর্য-ভাষাভাষী এক নরগোষ্ঠী। এরা ইউরোপের ‘আলপাইন’ নরগোষ্ঠীর সমতুল। ভারতের বর্তমান জনতার মধ্যে এদের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় পশ্চিমে বারাণসী থেকে পূর্বে বাংলাদেশ

পর্যন্ত। তবে বাঙলাদেশেই এই নরগোষ্ঠীর বংশধরদের প্রাধান্ত বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সেজন্য মনে হয় তারা সমুদ্রপথেই বাঙলাদেশে এসেছিল এবং পরে এখানে বসতি স্থাপনের পর ক্রমশ পশ্চিমদিকে উত্তরপ্রদেশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। এরপর ভারতে এসেছিল আর্য-ভাষাভাষী আর এক নরগোষ্ঠী। তারা উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় বসবাস শুরু করেছিল। এবাই রচনা করেছিল ঋগ্বেদ। এরা ক্রমশ পূর্বদিকে নিজেদের বিস্তৃত করেছিল বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত। এখানে এসেই তারা প্রতি-হত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্যদেশের লোকেরা ছিল এক পৃথক সংস্কৃতির বাহক এবং শৌর্যবীর্যে তারা ছিল বৈদিক আর্যদের চেয়ে অনেক

শক্ত

তিন

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচ্যদেশের আদিম অধিবাসীরা ছিল ‘অষ্ট্রিক’-ভাষা-ভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক্-ড্রাবিড বা আদি-অস্রাল বলা হয়। এদের আদি-অস্রাল বলবার কারণ হচ্ছে এই যে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের রক্তের মিলও আছে। মাহুকের রক্ত সাধারণত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—‘ও’, ‘এ’, ‘বি’ এবং ‘এ-বি’। ভাবতের প্রাক্-ড্রাবিড ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এই উভয়ের রক্তেই ‘এ’ এন্টিনোজেনের (‘A’ Agglutinin) শতকরা হার খুব বেশী। তা থেকেই উভয়ের রক্তের মিলের সাদৃশ্য বোঝা যায়। এদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খর্বাকার ও এদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি। নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল চেউ-খেলানো। তিন-ভেনী জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা ‘নিষাদ’ জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে এরা অনাস, এদের গায়ের রঙ কালো ও এদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভুত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের ‘নিষাদ’রাই যে আদি-অস্রালগোষ্ঠীর কোনও উপজাতি যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মনে হয় এই মূলজাতির এক শাখা দক্ষিণভারত ত্যাগ

করে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মেলেনেশিয়ায় যায় এবং সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়। যাহোক, বর্তমানে দক্ষিণ ও মধ্যভারতের উপজাতিদের অধিকাংশই আদি-অট্টালগোষ্ঠীর লোক। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোহা, ভূমিজ, মহালি, মুণ্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া হিন্দুসমাজের তথাকথিত ‘অস্ত্রাজ’ জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর লোক।

চার

ত্রিবিড়-ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে বলে তাদের ‘ভূমধ্যীয়’ বা ‘মেডিটেবেরিয়ান’ নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়। আকৃতি মধ্যমাকার এবং এদের মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও রঙ ময়লা। আদি-মিশরীয়দের সঙ্গে এ জাতির বেশী মিল আছে। আদিত্য লুর অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রের ও দক্ষিণভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের অধিকাংশই ‘ভূমধ্যীয়’ নরগোষ্ঠীর লোক। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর লোকদের দক্ষিণভারতেই প্রাধান্য দেখা যায়, যদিও একপ অল্পমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে, একসময় এদের বিস্তৃতি উত্তরভারত পর্যন্তও ব্যাপ্ত ছিল। বলা বাহুল্য, এরা ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল-অঞ্চলসমূহ থেকেই এদেশে এসেছিল। খুব সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যে উক্ত ‘পনি’রা এই গোষ্ঠীরই লোক ছিল।

পাঁচ

ভারতের আর্থ-ভাষাভাষী লোকেরা দুই বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত—(১) আল্পীয় (Alpine) ও (২) নর্ডিক (Nordic)। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ হচ্ছে মাথার আকার। আল্পীয়রা হ্রস্ব-কপাল জাতি, আর-নর্ডিকরা দীর্ঘ-কপাল জাতি। মালভূমিতে বাস করলে যে সকল দৈহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর লোকরা সেইসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। অল্পমান করা হয়েছে যে, মধ্য-এশিয়ায় যে পর্বতমালা আছে তারই নিকটবর্তী কোন স্থানে হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর প্রথম জন্ম হয়েছিল। হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর লোকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মধ্যমাকার, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত

ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মূখ গোল ও পায়ের বড় ফরসা। মনে হয় এদের একদল এশিয়া-মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিমসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়ানাবাদ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নড় ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদের আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয় তারা দ্রাবিড়দের অন্তরঙ্গ এয়েছিল।

আর্য-ভাষাভাষী নড়িকরা ছিল উত্তর এশিয়ার তৃণভূমির অধিবাসী। খ্রীষ্ট-পূর্ব দু'হাজার থেকে এক হাজার বছরের অন্তর্বর্তী কোনও এক সময় এদের এক বড় ধারা স্থলপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তখন এদের সঙ্গে *কাসাইটস* (Kassites) ছিল। এদেরই অর্থাৎ এক শাখা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতের দিকে এগিয়ে আসে ও পঞ্চনদের উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করে। পঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চতর জাতিসমূহের মধ্যে এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে উত্তরভারতে ভূমধ্যসাগর জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ সর্বত্রই স্পষ্ট। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা বলিষ্ঠ, গোরবর্ণ ও দীর্ঘাকার, মাথা বেশী লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক গুণজন বেশ ভারী। ভারতের জনসমাজের মধ্যে নড়িক উপাদান পূর্বদিকে বারানসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার পূর্বদিকে আল্পীয় উপাদানই বেশী।

হয়

যদিও বাঙালী মিশ্র জাতি, তা হলেও উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা হচ্ছে আর্য-ভাষাভাষী আল্পীয় নরগোষ্ঠীর লোক ও তারা উত্তরপ্রদেশের আর্য-ভাষাভাষী নড়িক নরগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ‘আর্যমঞ্জরীমূলকল্প’ নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (অষ্টম শতাব্দীতে রচিত) বলা হয়েছে যে বাঙলাদেশের আর্য-ভাষাভাষী লোকরা অসুহজাতিভুক্ত। এখন কথা হচ্ছে, এই অসুহজাতির লোকরা কারা এবং তারা কোথা থেকেই বা বাঙলাদেশে এসেছিল? বৈদিক ও বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে ‘অসুহ’ শব্দের খুব ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় দেব-গণের বিরোধী হিসাবে। অনেকে মনে করেন যে ‘অসুহ’ বলতে আর্যপূর্ব যুগের দেশজ অধিবাসীদের বোঝায়। যদি অসুহরা বৈদিক আর্যগণের আগমনের পূর্বে ভারতে এসে থাকে, তাহলে তারা যে দেশজ, এই মতবাদ গ্রহণে কোনও

আশঙ্কি নেই। বৈদিক সাহিত্যে আমরা ‘দান’, ‘দম্বা’, ‘নিষাদ’ ইত্যাদি আরও অনেক দেশজ জাতির নাম পাই। সুতরাং বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে এদেশে যে একাধিক জাতি বাস করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের অনেককেই অনাৰ্য ভাষাভাষী বলা হয়েছে। কিন্তু সকলেই যে অনাৰ্য ভাষাভাষী ছিল তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। বরং বৈদিক আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বে আগত আল্পীয় নরগোষ্ঠীর লোকরা যে আর্য-ভাষাভাষী ছিল তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যদি বৈদিক আর্য ও অসুররা উভয়েই আর্য-ভাষাভাষী হয় তাহলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতে আগমনের পূর্বে উভয়ে একই সাধারণ বাসস্থানে বাস করত। এইস্থানে বাসকালে অসুরদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট জীবনচর্যা ও ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এই জীবনচর্যা ও ধর্ম বৈদিক আর্যগণের জীবনচর্যা ও ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। বৈদিক আর্যগণ ভারতে আগমনের পূর্বে অনেকগুলি নতুন দেবতার আরাধনার পত্তন করেছিল। এই নতুন দেবতাগণকে তারা ‘দেইবো’ (প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়) বা ‘দেইব’ (ইন্দো-ইরানীয়) বা ‘দেব’ (সংস্কৃত) নামে অভিহিত করত। আর আর্য-ভাষাভাষী অপর গোষ্ঠী তাদের আরাধ্যমগুলিকে ‘অসুর’ নামে অভিহিত করত। এই পরম্পরা আকার দরুন প্রাচীন পারসিকরা ও বৈদিক আর্যগণও তাদের অনেক দেবতাকে কখনও কখনও ‘অসুর’ নামে অভিহিত করত। বস্তুত প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে অসুরগণের যেমন নিন্দাবাদ ও কটাক্ষ প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনিই আবার দেব উপাসকগণের প্রধান আরাধ্য দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতাগণকে ‘অসুর’ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে দেব-উপাসকগণ ও অসুর-উপাসকগণ উভয়েই কোনও সময় একই সাধারণ অঞ্চলে বাস করত।

প্রাচীন অসুর বা আসিরীয় রাষ্ট্রের প্রধান উপাস্ত দেবতার নামও অসুর ছিল। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, আসিরীয়রাও আর্য-ভাষাভাষী লোক ছিল। এদের একাধিক রাজার নাম, যথা—অসুর-বানিপাল, অসুর-নসিরপাল, শলমেনেসর, শ্রায়শ্রাম-উকিন, অসুর-উবলিত, তাদের আর্যত্ব সূচিত করে।

আর্যরা যখন দেব-উপাসক ও অসুর-উপাসক এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন অসুর উপাসকমণ্ডলীর প্রধান আরাধ্য হল বরুণ ও দেব-উপাসক-

গণের আধাধ্য হল ইন্দ্র । ক্রিস্টেনসেনের মতে যারা অপেক্ষাকৃত মার্জিত-কুচি-সম্পন্ন-ও চিন্তাশীল ছিল এবং যাদের জীবিকা ছিল মুখ্যত কৃষি ও গোশালন তারাই হয়েছিল অম্বরপন্থী । আর যারা সভ্যতার মানদণ্ডে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও দুর্বল যোদ্ধার দল ছিল তারা হয়েছিল দেবপন্থী । উত্তরকালে এই অম্বরপন্থীরা এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভারতে বসতি স্থাপন করে । আর দেবপন্থীরা উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে । দিলীপকুমার বিশ্বাস বলেছেন—বস্তুত বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন-তম অংশে ‘অম্বর’ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । অম্বরপন্থীগণ যে উন্নত সভ্যতার অধিকারী, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় । মায়ী বা ইন্দ্রজাল শক্তি বিশেষভাবে অম্বরপন্থীগণের আয়ত্ত, এই ধারণা বৈদিক যুগেও ছিল । পরবর্তী মহাকাব্য-পুরাণাদিতে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে । স্থাপত্যবিদ্যাতে এদের অসাধারণ পারদর্শিতার কাহিনী সুবিদিত ও এই প্রসঙ্গে ময়্যাত্ম বা ময়দানবের নাম উল্লেখযোগ্য ।

গাও

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্তার হারবার্ট রিজলী বাঙালার অধিবাসিবৃন্দকে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন । তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাহুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ জাতিগণকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং যেহেতু বিজুল-শিবকতা ও বিজুলনাসিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য এবং এই দুই লক্ষণ উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্যতীত উপরি-উক্ত অগ্রাঙ্গ জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষ-ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেই হেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাদের এই দুই নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত । কিন্তু রিজলী বাঙালার যে-সকল জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের ওপর ভিত্তি করে উপরি-উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সকল জাতি যদিও বাঙালার রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে বাণ কবত, তথাপি তারা সকলে বাঙালী বলতে যা বোঝায়, তা নয় । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙালার উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিসমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের

পার্বত্য উপজাতিগণের সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টান্তরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগগণ (যাদের পরিমাপ বিজলী নিজের মত পোষণের জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি জাতিগণের পরিমাপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছিলেন), মোটেই বাঙলাদেশের মৌলিক অধিবাসী নয়। তারা ইন্দোচীন নামক মঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্তর্গত এবং মাত্র কয়েক শত বর্ষ পূর্বে আওয়াকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। তাদের বিচিত্র সামাজিক সংগঠন, ও আহং, সেপোটাং, পাংডুং, থাফাহু, থিয়াংগা, প্রভৃতি অবাঙালী নাম থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঠিক এইভাবে, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোচগণ ঐতিহাসিককালে উত্তরবঙ্গবিজেতা মঙ্গোলীয় পর্যায়সমূহের কোচজাতির বংশধর মাত্র। পাইয়া, লেথক, লবু, অলিঙ্গ, এয়া, তানডু, লোবাই প্রভৃতি এদের নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালীর নাম। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মালজাতিগণ রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল হতে বাঙলাদেশে এসে বসবাস করেছে এবং তারা সাঁওতালপরগনার মালপাহাড়িয়া, মাল প্রভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন। বাঙলার গীমাস্তাংশবাসী এই সমস্ত অবাঙালী উপজাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বাঙলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণ করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আট

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রথম প্রমাণ করতে প্রয়াস পান যে বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজলীর মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রাম্যাক। পরে ড° বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দের মতবাদকে যে সমর্থন করে মাত্র তা নয়, বাঙলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির ওপর নূতন আলোকপাত করে।

গুহ মহাশয় বাঙলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং চব্বিশপরগনার পোদজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পায় যে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মাথা গোলাকার (শিরাকার-জাপক সূচক-সংখ্যা ৭৮.৯৩), নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহ-দৈর্ঘ্যের গড় ১৬৮০ মিলিমিটার। কায়স্থদের মাথা ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশী গোল (শিরাকার-জাপক সূচক-সংখ্যা ৮০.৮৪), নাসিকা প্রায় সমানভাবেই উন্নত ও দীর্ঘ এবং দেহ-দৈর্ঘ্য সামান্য পরিমাণে

কম (১৬৭০ মিঃ মিঃ)। পোদদের' দেহ-দৈর্ঘ্য সর্বাঙ্গের কম (১৬২৮ মিঃ মিঃ), মাথা কম শোল (শিরাকার-জাপক সূচক-সংখ্যা ৭৭.১৬), মুখ ছোট ও কম উন্নত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ বাদামী, কিন্তু পোদদের গায়ের রঙ গভীর বাদামী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যকের চোখ ঘোর বাদামী, কিন্তু পোদদের চোখ অধিক পরিমাণে কালো। চুলের রঙ সকলেরই কালো।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙালী জাতির বিস্তৃত কপাল ও প্রসারিত-নাসিকা দেখেই তারা আবিড়-মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ বলে রিজলী সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু রিজলীর এই মতবাদের সপক্ষে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। মঙ্গোলীয় জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষে তারা আগন্তুক যাত্র। সুতরাং পূর্বভারতের জাতিসমূহের বিস্তৃত-শিরস্কতা যদি মঙ্গোলীয় জাতির সং-মিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, মঙ্গোলীয় জাতি কর্তৃক বাঙলাদেশে কোন বৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এরূপ কোন আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাস কোন সাক্ষ্য দেয় না। অধিকন্তু বাঙালী জাতির আকৃতির মধ্যে এমন কোন নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ বা তাদের মধ্যে প্রচলিত এমন কোন জনশ্রুতি বা কাহিনী নেই, যা দ্বারা তাদের মঙ্গোলীয় উৎপত্তি সমর্থিত হয়। পরন্তু, নেপাল ও আসামে এরূপ অনেক জনশ্রুতি আছে, এবং এটাও আমরা জানি যে, এসকল দেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে (১১ অধ্যায়) যে কাহিনী আছে, সেই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে পুরু (যযাতিপুত্র)-বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজার পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সূর্য, ও পুণ্ড্র। মহাভারতের আদিপর্বেও অনুর-রাজ বলির এই পাঁচ পুত্রের উল্লেখ আছে। বলিরাজের এই পাঁচ সন্তান যে পাঁচটি রাজ্য শাসন করতেন, তাঁদের নাম থেকেই সেই পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। বলিরাজার এই পাঁচটি পুত্র 'বাল্যে ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হয়েছেন, ও তাঁরাই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। মৎস্য (৪৮:১৪১২৮) ও বায়ু পুরাণেও (২২:২৭) বলিরাজর এই পঞ্চপুত্রের উল্লেখ আছে।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এইসকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী কেন বাঙালী জাতিকে মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন? আগেই বলা হয়েছে—তার প্রধান কারণ বাঙালী জাতির বিস্তৃত-শিরস্কতা। কিন্তু এটা একমাত্র মঙ্গোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। বহুত বিস্তৃত-শিরস্কতা ব্যতীত মঙ্গোলীয় জাতির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা মঙ্গোলীয় জাতি ছাড়া অন্য জাতিসমূহের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। যেমন, তাদের খন্ডু সরল চুল, চোখের খাজ (epicanthic fold), গণ্ডাহির প্রাধান্য, পীতাত গায়ের রং ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সমস্ত মঙ্গোলীয় লক্ষণ বাঙালীদের মধ্যে নেই। উপরন্তু, দীর্ঘশিরস্ক মঙ্গোলীয় জাতিও যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের পূর্ব সীমান্তপ্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

এটা সত্য যে বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ। কিন্তু এ সম্পর্কে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের ভুটিয়া, ল্যাপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিস্তৃত-শিরস্ক, তথাপি উত্তরবঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তজ্রপ, যদিও পূর্ব সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক, কিন্তু পূর্ব-বাঙলার বাঙালীরা বিস্তৃত-শিরস্ক। কগিন ব্রাউন ও এস. ডব্লিউ. কেম্প পূর্ব সীমান্তের আরবজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে শতকরা গড়ে ৩২ জন দীর্ঘশিরস্ক ও মাত্র ৬ জন বিস্তৃত-শিরস্ক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পরস্পর সান্নিধ্য হেতু বাঙলার অধিবাসিবৃন্দের সঙ্গে যদি সীমান্ত প্রদেশস্থ মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে থাকত, তা হলে উত্তরবিভাগে এটা বাঙালীর বিস্তৃত-শিরস্কতার ও পূর্ববিভাগে দীর্ঘ-শিরস্কতার প্রতিকলিত হত। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের বিস্তৃত শিরস্ক জাতিসমূহ একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত এবং তারা উত্তরভারতের দীর্ঘশিরস্ক নৃতাত্ত্বিক পর্যায় থেকে পৃথক। পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের এবং উত্তরপ্রদেশের

জাতিসমূহের যে নৃতাত্ত্বিক পারমাপ নীচে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে এটা প্রকাশ পায়—

জাতি	শির-স্থচক সংখ্যা	নাসিকা-স্থচক সংখ্যা	দেহমৈথ্য মিঃ মিঃ
নগর ব্রাহ্মণ	৭৯.৭	৭৩.১	১৬৪৩
গুজরাটী বেনিয়া	৭৯.৩	৭৫.৭	১৬১২
প্রভুকায়াহ	৭৯.৯	৭৫.৮	১৬২৭
*বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮.৮	৭০.৮	১৬৭৬
*বাঙালী কায়স্থ	৭৮.৪	৭০.৭	১৬৩৬
উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ	৭৩.১	৭৪.৬	১৬৫৯
উত্তরপ্রদেশের কায়স্থ	৭২.৬	৭৪.৮	১৬৪৮
বিহারী ব্রাহ্মণ	৭৪.৯	৭৩.২	১৬৬১

পশ্চিম ও প্রাচ্য-ভারতের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত সাদৃশ্য থাকা হেতু এরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত উপায় নেই যে, অতি প্রাচীনকালে কোন বিস্তুত-শিরস্ক জাতির লোকেরা বহু সংখ্যায় গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের ত্রায় বাঙলাদেশেও এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এরা কারা? এর জবাব দেওয়া খুবই সহজ।

এগার

এই বিস্তুত-শিরস্ক জাতির আদিম অধিবাস মধ্যে রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম স্ত্রী-জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চনদের পশ্চিমে বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানের বালুচ ও পাঠান জাতীয় লোকগণ আর্ধভাষাভাষী এবং নাতিদীর্ঘশিরস্ক (mesaticephalic) ; এদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতা যথাক্রমে ইরানীয় ও তুর্কানীয় জাতিসমূহ হতে প্রাপ্ত, এই সিদ্ধান্ত করে স্ত্রায় হারবার্ট রিজলী এদের ‘তুর্ক-ইরানী’ পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার শামির ও চৈনিক তুর্কী-স্থানের জাতিসমূহের সম্পর্কে উজফালভী (Ujfalvy) ও স্ত্রায় অরেল স্টাইন (Sir

* ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে—

বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮.৯	৬৭.৯	১৬৮০
বাঙালী কায়স্থ	৮০.৮	৬৮.৯	১৬৭০

Aurel Stein) যে নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন করছিলেন তার ফলে আমরা জানতে পারি যে, বালুচ ও পাঠান, গুজরাটী, মারাঠী, কুর্গ এবং বাঙালী ও ওড়িশার জাতিসমূহের বিস্তৃত-শিরঙ্কতার জন্য আমাদের তুর্ক, শক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিসমূহকে টেনে আনবার কোন প্রয়োজন নেই। আগেই বলা হয়েছে যে তুর্ক, শক ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের নিজেদের যেসকল নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা এসকল জাতিগণের মধ্যে মোটেই নেই। পরন্তু, পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের জাতিসমূহের সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে টি. এ. জয়েস (T. A. Joyce) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাকলামাকান মরুদেশের চতুর্পার্শ্বস্থ দেশসমূহের জাতিগণের মধ্যে একটা মোটামুটি নৃতাত্ত্বিক ঐক্য আছে। এই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়টি আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় লক্ষ্য করি ওয়াখিগণের (Wakhis) মধ্যে। এই অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে তার জটিলতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করবার মত বস্তু এই যে পামির ও তাকলামাকান মরুদেশের আদিম অধিবাসীরা আলপাইন (Alpine) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র পশ্চিমে ইন্দো-আফগান পর্যায়ের সঙ্গে এদের কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এটা হুনিশিত যে এই সকল অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের ওপর মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব নেই বললেই হয়। এই অঞ্চলের পর্যায়গুলির নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি এরূপ—

প্রথম পর্যায় : বিস্তৃত-শিরঙ্ক, গোলাপী আভাবিশিষ্ট গৌরবর্ণ ত্বক, দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের ওপর, পাতলা উন্নত দীর্ঘনাসিকা—তা সরল থেকে কুজ্জ, লম্বা ভিষ্কারুতি মুখ, বাদামী রঙের চুল—সাধারণত খুব ঘোর এবং তা প্রচুর ও চেউথেলানো; চোখ প্রধানত মধ্যম শ্রেণীর। এরা লা পুজের (La Pouge) ‘আলপাইন’ পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যায় : বিস্তৃত-শিরঙ্ক, গায়ের রঙ ফর্সা, কিন্তু সামান্য বাদামী আভাবিশিষ্ট; দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের উর্ধ্বে; নাক সরল, কিন্তু প্রথম পর্যায় অপেক্ষা বিস্তৃত; গুণ্ডা চওড়া; চুল প্রথম পর্যায় অপেক্ষা সরল—তা ঘোর বর্ণ ও অপ্রচুর, চোখ কাল। এরা ‘তুর্কী’ পর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় পর্যায় : নাতিদীর্ঘ-শিরঙ্ক, দীর্ঘ দেহ, পাতলা উন্নত কুজ্জ নাসিকা,

সম্রাট্রিকৃতি মুখ, কাল চেউথেলানো চুল এবং কালো চোখ। এরা 'ইন্দো-আফগান' পর্যায়ভুক্ত।

বার

পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পামির ও তাকলামাকান মরু অঞ্চলে বিস্তৃত-শিরস্ক এক জাতি বাস করত। এরা পাশ্চাত্য ইউরোপে প্রচলিত ইটালো-সৈলটিক ভাষার অন্তরূপ এক আর্ধভাষাভাষী ছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দ ওই একই বিস্তৃত-শিরস্ক পর্যায়-সম্ভূত বলে এদের নামকরণ করা হয়েছে 'আলপাইন' পর্যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এবং বালুচিস্তানে এই পর্যায় বৈদিক আর্ধ ও দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে, তথায় নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক 'ইন্দো-আফগান' পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই একই পর্যায় ভারতের অন্তর ও আদিম অধিবাসিগণ (Proto-Australoid), বৈদিক আর্ধ এবং দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেন যে 'আলপাইন' পর্যায়ভুক্ত বিস্তৃত-শিরস্ক জাতিসমূহ বৈদিক আর্ধদের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে এসে আর্ধাবর্তের দেশসমূহ বৈদিক আর্ধগণ কর্তৃক অধিকৃত হেলে পশ্চিম উপকূল ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভূমির ভিতর দিয়ে গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যকায় গিয়ে বসবাস করে। তাদেরই অপর এক শাখা কাথিয়াবাড়, গুজরাট ও পশ্চিম ভারতে বসবাস শুরু করে। কিন্তু অপর পক্ষে, একপ সিদ্ধান্ত করবার সপক্ষেও যথেষ্ট কারণ আছে যে আলপাইন পর্যায়-ভুক্ত একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নড় ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদের আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয়, তারা দ্রাবিড়দের অভ্যুত্থানে সমুদ্র-পথে আর্ধদের পূর্বে ভারতে এসে পৌঁছেছিল।

তের

বাঙালী যে মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়েছি। দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে ও তাদের খুব বেশী রক্ত-সম্বন্ধ নেই। বিজলীর সময়ে দ্রাবিড়

জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত। এবং সেজন্যই তিনি বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক গঠনে ড্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্যভাষীগণের দ্বারা ড্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগতক মাত্র। তাদের পূর্বে ভারতে প্রাক-ড্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoid) জাতিসমূহ বাস করত এবং তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। এদেরই আমি এই বইয়ে ‘অষ্ট্রিক’ ভাষাভাষী জাতি বলে অভিহিত করেছি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এদের ‘কোল’ জাতি বলে অভিহিত করেছেন। তাদের বংশধর-গণকেই আজ আমরা ভারতের বনে, জঙ্গলে ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহে দেখতে পাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙালীর মধ্যে বেশকিছু পরিমাণ প্রাক-ড্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তবে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী যে আলপাইন পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত নৃতত্ত্ববিদ এটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। একথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আজ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে যেসকল পদবী প্রচলিত আছে (যেমন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, দেব, কল, গুপ্ত, নাগ, পাল, সেন, চন্দ্র, প্রভৃতি) এক সময় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ড° দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতে ওই একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত নগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ঠিক অসুরূপ পদবীর প্রচলন আছে। বোধ হয় এক সময়ে এগুলি আলপাইন পর্যায়ের উপশ্রেণীর (tribes) নামবিশেষ ছিল, এবং পরে বর্ণস্ফটিকের সময়ে সেগুলি জাতিবাচক পদবী হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কিত এই আলোচনার ফলে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঙালী রিজলীর তথাকথিত মঙ্গোলীয়-ড্রাবিড়-গোষ্ঠী-সত্ত্ব নয়।

চৌদ্দ

এযাবৎ আমরা ‘নৃতাত্ত্বিক পর্যায়’-এর কথা বলছিলাম। কিন্তু ‘নৃতাত্ত্বিক পর্যায়’ বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, তার একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ‘নৃতাত্ত্বিক পর্যায়’ বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝি যাদের সকলের মধ্যেই জীনকণা (genes) ও ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ ভিত্তিক কতকগুলি বিশিষ্ট অবয়বগত

লাভ্য আছে। অব্যবহৃত কোন কোন সাদৃশ্য থাকলে, আমরা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করব, সে সম্বন্ধে স্বধীজনের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ স্বধীজন একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলি হচ্ছে—

১. মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ।
২. গায়ের রঙ।
৩. চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য।
৪. দেহের দীর্ঘতা।
৫. মাথার আকার।
৬. মুখের গঠন।
৭. নাকের আকার।
৮. শোণিত বর্ণ বা blood groups.

এই লক্ষণগুলির মধ্যে মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতম। চুলের বিশিষ্টতার দিক দিয়ে মানুষের চুলগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম, ঝুঁ বা সোজা চুল (straight hair)। এটা মঙ্গোলিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ। দ্বিতীয়, কুঁকিত বা কৌকড়া চুল (woolly hair)। এটা নিগ্রোজাতির লক্ষণ। তৃতীয়, তরঙ্গাকৃতি বা ঢেউখেলানো চুল (smooth, wavy or curly hair)। এটা জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ। অনেকসময় অনেক পুরুষের (generations) রক্তের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহ্যবৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ঝুঁকিত চুলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঝুঁকিত চুলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে পরীক্ষা করা হয়, এবং তার কি কি লক্ষণ পেলে তাকে কোন বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করা হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা এ স্থলে সম্ভবপর নয়। তবে যারা উৎসাহী তাঁরা এ সম্বন্ধে স্ট-মার্টিন (St. Martin) বই পড়ে নিতে পারেন।

চুলের এবং চোখের রঙ অপেক্ষা নৃতত্ত্ববিদগণ গায়ের রঙের উপর বেশী জোর দিয়ে থাকেন। যদিও এটা দেখা গিয়েছে যে কালো রঙের সঙ্গে কালো চুলের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু কালো চুলের সঙ্গে কালো চোখের একরূপ কোন পারস্পরিক সাহচর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণত গায়ের রঙ অনুযায়ী

মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : ফর্সা সাদা রঙ, ময়লা বা কালো রঙ ও পীত রঙ। অবশ্য এই তিন শ্রেণীর আবার বহু উপবিভাগ আছে।

দেহের দীর্ঘতা অল্পঘায়ী মানুষকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা—

১. বামন (pygmy)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটারের কম।
২. খর্বাকৃতি বা বেষ্টে (short)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটার থেকে ১৫৮১ মিলিমিটার।
৩. মাঝমাকৃতি বা মাঝারি (medium)—উচ্চতা ১৫০২ মিলিমিটার থেকে ১৬৭৬ মিলিমিটার।
৪. দীর্ঘ (tall)—১৬৭৭ মিলিমিটার হতে ১৭২০ মিলিমিটার।
৫. অতিদীর্ঘ (very tall)—১৭২১ মিলিমিটারের উপর।

নৃতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য মানুষের মাথার আকার এক সূচক-সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সূচক-সংখ্যাকে cephalic index বা শির-সূচকসংখ্যা বলা হয়। মাথার দীর্ঘতার (সম্মুখভাগ nasion হতে পশ্চাদ্ভাগ occiput পর্যন্ত) তুলনায় মাথার চওড়ার দিকের মাপের শততমাংশিক অস্থাপাতকেই cephalic index বলা হয়। এই অস্থাপাত অল্পঘায়ী মানুষের মাথাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—

১. লম্বা মাথা বা দীর্ঘশিরস্ক (dolicho-cephalic)—অস্থাপাত ৭৫ শতাংশের কম।
২. মাঝারি মাথা বা নাতিদীর্ঘশিরস্ক (mesaticephalic)—অস্থাপাত ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের কম।
৩. গোল মাথা বা বিস্তৃতশিরস্ক (brachy-cephalic) অস্থাপাত ৮০ শতাংশ বা ততোধিক।

নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার আকারের পরিমাপ-প্রকার অস্থাপাত। নাকের দীর্ঘতার (নাকের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত) তুলনায় নাকের চওড়ার (তলদেশ) দিকের মাপের শততমাংশিক অস্থাপাতকে nasal index বা নাসিকা-সূচক সংখ্যা বলা হয়। এই অস্থাপাত অল্পঘায়ী মানুষের নাককে তিন শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যথা—

১. লম্বা সরু নাক (leptorrhine)—অস্থাপাত ৫৫ শতাংশ হতে ৭৭ শতাংশ।

২. মাসারি নাক (mesorrhine)—অনুপাত ৭৮ শতাংশ হতে ৮৫ শতাংশ।

৩. চওড়া নাক (platyrrhine)—অনুপাত ৮৬ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ।

নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নির্ণয়ের জন্য রক্তের চারিত্রিক গুণও পরীক্ষা করা হয়। দানা বাধা (agglutination) গুণের দিক থেকে রক্তকে 'O', 'A', 'B', 'A-B', 'M', 'N', Rh positive ও negative, ও জীবাণু-প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদনের দিক থেকে 'A'-বর্গের রক্তকে A_1 ও A_2 শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যখন দুই নরগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের চারিত্রিক মিল থাকে, তখন তাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব আছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ডি. এন. মজুমদার যে সমীক্ষা করেছিলেন, তা থেকে জানা গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও নমশূদ্রদের মধ্যে 'O'-বর্গের রক্তই প্রধান। কায়স্থদের মধ্যে 'B'-বর্গের রক্ত প্রধান। বণিকদের মধ্যে 'O' ও 'B' এই উভয়বর্গের রক্ত সমানভাবে বাপ্ত। শাস্ত্রবণিক ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'A'-বর্গের রক্ত প্রধান। এবং মুসলমানদের মধ্যে 'O', 'A', ও 'B' এই তিন বর্গের রক্তই সমানভাবে বিচ্ছন্ন। পরে ডি. কে সেন এ সম্বন্ধে যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তা থেকেও জানা গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'O'-বর্গের রক্তই প্রধান। কায়স্থ ও বৈষ্ণবদের মধ্যেও তাই। কিন্তু অহ্মাভদের মধ্যে 'B'-বর্গের রক্তই প্রধান।

বর্তমানে, আঙ্গুলের রেখাবিজ্ঞাসের মিল দ্বারাও নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের নৈকট্য নির্দেশ করা হচ্ছে।

তবে, একথা এখানে বলা আবশ্যিক যে নৃতত্ত্ববিদগণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য অবয়বের কোন এক বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। উপরি-উক্ত সমস্ত অবয়ব-লক্ষণের সমষ্টিগত ফলের উপর নির্ভর করেই তাঁরা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাঁরা একই জাতির অস্থভুক্ত বহুসংখ্যক লোকের পরিমাপ গ্রহণ করেন।

বাঙালীর প্রাগৈতিহাসিক পটভূমিকা

জাতি হিসাবে বাঙালী কত প্রাচীন? এর উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেতে হবে। পৃথিবীতে নবাকার জীবের বিবর্তন ঘটে প্রাগৈতনীয় যুগে। এর পরের যুগকে প্রাইস্টোসীলীয় যুগ বলা হয়। মানুষের আবির্ভাব ঘটে এই যুগে।

যদিও প্রাইস্টোসীলীয় যুগের মানুষের কোনও নবকঙ্কাল আমরা ভারতে পাইনি, তবুও তার আগের যুগের অস্থ-নর জীবের কঙ্কাল আমরা এশিয়ার তিন জায়গা থেকে পেয়েছি। জায়গাগুলি হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রস্থ শিবালিক গিরিমালা, জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাংলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। স্তত্রায় একরূপ জীবসমূহ যে সেযুগে বাংলাদেশের ওপর দিয়েই যাতায়াত করত মেরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

যদিও সঠিকভাবে নির্ণীত প্রাইস্টোসীলীয় যুগের মানুষের কোনও নবকঙ্কাল আমরা এদেশে পাইনি, তবুও মানুষ যে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলাদেশে বাস করে এনেছে তার প্রমাণ আমরা পাই বাংলাদেশে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধ-সমূহ থেকে। এই আয়ুধসমূহের অন্ততম হচ্ছে পাথরের তৈরী হাতিয়ার, যার সাহায্যে সেযুগের মানুষ পশু শিকার করত তার মাংস আহারের জন্ত। এটা খুব বিচিত্র ব্যাপার যে, এই হাতিয়ারগুলির আকার ও নির্মাণরীতি পশ্চিম ইউরোপে মেরূপ ছিল ভারতেও মেরূপ ছিল। একরূপ হাতিয়ার বাংলাদেশের বহুস্থানে পাওয়া গিয়েছে, যথা—বাকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানাস্থান থেকে। (পরে দেখুন)। এই সকল আয়ুধকে প্রত্নপ্রস্তর-যুগের আয়ুধ বলা হয়। প্রত্নপ্রস্তর-যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে আনুমানিক দশ হাজার বৎসর পূর্বে। তখন নবপ্রস্তর বা নবোপলীয় যুগের সূচনা হয়। নবপ্রস্তর-যুগে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। অপ্রামাণ্য জীবনের পরিবর্তে মানুষ স্থায়িতাবে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসবাস করতে শুরু করে। এই যুগেই কৃষি ও বয়নের উদ্ভব হয় এবং মানুষ পশুপালন করতে শুরু করে। এ যুগের ধর্মীয় আচার সম্বন্ধে আমাদের খুব বেশী কিছু জানা নেই। তবে প্রত্নপ্রস্তর-যুগের

মাহুবেব মতো তারা ঐচ্ছজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত ও মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর একথানা লম্বা পাথর খাড়াভাবে পুঁতে দিত। এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত পাথর আমরা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় লক্ষ্য করি। সেগুলিকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়।

এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক আমরা পশ্চিম বাঙলার যেসব জায়গায় পেয়েছি, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। বাঁকুড়া শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমে ছাতনায় এক পুকুরের নিকট আমরা এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত স্মৃতিফলক দেখতে পাই। এগুলি চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং এগুলির গায়ে অপরিণত শৈলীর ক্ষোদিত মূর্তি আছে। এগুলি সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান, তার মধ্যে অগ্রতম হচ্ছে, যে সকল সাহসী বীর সৈনিক যুদ্ধে নিহত হয়েছে এগুলি তাদেরই সমাধির ওপর প্রোথিত। মেদিনীপুরের কিয়ারচাঁদ গ্রামেও এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত বহু প্রস্তর-ফলক দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির বর্ণনায় বলা হয়েছে—'Rounded at the top, they seemed to have been deliberately chiselled and stand on the open field as rigid and uncommunicative sentinels which they certainly are, continuing to baffle historians as to how they originated'. এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক বাঁকুড়া জেলার ছাতনার দু-মাইল দূরে মৌলবনায় ও হুগলি জেলাতেও পাওয়া গিয়েছে। হুগলি জেলাতে এগুলিকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়। মনে হয় এগুলি অহু-অষ্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতির অবদান। কেননা, দক্ষিণভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও আমরা এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক দেখি। নীলগিরি পাহাড়ের অধিবাসী কুড়ুয়া উপজাতির লোকরা এরূপ প্রস্তর-ফলককে 'বীরকঙ্ক' নামে অভিহিত করে ও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কুড়ুয়া এবং ইকুলা উপজাতিদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'বীরপুরুষদের স্মৃতিফলক'। এক কথায় এগুলি হচ্ছে সমাধির ওপর স্মারক-ফলক। সমাধির ওপর এরূপ স্মারক-ফলক ডালটন ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডা উপজাতিদের গ্রামেও দেখেছিলেন। নীলগিরি পাহাড়ের কুড়ুয়াদের মত ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডা জাতিরাও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। ছোটনাগপুরের খেরিয়া উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত এরূপ স্মৃতিফলক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'Beside the grave-stones monumental stones are set up outside

the village to the memory of men of note. The Kherias have collections of these monuments in the little enclosure round their houses and libations are constantly made to them.' মনে হয়, বাঙলাদেশে মাহুঘের শ্রাদ্ধস্থলগুলোর পর গ্রামের বাইরে যে 'বৃষকাঠ' স্থাপন করা হয়, সেগুলি এরূপ প্রস্তর-ফলকেরই কাঠ-নির্মিত উত্তর সংস্করণ। (A. K. Sur's "History & Culture of Bengal" (1963), pages 20-21 লেখ্য)

বস্তুত নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই জামরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি। যথা ধামা, চুবড়ি, কুলা, কাঁপি, বাটমা বাটবার জন্ত শিল-নোড়া ও শস্ত পেয়াইয়ের জন্ত জাঁতা ইত্যাদি। এগুলি সবই আজকের বাঙালী নবোপলীয় যুগের 'টেকনোলজি' অনুযায়ী তৈরী করে।

দুই

নবপ্রস্তর-যুগ পর্যন্ত মাহুঘ আয়ুধ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রস্তর দ্বারাই নির্মাণ করত। এর পরে মাদ্রস তাঁমার ব্যবহার করতে শুরু করে। এই দুই যুগের সন্ধিক্ষেপে যে সভ্যতার উদ্ভব হয় তাকে তাম্রাশ্র-যুগের সভ্যতা বলা হয়। এ যুগের মাহুঘ নগর নির্মাণ করতে শুরু করে। তার মানে এ যুগেই প্রথম নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব হয়। সিন্ধু-উপত্যকায় মহেশ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি সে যুগেরই নগরের প্রতীক। বাঙলাদেশে এরূপ সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাণ্ডুরাজ্যার টিবি। পাণ্ডুরাজ্যার টিবি বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার (বোলপুর শান্তি-নিকেতনের নিকটে) অবস্থিত। এখানে উৎখানন কার্য চলে ১৯৬২-৬৫ সময়-কালে। অজয়, কুর্নুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অগ্রভাগে আমরা এই সভ্যতার পরিচয় পাই। সম্প্রতি (১৯৯০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অজয় ও কুর্নুর নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে মঙ্গলকোট তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটানা উন্নত সভ্যতার নানাবিধ প্রত্নসম্ভার আবিষ্কার করেছে)। ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই সভ্যতা যে 'বৌদ্ধায়ন ধর্মস্থত্র' রচনার বহু পূর্ববর্তী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে 'বৌদ্ধায়ন ধর্মস্থত্র'র নাম এজন্ত উল্লেখ করা হচ্ছে যে, 'বৌদ্ধায়ন ধর্মস্থত্র'ই (২১২৩০) আমরা সর্বপ্রথম 'আর্ঘাবর্ত' নামের উল্লেখ পাই।

তিন

পাণ্ডুরাজ্য চিবিতে আমরা চারটি বিভিন্ন যুগের সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। এখানে মানুষ বাস করতে শুরু করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষট্‌শতক থেকে। এ যুগের লোকেরা কাঁকরপেটা (‘মুরাম’) গৃহতল নির্মাণ করত, চক্রে লাল-কালো ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরী করত ও খাণ্ডের চাষ করত। প্রথম যুগের পর পাণ্ডুরাজ্য চিবিতে এক প্লাবন ঘটেছিল এবং স্থানটি সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় যুগের লোকেরাই তাম্রাশ্র-যুগের সভ্যতার বাহক ছিল। তারা সুপরি-কল্পিত নগর ও বাস্তুশাট তৈরী করত। তারা গৃহ ও দুর্গ—এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। তারা তাম্রার ব্যবহার জানত। কৃষি ও বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধাতু ও অজ্ঞাত শস্ত উৎপাদন করত এবং পশুপালন ও কৃষিকারের কাজও জানত। পূর্ব-পশ্চিম দিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ কবত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত।

পাণ্ডুরাজ্য চিবির দ্বিতীয় যুগের মানুষেরা ব্যবহার করত লাল-কালো রঙের কোশীপাত্র এবং অপরাপর সুদৃশ্য কলস, ভাণ্ড ও তৈজসপত্রাদি। এ যুগের মৃৎপাত্রসমূহের ওপর অঙ্কিত চিত্রাদি তাদের নান্দনিক মানদৈব সাক্ষ্য দেয় এবং প্রতিফলিত করে নগরভিত্তিক এক অল্পময় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক রুচি। লাল-কালো মৃৎপাত্রগুলির গঠন ও চিত্রিত নিদর্শনগুলি নর্মদা উপত্যকা (নাভদা টোলি), রাজস্থান (আহাড়), মধ্যপ্রদেশ (এংগ) ও মহারাষ্ট্রের (বাহাল) অল্পরূপ বিভিন্ন মৃৎপাত্রের সঙ্গে তুলনীয়। আরও যেসব জিনিষ দ্বিতীয় যুগে পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হচ্ছে ক্ষুদ্রাশ্রব ছুরিকা, হাড়ের আয়ুধ, তাম্রার অলংকার, পোড়ামাটির তকলি ও শিমূল তুলা হতে বোনা চিকন ও গুল্ল বস্ত্র। কার্বন ১৪ পরীক্ষায় দ্বিতীয় যুগের বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১০১২+১২০ বৎসর।

তৃতীয় যুগে পাওয়া গিয়েছে নবাস্থর কুঠার, অক্ষারমিশ্রিত লোহার অস্ত্র এবং কালো রঙের মসৃণ মৃৎপাত্র। তবে লাল-কালো রঙের মৃৎপাত্রের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। এছাড়া পাওয়া গিয়েছে লৌহ টালাইকরণের গুল্ল ব্যবহৃত চুল্লিসমূহ। ধারাবাহিক খননকার্যের ফলে জানা গিয়েছে যে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে তৃতীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ও এই বসবাস পরিত্যক্ত হয়। একাধিক অগ্নিকাণ্ড অবশ্য দ্বিতীয় যুগেও ঘটেছিল।

পাণ্ডুরাজার চিবিতে আবার বসবাস শুরু হয় বহু পরে চতুর্থ বা ঐতিহাসিক যুগে মৌর্যদের সময় থেকে।

পাণ্ডুরাজার চিবির দ্বিতীয় যুগটাই ছিল গৌরবময় ও সমৃদ্ধিশালী যুগ। এটাই ছিল তাম্রাশ্ম যুগ এবং বাণিজ্যই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তারা অভ্যন্তরস্থ দেশসমূহ ব্যতীত ‘সাত সমুদ্রের, তের নদী’ অতিক্রম করে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। ক্রীটদ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অস্থান দেশের সঙ্গে তাদের সবচেয়ে বেশী বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ক্রীটদেশের প্রচলিত লিপি-পদ্ধতিতে লিখিত একটি চক্রাকার শীলমোহর পাণ্ডুরাজার চিবিতে পাওয়া গিয়েছে। তাদের বাণিজ্যের পণ্যসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত ছিল মসলা, তুলা, বস্ত্র, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং বোধ হয় হীরক। মনে হয়, গুড় বা শর্করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, পরবর্তীকালে বাঙলার গুড় ও শর্করা রোমসাম্রাজ্যে বিশেষভাবে আদৃত হত।

শীলমোহর ছাড়া পাণ্ডুরাজার চিবিতে আরও পাওয়া গিয়েছে একটি মাটির ‘লেবেল’। এরূপ মাটির ‘লেবেল’ সেই-ধরনের বুড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকত যার মধ্যে থাকত মৃৎফলকের ওপর লিখিত পণ্য ও বাণিজ্যিক লেনদেন-সম্পর্কিত হিসাবপত্র।

চায়

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙালীরা ক্রীটদেশে গিয়ে ও ক্রীটদেশের লোকেরা বাঙলাদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ওই অঞ্চলে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশের কথা আমরা পরবর্তীকালে ইজিপ্টবাসী এক নাবিক প্রণীত ‘পেরিপ্লাস’ গ্রন্থেও উল্লেখ পাই। ভেলেয়িয়াস প্লাকাস-ও তাঁর ‘আরগনটিকা’ পুস্তকে লিখে গিয়েছেন যে, গঙ্গা-রিভির্দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ১৫০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে (খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে এসে উপস্থিত হবার সম্ভাব্য সময়কালে) কলচিয়ান ও জেসনের অহুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে ভার্জিল ও তাঁর ‘জর্জিকাস’ নামক কাব্যে লিখে গিয়েছেন যে, গঙ্গারিভির বাঙালী বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা “আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব।” বলা বাহুল্য বিদেহ বা মিথিলার পূর্বে অবস্থিত বাঙালী বীরদের এই শৌর্যবীর্যই প্রতিহত করেছিল

অগ্রগামী বৈদিক আৰ্যদের।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাঙালীরা ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ছিল। অল্পরূপভাবে আমরা একথাও ভেবে নিতে পারি যে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বণিকদের বাঙলাদেশেও উপনিবেশ ছিল। দুই দেশের বণিকদের মধ্যে যে বিবাহযুটিত সম্পর্ক স্থাপিত হত তাও আমরা অনুমান করতে পারি। চেহারা দেখে মনে হয় যে বাঙলার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় তাদেরই বংশধর। পরবর্তীকালে সুবর্ণবণিকদের সমগ্রামী সমাজের অবস্থানও এরূপ নির্দেশ করে। এই বণিকদেরই আমরা ঋগ্বেদে ‘পণি’ নামে অভিহিত হতে দেখি। বস্তুত ‘বণিক’, ‘পণ্য’ প্রভৃতি শব্দ ‘পণি’ শব্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আর সমবাচক ‘শ্রেষ্ঠী’ শব্দ উদ্ভূত হয়েছে আল্পীয় অসুরদের ‘হিষ্টি’ বা ‘হিষ্টি’ শব্দ থেকে।

পরম্পর এই মেলামেশার ফলে রাঢ়দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রীটদেশের সংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছিল। তার অগ্রতম হচ্ছে উভয়দেশেই মতুদেবীর সঙ্গে সিংহের সম্পর্ক। এ ছাড়া আমরা উভয় দেশের রূপকথার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। ১৯৬৫ সালের ‘হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড’ পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় বর্তমান লেখক এক প্রবন্ধে ক্রীটদেশে প্রচলিত লিপি ও প্রাচীন বাঙলার পাক-মার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া ক্রীটদ্বীপের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত। বাৎসায়ন তাঁর ‘কামসূত্র’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, পূর্ব-ভারতের বালীরা তাদের দেহের উপরাংশ অনাবৃত রাখে।

পাঁচ

মনে হয়, ‘ভূমধ্যসাগরীয়’ গোষ্ঠীর জাতিরা তাম্র আহরণের জন্যই বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল। আরও মনে হয় যে, এদেরই অনুসরণ করে এসেছিল আৰ্যভাষা-ভাষী ‘অসুর’ জাতীয় আল্পীয় গোষ্ঠীর বণিকরা। তারাও এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। বোধ হয় ‘ভূমধ্যসাগরীয়’ গোষ্ঠীর তুলনায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বর্তমান বাঙলায় আল্পীয় নয়গোষ্ঠীর গরিষ্ঠতা তাই প্রমাণ করে। তা ছাড়া পরবর্তীকালের সাহিত্যে আমরা বাঙলাদেশকে অসুরদের দেশ হিসাবেই বর্ণিত হতে দেখি। এরা পশ্চিমদিকে অন্তত অজদেশ পর্যন্ত নিজেদের

বিস্তৃত করেছিল। মহাভারত ও পুরাণ অশ্বযাত্রী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্কন্ধ অশ্বরাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তান। তার মানে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্কন্ধ অশ্বরজাতি-সমুহ। আমরা আগেই বলেছি যে অশ্ববরা ছিল বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি। এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্কন্ধ বিস্তৃত-শিরস্ক জাতিরই বাসভূমি।

মোট কথা, দ্রাবিড়ই বলুন আর আর্যভাষা-ভাষী অশ্বরজাতিই বলুন, এরা ভারতের আদিবাসী প্রাক-দ্রাবিড়দের সঙ্গে ক্রিভাবে মিশে গিয়েছিল তা আমরা জানি না। সম্ভবত এই মিশ্রণ হয়েছিল বাণিজ্য-সম্পর্কিত বস্তুত্বের হযোগে ও বিবাহের মাধ্যমে। অশ্ববরা বৈদিক আর্যদের মত দুর্ধর্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে এদেশের আদিবাসীদের বিজিত করেনি বলেই মনে হয়। কেননা, আগন্তুক ‘নির্ভিক’ বা বৈদিক আর্যরা এদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আসেনি। তারা এসেছিল ধর্মধ্বজী ঘোঁকা হিসাবে। আর্যসংস্কৃতির ধ্বজা সামনে রেখে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করতে করতেই তারা এগিয়ে এসেছিল উত্তরভারতের পূর্বদিকে। তাদের মনের মধ্যে ছিল আর্যসংস্কৃতির গরিমা ও এদেশের লোকদের ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি ঘোরতর ঘৃণা ও বিদ্বেষ। একগুঁড় তারা নিজেদের অবীক্সস্থ এলাকাকে স্বতন্ত্র করে তার নাম দিয়েছিল ব্রহ্মবিদেশ, আর্যাবর্ত ইত্যাদি। আর্যসংস্কৃতির সীমানার বাইরের অংশকে তারা ‘দশা’দের দেশ বলে অভিহিত করত। বিদেহ পর্যন্ত এলে তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের অশ্বরগণ দ্বারা। অশ্বরগণের দেশকে তারা ‘ব্রাত্য’দেশ বা বেদ-বহিভূত দেশ বলে অভিহিত করত।

পাণ্ডুরাজার চিবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহাভারতের কথা। পঞ্চশাণ্ডব বছরদিন ধরে বাঙলার বৌগভূম জেলার একচক্রানগরে বাস করেছিল। অজয়-নদের তীরে যেখানে পাণ্ডুরাজার চিবি অবস্থিত, তার নিকটে ও অদূরে পাণ্ডবদের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত একাধিক স্থান আছে। ভীমেশ্বরে আছে মধ্যমশাণ্ডব ভীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। পাণ্ডবেশ্বরেও অসুস্পষ্ট লিঙ্গ আছে।

মনে হয় ভরতবংশীয় রাজাদের অভ্যুত্থান পূর্বভারতে হয়েছিল। ভরতবংশীয় রাজারা ঋগ্বেদে বর্ণিত শম্মিলিত দশ রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পাণিনি

ও পতঞ্জলি ভরতদেব প্রাচ্যদেশীয় বলে অভিহিত করেছেন। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত এক কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভরতবংশীয় রাজা দুয়্যস্তের এক পূর্বপুরুষ অরিহ অঙ্গদেশের এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। ‘কাশিকা’ টীকা অনুযায়ী পানিনি-উল্লিখিত প্রাচ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল পঞ্চাল, বিদেহ, অঙ্গ ও বঙ্গ। ‘কাশিকা’র এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, মহাভারতের কাহিনী থেকে আমরা অবগত হই যে, পঞ্চপাণ্ডব একচক্রানগরে অবস্থানকালে পঞ্চাল রাজার কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন। স্তত্রাং পঞ্চালদেশ বীরভূমের একচক্রানগরেরই নিকটবর্তী কোন রাষ্ট্র ছিল বলে মনে হয়।

মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবদের পলায়নের কাহিনী উপরি-উক্ত তথ্যসমূহকে সমর্থন করে। জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে বারণাস নগরে। মনে হয় মহাভারতের বারণাস ও বর্তমান বরেনী অভিন্ন। বিদুর কর্তৃক প্রেরিত ‘বাস্পীয়’ জলযানে আরোহণ করে পাণ্ডবরা পূর্বদিকে রওনা হয়ে প্রভাতকালে গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরে অবতরণ করেছিলেন। মনে হয় সে জায়গাটা রাজমহলের নিকটবর্তী কোনও স্থান। তারপর তাঁরা ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করে অবশেষে একচক্রানগরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ঘোর জঙ্গল সাঁওতাল পরগনার জঙ্গলই হবে এবং তা অতিক্রম করেই তাঁরা বীরভূম প্রদেশে প্রবেশ করে একচক্রানগরে এসে বাস করতে শুরু করেছিল। এখানে থেকেই তাঁরা একদিন পঞ্চালরাজ্যে গিয়ে স্বয়ংবর সভা থেকে দ্রৌপদীকে জয় করেছিলেন। স্তত্রাং পঞ্চালরাজা যে একচক্রানগরের নিকটবর্তী কোন দেশ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। পণ্ডিতগণ যে মনে করেন পঞ্চালরাজ্য উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত ছিল, তা ভুল বলেই মনে হয়। এরূপ মতবাদ পানিনির ‘কাশিকা’ টীকার বিরোধী। ‘কাশিকা’ টীকায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পঞ্চালরাজ্য বিদেহ, অঙ্গ ও বঙ্গের সঙ্গে প্রাচ্যদেশে অবস্থিত। (এ সম্বন্ধে লেখকের ‘মহাভারত ও শিল্পসত্যতা’ প্রস্তাব)।

এ সকল ঘটনা বৈদিক যুগের পূর্বেই ঘটেছিল। তার সাক্ষ্য বহন করে মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী। প্রথমত, বহুপতিগ্রহণ বৈদিক ও বেদান্তর যুগে প্রচলিত ছিল না। ঋটিয়ার বহুপতিগ্রহণ আর্ষদের পঞ্চমদে আসবার অগেকার

ইতিহাসের ঘটনার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, মহাভারত অমুযায়ী পাণ্ডবেরা প্রথমে দ্রৌপদীকে স্তব্ধবরসভা থেকে জয় করে এনে বহুদিন স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেছিলেন। তারপর তাঁরা দ্রুপদরাজার গৃহে আবার গিয়েছিলেন আত্মষ্ঠানিকভাবে দ্রৌপদীকে বিবাহ করবার জন্য। এটা সকলেরই জানা আছে যে, মহাভারতের মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। পরে দ্রুপদরাজার গৃহে গিয়ে দ্রৌপদীকে পুনরায় আত্মষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করার কাহিনীটি এক প্রক্ষিপ্ত অংশ বলেই মনে হয়। আমি আমার ‘ভারতের স্মিহাহের ইতিহাস’ (১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮৭) গ্রন্থে দেখিয়েছি যে, বেদোত্তর যুগে যখন সন্তপদীগমন ও বিবাহের অন্তান্ত অস্থানের প্রবর্তন হয়েছিল তখনই কালোপযোগী করবার জন্য এই অংশ মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল। এই সকল ঘটনা থেকে মনে হয় যে, পাণ্ডুরাজার চিবির সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবদের সম্বন্ধ অলৌকিক নয়, এবং মহাভারতের মূলকাহিনী তাম্রাশ্ব-যুগের সমকালীন ও প্রাক-আর্য যুগের।

মহাভারতীয় যুগের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে নানা মত প্রচলিত আছে। কিন্তু বাদবিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা এক সহজ উপায়ে মহাভারতের কাল নিরূপণ করতে পারি। ‘বৃহৎসংহিতা’র গণনাভুসারে ৬৫৩ কল্যাণে পাণ্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে (১৩৯২ বঙ্গাব্দ) ৫০৮৬ কল্যাণ চলছে। সুতরাং সেটী হিসাব অমুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেকের সময় ছিল ৪৪৩৩ বঙ্গাব্দ পূর্বে বা খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে। এটা তাম্রাশ্ব-যুগের সমকালীন।

এ সম্বন্ধে একটা বক্তব্য আছে। C-14 পরীক্ষায় পাণ্ডুরাজার চিবির বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১০১২ + ১২০। এটা যে অপ্রাস্ত নয়, তা Carlton S. Coon-রচিত ‘The History of Man’ পুস্তকের ১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিত মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারা যায়। তিনি বলেছেন, C-14 পরীক্ষার জন্য আহৃত দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে polythylene tube-এর মধ্যে সীল করে না রাখলে পরীক্ষার ফল ভুল হবে। যেহেতু পাণ্ডুরাজার চিবি থেকে আহৃত যে বস্তুর C-14 পরীক্ষা হয়েছে তা একরূপভাবে সংরক্ষিত হয়নি, সেই কারণে এর নির্ণীত বয়সও অপ্রাস্ত নয়।

পণ্ডিতমহল ধরে নিয়েছেন যে, সিদ্ধসভ্যতার অপরূপতা ঘটেছিল। এর ক্ষয় তাঁরা মানারকর কারণও দর্শান। যথা বজ্রা, মহামারী, ভূমিকম্প, বহিরাক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভাগের সর্বময়কর্তা স্তার জন মারশালের নির্দেশে ১৯২৮-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন এ-সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলাম, তখনই প্রমাণ করেছিলাম যে সিদ্ধসভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি। বজ্রা, মহামারী, ভূমিকম্প ও বৈদিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সিদ্ধসভ্যতা পরবর্তীকালে জীবিত ছিল হিন্দুসভ্যতার মধ্যে। (ক্যালকাটা রিভিউ, এপ্রিল-মে ১৯৩১ খ্রষ্টাব্দ)। তখনই আমি বলেছিলাম যে, রীতিমত খনন-কার্য চালালে দেখা যাবে যে সিদ্ধসভ্যতা গঙ্গা-উপত্যকার সুদূর প্রত্যন্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখান ও আবিষ্কার আমার সে-উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

বাঙালীরা আজও সিদ্ধসভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। চলুন না একবার ঠাকুরঘরের দিকে যাই। ঠাকুরঘরে ব্যবহৃত বাসন-কোশনগুলি সবই তাম্রাশ্ম-যুগের। পাথরের খালা, তামার কোশাকুশি প্রভৃতি তার নিদর্শন। তাম্রাশ্ম-যুগের কোশাকুশি সম্প্রতি মহিষদলে পাওয়া গিয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙালী এগুলো তাম্রাশ্মযুগ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিশর বলুন, সূমের বলুন, সিদ্ধ উপত্যকা বলুন সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। স্মৃতিবাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে দেখানে অবশ্য তামা সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আভূত। তামার সবচেয়ে বৃহত্তর খনি ছিল বাঙলাদেশে। বাঙলার বণিকরাই ‘সাত সমুদ্রের তের নদী’ পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্ত। এজগতই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দর-নগরের নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এই তামা সংগৃহীত হত খলভূমে অবস্থিত ত-কালীন ভারতের বৃহত্তম তাম্রখনি হতে।

সিদ্ধসত্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃদেবীর ও আদি-শিবের পূজা। ভারতের অসংখ্য প্রদেশের তুঙ্গনায় মাতৃদেবীর পূজার প্রাচল্য বাঙলাদেশেই সবচেয়ে বেশী। এটা মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার যুগ থেকে চলে এসেছে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে আমরা মাতৃদেবীর পূজার নিদর্শনরূপে পেয়েছি মাতৃদেবীর বহু স্তম্ভায়ী স্তূপকারী মূর্তি। অস্তুৰূপ মূর্তি বাঙলাদেশেও বর্তমান কাল পর্যন্ত তৈরি হয়ে আসছে। তবে এগুলি সাধারণত বাচ্চাদের খেলার পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরূপ পুতুলগুলিকে ‘কুমারী পুতুল’ বলা হয়। এ নামটা খুব অর্থপূর্ণ। কেননা মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও সমসাময়িক সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে মাতৃদেবী ‘কুমারী’ (virgin goddess) হিসাবে পূজিতা হতেন। মহাষ্টমীর দিন বাঙালী সম্ভবা মেয়েদের ‘কুমারী পূজা’ তার স্মৃতি-নিদর্শন। যদিও তাম্রাশ্ময়ুগে মাতৃদেবী কুমারী হিসাবে পরিকল্পিত হতেন, তথাপি তাঁর ভর্তা ছিল। এই ভর্তার প্রতি-কৃতি আমরা মহেঞ্জোদারোতে পেয়েছি। তাঁকে শম্ভুপতি শিবের আদিকরূপ বলা হয়েছে। শিব যে প্রাগাৰ্ঘ্য দেবতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-সম্পর্কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, বাঙলায় শৈবধর্মের প্রাধান্য। বস্তুত বাঙলায় ষড় শিব-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। হুতরাং শিব ও শক্তিপূজা যে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার কাল থেকেই চলে এসেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নয়

সিদ্ধসত্যতার অস্তুৰূপ সভ্যতা সূমেরেও পাওয়া গিয়েছে। সূমেরের কিংবদন্তী অস্তুয়ারী সূমেরের লোকেরা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। সে জায়গাটা কোথায়? নিকট-প্রাচীর বিখ্যাত ইতিহাসকার হল (Hall) মাহেব বলেছিলেন যে সূমেরের লোকেরা ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে ‘যোগিনীতন্ত্রে’ উল্লিখিত ‘দৌমার’ দেশের সঙ্গে ‘সূমের’-এর বেশ শব্দগত সাদৃশ্য ও সঙ্গতি আছে। ‘দৌমার’ দেশ সম্বন্ধে ‘যোগিনীতন্ত্র’-এ বলা হয়েছে—‘পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে/দক্ষিণে মন্দ্রশৈলশচ উত্তরে বিহগাচল/অষ্টকোণম্ চ দৌমারম্ যত্র দিক্রবাসিনী।’ ‘দিক্রবাসিনীর আবাসস্থল ‘দৌমার’ অষ্ট-কোণাকৃতি দেশ, যার সীমারেখা হচ্ছে পূর্বে স্বর্ণ নদী (স্বর্ণনদী), পশ্চিমে

করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দ-পর্বতসমূহ (মুণ্ডাজাতি অধ্যুষিত পর্বতমালা) ও উত্তরে বিহগাচল (হিমালয়) ।’ স্মারের লোকরা যে প্রাচ্যভারত থেকে গিয়েছিল এবং তাদের নতুন উপনিবেশের নাম আগত দেশের নাম অনুযায়ী করেছিল (এরূপ নামকরণ-শক্তি অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে), মাতৃ-পূজাই তার প্রমাণ ।

বাঙলার ও স্মারের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—(১) উভয় দেশেই মাতৃদেবী ‘কুমারী’ হিসাবে কল্পিত হতেন, অথচ তাঁর ভর্তা ছিল, (২) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ ও তাঁর ভর্তার বাহন বৃষ, (৩) উভয় দেশেই মাতৃদেবী তাঁর নারীমূলভ কার্যাদি ছাড়া, পুরুষোচিত কর্ম (যেমন যুদ্ধাদি) করতে সক্ষম হতেন । স্মারের লিপিসমূহে পুনঃপুনঃ তাঁকে ‘যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে । ভারতেও ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’-এর ‘দেবীমাহাত্ম্য’ অংশে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতার্য্য অসুখগণ-কর্তৃক পরাহত হয়ে মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হন, এবং তাঁর সাহায্যেই অসুখরাশিপতি মহিষাসুরকে নিহত করেন । (৪) স্মারে মাতৃদেবীর সহিত পর্বতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । তাঁকে পুনঃপুনঃ ‘পর্বতের দেবী’ বলা হয়েছে । ভারতেও মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিদ্যাবাসিনী প্রভৃতি নাম সে-কথাই স্বরণ করিয়ে দেয় । (৫) উভয় দেশেই ধর্মীয় আচরণ হিসাবে মেয়েরা সাময়িকভাবে তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিত । এ সম্পর্কে ভারতে কুলপুঞ্জায় অল্পরূপ আচরণ লক্ষণীয় । ‘গুপ্তসংহিতা’য় স্পষ্টই বলা হয়েছে—‘কুলশক্তিঃ বিনা দেবী ষো জপেৎ স তু পায়সঃ’ আবার ‘নিকুন্তরতন্ত্রে’ বলা হয়েছে—‘বিবাহিতা পতিভ্যাগে দুষণম ন কুলার্চনে ।’ এসব ছাড়া, আরও সাদৃশ্যের কথা ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমার অনুশীলনের প্রতিবেদনে বলেছিলাম । (‘ক্যালকাটা রিভিউ’, এপ্রিল-মে ১৯৩১ খ্রষ্টাব্দ) ।

দশ

বাঙালীরা যে মাত্র মধ্য-প্রাচ্যেই শক্তিপূজার বীজবপন করেছিল, তা নয় । তারা শক্তিপূজা ভূমধ্যসাগরের স্বদূর ক্রীটদ্বীপ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল । কেননা, ক্রীটদেশেও মাতৃদেবীর বাহন ছিল সিংহ । আগেই বলেছি, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ‘হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড’ পত্রিকার পূজা সংখ্যায় আমি ক্রীটদেশে প্রচলিত লিপি

ও বাঙলার পাঞ্চমাক্যুক্ত সূত্রায় উৎকীর্ণ লিপি পাশাপাশি বেখে উক্তয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলাম। তা ছাড়া, জ্যৈষ্ঠদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত। বাংলার স্ত্রীরা 'কামসূত্র' গ্রন্থে বলেছেন যে, পূর্ব-ভারতের রাজমহিষীরা তাঁদের দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখেন। জ্যৈষ্ঠ দেশের সঙ্গে বাঙলাদেশের যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তা পাণ্ডুরাজার টিবিতে প্রাপ্ত জ্যৈষ্ঠদেশীয় লিপি-পদ্ধতিতে লিখিত এক চক্রাকার সীলমোহর থেকে জানতে পারা যায়।

অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরে যে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশ ছিল, তা আমরা অল্প সূত্র থেকেও জানতে পারি। ভেলেরিয়াস স্ট্রাকাস তাঁর 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখে গেছেন যে গঙ্গারিডি দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণ-সাগরের উপকূলে ১৫৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ রচয়িতা নর্ডিক আর্ষদের পঞ্চদশে এসে উপস্থিত হবার সমসাময়িককালে) কলচিয়ান ও জেসনের অমুগ্যামাদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে ভার্জিল তাঁর 'জর্জিকাস' নামক কাব্যে লিখে গেছেন যে গঙ্গারিডির বাঙালী বীরদের শৌর্য-বীর্যের কথা 'আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব।' এ সকল বাঙালীদের দেখানে উপনিবেশ ছিল, এবং দেখানে তাঁরা শিবের আরাধনা ও কালীর পূজা করতেন।

এগারো

মহেন্দ্রোদ্যোয় আমরা হস্তীর প্রতিকৃতি পেয়েছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নিবন্ধ কিংবদন্তী অমুঘাত্তী হস্তী প্রাচ্যভারতের পালকাপ্য মুনি কর্তৃক বশীভূত জন্তু। তিনিই হস্তীকে প্রথম বশ করেন ও হস্তিবিজ্ঞা সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। পালকাপ্য মুনি নিজের যে পারচয় দিয়েছেন, তা হচ্ছে—'হিমালয়ের নিকটে যেখানে লোহিত্য নদ সাগরাজিমুখে যাইতেছে সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন; তাহার ঐশ্বরে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদেব সহিত বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য।' স্বতরাং পালিত পশু হিসাবে হাতীর আদিম নিবাস বাঙলাদেশ। মহেন্দ্রোদ্যোয় হাতীর উপস্থিতি বাঙলাদেশের সঙ্গে ওই সভ্যতার সম্পর্ক সূচিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহেন্দ্রোদ্যোয় ওই হাতীর প্রতি-

কৃতির সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার পাক-মার্কযুক্ত মুদ্রার উৎকর্ষ হাতীর বিশেষ ছিল আছে।

আরও অনেক জিনিস কিছু উপত্যকায় বাঙালীরা নিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। তার মধ্যে ছিল চাউল ও মৎস্য ধরবার বঁড়শি। চাউল ও মৎস্য—এ দুই-ই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ধাত্তের চাষ যে বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোন জায়গায় শুরু হয়েছিল এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন বিমত নেই। কারলো চিপোলো তাঁর ‘দি ইকনমিক হিষ্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন’ পুস্তকে এই মত প্রকাশ করেছেন। পবেশ দাশগুপ্ত ‘একস্‌ক্যাভেশনস অ্যাট পাণ্ডুরাজার ঢিবি’ বইয়েও বলেছেন যে ধাত্তের চাষ বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল, এবং বাঙলা থেকে তা চীন দেশে গিয়েছিল।

পশুপালন ও চাষাবাস মানুষকে বাধ্য করেছিল স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে। এর ফলেই গ্রামা-সভ্যতার পত্তন ঘটে। এটা নবোপলীয় যুগেই প্রথম আরম্ভ হয়। কেননা, প্রত্নোপলীয় যুগের লোকেরা যাবাবরের জীবন যাপন করত। স্তবরাং সভ্যতার সূচনা কোথায় হয়েছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে, আমাদের প্রথমে নির্ণয় করতে হবে, নবোপলীয় সভ্যতার উৎপত্তিকেন্দ্র কোথায় ছিল। কিছুদিন আগে পর্বত পণ্ডিতমহলে (অবশ্য এখনও অনেক পণ্ডিত এই ভ্রান্ত মত পোষণ করেন) যে মত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় আট-নয় হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের জারমো, জেরিকো ও কাটাল হ্রদক নামক স্থানসমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশ ইরানীয় অধিত্যকা ও মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আরও পরেকার আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, তার চেয়ে আরও আগে নবোপলীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যাণ্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনালড্‌ শিলায়। সি. ও. সন্ন্যার তাঁর ‘এগ্রিকালচারাল অরিজিনস্‌ অ্যাণ্ড ডিসপারসাল্‌’ নামক গ্রন্থেও বলেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাভূমি ছিল বলে মনে হয়।

বারো

নবোপলীয় সভ্যতার পরের যুগেই তাম্রাশ সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। হরপ্পা নগরীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে, আমরা নবোপলীয় যুগ থেকে শুরু করে পরিণত

ভ্রাম্যশস্য সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি। মধ্যপ্রাচীতে এবং থাইল্যান্ডে যেমন স্বতন্ত্রভাবে নবোপলীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেরূপ ভারতেও নবোপলীয় সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা আমরা ভারতেও লক্ষ্য করি। এ ধারাবাহিকতা আমরা বাঙলাদেশেও লক্ষ্য করি। প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ আমরা বাঙলার নানাস্থান থেকে পেয়েছি। সেই সকল স্থানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—মেদিনীপুর জেলার অরগুতা, শিলদা, অষ্টজুড়ি, শহারি, ভগবন্ধ, কুকড়াধুপি, গিভনি ও চিলকিগড়; বাঁকুড়া জেলার কাল্লা লালবাজার, মনোহর, বন অহুরিয়া, শহরজোড়া, কাকড়াডাড়া, বাউড়িডাড়া, ঝাড়গ্রাম, শুভনিয়া ও শিলাবতী নদীর প্রাশাথা জয়পাণ্ডা নদীর অববাহিকা; বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতখনিয়া, বিলগতা, সাগরডাড়া, আরা ও খুর্পির জঙ্গল। পুরুলিয়ার কালদা অঞ্চলে হেলামু গুহার আশপাশ থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রত্নোপলীয় যুগের মাহুঘের আয়ুধ। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় ময়নামতী থেকে নয় কিলোমিটার দক্ষিণে লালমাই পাহাড়ের মধ্যে প্রস্তরযুগের মাহুঘের ব্যবহার করা ৫০টির ওপর প্রস্তরস্ত পাওয়া গিয়েছে। বাঁকুড়া জেলার শুভনিয়া থেকে আমরা যে সকল জীবের অক্ষীভূত কঙ্কালস্বি পেয়েছি তার গুরুত্ব এ-সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি। এগুলি প্রাইস্টোসিন যুগের, তার মানে যে-যুগে পৃথিবীতে প্রথম মাহুঘের আবির্ভাব ঘটেছিল। অর্গের অধ্যায়েই বলেছি—যে মাহুঘের বিবর্তন ঘটেছিল পূর্বগামী নরাকার জীব থেকে। এরূপ নরাকার জীবের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন আমরা পেয়েছি এশিয়ার তিন জায়গা থেকে। এই জায়গাগুলি হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিবালিক গিরিমালা, ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখার দ্বারা সংবদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাঙলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। সুতরাং এরূপ জীবসমূহ যে বাঙলাদেশেও ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এই সকল জীব থেকেই প্রকৃত মানবের (homo sapiens) বিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বাঙলাদেশেও প্রকৃত মানবের যে বিবর্তন ঘটেছিল, সে অনুমান আমি অনেক আগেই করেছিলাম। সম্প্রতি আমরা এই অনুমান সমর্থিত হয়েছে রাজ্য প্রস্তরতত্ত্ব বিভাগের এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাজ্য প্রস্তরতত্ত্ব বিভাগ মেদিনীপুর জেলার রায়গড়ের অহুরে কংসাবতী নদীর বামতটে অবস্থিত দিঙ্গুরা নামক স্থান

থেকে এক মানব চোয়ালের অশীভূত ভগ্নাংশ পায় (নির্ণীত বয়স ১০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আজ পর্যন্ত প্রাচীন প্রকৃত মানবের অশীভূত হত নব্বককাল পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন। সুতরাং হব্বা-মহেঞ্জোদারোর অনেক পূর্ব থেকে বাঙলাদেশে যে প্রকৃত মানব বাস করত এবং তারা প্রত্নোপলীয় যুগের কৃষ্টিয় ধারক ছিল, তা প্রমাণিত হচ্ছে।

আগেই বলেছি যে প্রত্নোপলীয় যুগ ও নবোপলীয় যুগের মধ্যকালীন যুগের কৃষ্টিকে মেসোলিথিক (mesolithic) কালচার বলা হয়। মেসোলিথিক কৃষ্টির প্রচুর নিদর্শন ভারতের প্রকৃতক বিভাগ ১২৫৪-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার বীরভানপুর থেকে আবিষ্কার করেছিল।

মেসোলিথিক যুগের পরেই নবোপলীয় যুগের উদ্ভব হয়েছিল। এই যুগেই মাতৃষ প্রথম কৃষি, পশুপালন, বয়ন, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল। নবোপলীয় যুগের বৈশিষ্ট্যমূলক আয়ুধ ছিল মহন পরশু। এরূপ পরশু আমরা পেয়েছি বাকুড়া জেলার বন অফিসিয়া, কাচিগা ও জয়পাওয়ার; মেদিনীপুর জেলার অরগড়া, কুড়ভাধুপি, তারাকেনি ও হুলুঙ নদীর মোহনায় ও কংসাবতী নদীর অববাহিকায় কাকডাদাড়া থেকে। নবোপলীয় যুগের পরশু আমরা উত্তরে দার্জিলিং জেলার কালিমপঙ থেকেও প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। সুতরাং প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগের বিবর্তন যে বাঙলাদেশে স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতাই পরবর্তীকালে তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। যেহেতু তাম্রা সর্বচেয়ে বড় ভাঙার বাঙলাদেশেই ছিল, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই বিবর্তন বাঙলাদেশেই ঘটেছিল, এবং বাঙলার বণিকরাই অন্তত তাম্রা সরবরাহ করে সেসব জায়গায় তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল। এটা মেদিনীপুরের লোকদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকেরা যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ওই জেলার পায়রা গ্রাম থেকে। ওই গ্রামে (ঘাটালের ছয় মাইল দক্ষিণে) এক পুষ্করিণী খননকালে, ৪৫ ফুট গভীর তল থেকে পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালাবশেষ।

ভেত্রে

বাঙলায় যে এক বিশাল তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার টুংড়বেতা খানার আগাইবনিতে ৪০ ফুট গভীর মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছিলাম তাম্রাশ্ম একখানা সম্পূর্ণ পরন্ত ও অপর একখানা প্রমাণ সাইজের পরন্তর ভাঙা মাথা, ছোট সাইজের আধভাঙা আর একখানা পরন্ত, এগারোখানা তাম্রাশ্ম বালা এবং খানকতক ক্ষুদ্রকায় তাম্রাশ্ম চাড়াবী। পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে এগুলি হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানব-গোষ্ঠীর। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বিনপুর খানার অন্তর্গত তাম্রাজুড়ি গ্রামেও তাম্রাশ্ম যুগের অল্পরূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ওই জেলারই এগরা খানার চাতলা গ্রামে আরও ওই ধরনের কিছু নিদর্শন মেলে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুবর্তী জেলা পুরুলিয়ার কুলগড়া খানার হাড়া গ্রামেও কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অল্পরূপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আর থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে মধ্যপ্রদেশের বেওয়া জেলার পাণ্ডিগাঁয়ে পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক আগাইবনির ধরনের ৪৭টি তাম্রাশ্ম বালা ৫ পাঁচটি পরন্ত। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরি-যান (migration) পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল।

আগেই বলেছি যে বাঙলার তাম্রাশ্ম সভ্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয়নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুবাজার টিবি থেকে অজয়, কুরুর ও কোপাইনদীর উপত্যকার অগ্ন্যস্ত্র ও আমরা এই সভ্যতার পরিচয় পাই। পাণ্ডুবাজার টিবির দ্বিতীয় যুগের লোকেরাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার বাহক ছিল। তারা স্বপরিচালিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ—এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। তারা তাম্রাশ্ম ব্যবহার জানত। কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধাতু ও অস্ত্রা-শস্ত্র উৎপাদন করত এবং পশুপালন ও কৃষিকারের কাজও জানত। পূর্ব-পশ্চি-দিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত।

এসব নিদর্শন থেকে বুঝতে পারা যায় যে, হ্রদ্র অতীতে পুরুলিয়া-মেদিনী-পুর-বাকুড়া-বর্ধমান অঞ্চল জুড়ে এক সমৃদ্ধিশালী তাম্রাশ্ম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল

থও থও আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতার স্রোত সামান্য কিছু আভাস পাই। তাম্রাশ্মযুগ থেকেই বাঙালী ভূমধ্যসাগরীয় দেশদযুহের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এ বাণিজ্য খ্রীস্টপূর্বের পর পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং আমরা তার একল প্রমাণ পূর্ব মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনায় পেয়েছি। আজ যদি আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের স্রোত প্রণালীবদ্ধভাবে রীতিমতো খননকার্য চালাই, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ বাঙলাদেশেই ঘটেছিল ও বাঙলাই এ সভ্যতার জন্মভূমি ছিল।

গঙ্গারিডি রাষ্ট্র ও তার ঐতিহ্য

৩২৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আলেকজান্ডার যখন পঞ্জাবে এসে উপনীত হন, তখন পঞ্জাব বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তিনি পঞ্জাবের রাষ্ট্রগুলিকে পরাহত করে যখন ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করছিলেন তখন তিনি সংবাদ পান যে ভারতের অভ্যন্তরস্থ দুই পরাক্রমশালী রাষ্ট্র যথা প্রাসিওই (প্রাচ্য) ও গঙ্গারিডি (গঙ্গারাত বা গঙ্গারাত্ত্র) যৌথভাবে তাদের বিপুল সৈন্য-বাহিনী ও বিশাল বণসত্তার নিয়ে তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অপেক্ষা করছে। পঞ্জাব পর্যন্ত এসেই আলেকজান্ডারের সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা প্রাসিওই ও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রদ্বয়ের অধিবাসীদের শৌর্ধবীর্ষ ও পরাক্রমের কথা শুনে, ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। অগত্যা আলেকজান্ডার বিপাশা নদীর পশ্চিম তীর হতেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালের গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় লেখকগণ গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের লোকদের শৌর্ধবীর্ষ ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। কিন্তু গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের দৃষ্টিক অবস্থান ও তার সীমানা আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় সূত্র থেকে আমরা মাত্র এইটুকু জানতে পারি যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র গঙ্গানদীর মোহানা দেশে অবস্থিত ছিল এবং ওই রাষ্ট্রের প্রধান বন্দরের নাম ছিল ‘গাঙ্গে’। তার মানে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র যে নিম্ন-বাঙলায় ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যদিও ভারতীয় সাহিত্যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের কোন উল্লেখ নেই, তবু যারা বাঙলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত তারা যখন গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের উল্লেখ করে গেছে, তখন গঙ্গারিডির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহান হবার কোন কারণ নেই। এখানে উল্লেখনীয় যে অতি প্রাচীন কাল থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের সহিত বাঙলাদেশের যে সম্বন্ধশালী বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল, তা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় বণিকরা যে বাঙলার অভ্যন্তরস্থ বন্দরসমূহে বাণিজ্য উপলক্ষে উপস্থিত হতেন, তা পাণ্ডুরাজ্য চিহ্নিত (বোলপুরের নিকট অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে) প্রাপ্ত ক্রীটদেশীয় প্রত্নতত্ত্বসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি। কালক্রমিকভাবে এ বাণিজ্য অনেককাল আগে থেকেই চলে এসেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ‘হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড’ পত্রিকার ‘পূজা সংখ্যা’য় আমি ক্রীটদেশীয় বর্ণমালার সহিত বাঙলার লাহনময় মুদ্রার (punch-marked coins) চিত্রসমূহের ছব্বহ সাদৃশ্য দেখিয়েছিলাম। সম্প্রতি ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলান পিটফিল্ড ক্রীট দ্বীপের এক পর্বতের উপর থেকে ৫০টি মূর্তিকা নির্মিত শিবলিঙ্গ পেয়েছেন, যার সঙ্গে আমাদের দেশের মেঘেরা বৈশাখ মাসে শিবপূজার জন্ত যে মাটির লিঙ্গমূর্তি তৈরি করে তার অন্তত সাদৃশ্য আছে।

২২

এ বাণিজ্য যে পরেও চলেছিল তা আমরা জানতে পারি গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চব্বিশ পরগনার চক্রেতেগড়, আটঘরা, হরিহরপুর, মল্লিকপুর, হরিনারায়ণপুর, বোড়াল, দেগকা, দেউলপোতা, পাকুড়তলা, মন্দিরতলা, পুকুরবেড়িয়া ও মেদিনীপুর জেলার তিলডা, পারা, কাঁথি ও তমলুকে উৎখননের ফলে যেসব প্রত্নদ্রব্যসমূহ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে। এসব প্রত্নদ্রব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীস্টজন্মের এদিক-ওদিক শতাব্দীতে নিম্নবাঙলার সঙ্গে গ্রীক ও রোমান জগতের বেশ সম্বন্ধিশালী বাণিজ্য চলত। এসব অঞ্চল থেকে আমরা যে সব প্রত্নদ্রব্য ও পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলকসমূহ পেয়েছি তাতে চিত্রিত মানুষের বেশভূষা, পাদুকা, কেশবিন্যাস প্রভৃতির রীতি ও বিদেশিনীর মূর্তি যে অস্বাভাবিকভাবে গ্রীক ও রোমান শিল্পশৈলীর প্রভাব বহন করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (এসব প্রত্নদ্রব্য মধ্যস্থে বিশদ বিবরণের জন্ত আমার ‘ইতিহাস অ্যাণ্ড কালচার অফ বেঙ্গল, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮ দ্রষ্টব্য)।

পাণ্ডুরাজ্যের চিহ্নিত আসবার পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতিরা তাম্র আহরণের জন্ত বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে যখন দুই স্রুদর দেশের মধ্যে বাণিজ্যের লেনদেন চলে, তখন তারা পরস্পর উভয় দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে যে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশ ছিল, তা আমরা ভেলেব্রিয়াস ক্লাককাস ও ভার্জিলের লেখা থেকে জানতে পারি। এসব তথ্য থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সাহিত্যে অশ্বমেধ থাকলেও, গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অমূলক নয়।

কাকদ্বীপে শ্রীনরোত্তম হালদার পরিচালিত গঙ্গারিতি গবেষণা কেন্দ্রের সংগ্রহ-শালায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দেউলশোতা, হরিনারায়ণপুর, পাকুড়তলা, মন্দিরতলা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার বালগুা, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত যে সকল প্রত্নদ্রব্য সংরক্ষিত হয়েছে, তা থেকে স্বতই বোঝা যায় যে প্রাচীন গঙ্গারিতি রাষ্ট্র এক স্বকীয় সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল। এই সকল স্থান থেকে যেসব মূর্তা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার এক পিঠে হস্তী, বৃষ, বৃষমুণ্ড, স্বস্তিকা ও ইন্দ্রযষ্টি ও অপর পিঠে চৈত্য, 'ক্রশ' ও ঘেরার মধ্যে গাছ প্রভৃতি চিরযুক্ত মূর্তাগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। 'পাকুড়তলায় প্রাপ্ত উক্ত প্রকার মূর্তার 'ছাঁচ' থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধযুগে এ অঞ্চল থেকে একদা এ ধরনের মূর্তা প্রস্তুত হত। হস্তী ছিল রহস্যের গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিতির জাতীয় চিহ্ন। আর ধর্মীয় স্বস্তিকা চিহ্ন যে কত প্রাচীন তা ধারণাতীত এবং ধর্মীয় যুক্ত চিহ্নটি (+) সম্ভবত মৈত্রেয়ী বা সমম্বয়ের চিহ্ন হিসাবে যীশুক্রীস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই এ-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল; আর চৈত্য-চিহ্নে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য। ঘেরার মধ্যে গাছটি বোধিবৃক্ষের প্রতীক হতে পারে।'

এছাড়া মৌর্যযুগীয় তাম্রমূর্তা, সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রস্তরমূর্তি, বাল্কেট চিহ্ন-যুক্ত পাত্র, পশুকঙ্কালের ফসিল, প্রস্তরীভূত দস্ত, পোড়ামাটি-নির্মিত কুবের মূর্তির পদযুগল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঐশ্বর্য-উত্তর যুগের হস্তীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে চন্দ্রকেতুগড় ও মুণ্ডহীন নারী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে হরিনারায়ণপুর থেকে। (যথাক্রমে স্থল যুগ ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর)। পাকুড়তলা গ্রামে একটি দেবালয়ে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হয়, যার দুটি হাতের কব্জি থেকে আর দুটি হাত বাহির হয়েছে। এ ধরনের মূর্তি এ পর্যন্ত কেবলমাত্র সরস্বতী নদী থেকে আদিগঙ্গা অব্যবিত অঞ্চলের মধ্যেই পাওয়া গেছে; এই মূর্তির শিরস্ত্রাণে দক্ষিণ ভারতীয় শৈলী পরিলক্ষিত হয়। কাকদ্বীপের সন্নিকটে পুকুরবেড়িয়া গ্রাম থেকে এ ধরনের একটি ছোট্ট প্রস্তরমূর্তি এবং নাগবন্ধীপের মন্দিরতলা থেকে সংগৃহীত এ ধরনের একটি পোড়া মাটির বিষ্ণুমূর্তি গঙ্গারিতি গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত হয়েছে। 'ছনধর লাট 'ধানি' থেকে প্রাপ্ত একটি বিদেশিনী মূর্তিতে গ্রীকো-রোমান শৈলী সুস্পষ্ট। (এরূপ মূর্তি পাকুড়তলা ও পুকুরবেড়িয়া থেকেও সংগৃহীত হয়েছে)। মাটির তলা থেকে ফাঁপা ও ভবাট উভয় প্রকার কয়েকটি

মুগ্ধমূর্তি গঙ্গারিতি সংগ্রহশালায় আছে। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের স্পষ্ট প্রমাণ এই মূর্তিগুলি। (নরোত্তম হালদায়, 'গঙ্গারিতি : আলোচনা ও পর্যালোচনা'।

আটঘরা ও পাকুড়তলার প্রাণ্ড মেষ-যুক্ত অগ্নিমূর্তি অগ্নি-উপাসকগণের উপস্থিতি সূচিত করে। চন্দ্রকেতুগড়ের সীলমোহরে সমুদ্রগামী জলযানের প্রতিকৃতি গঙ্গারিতিদের রণপোত ও নৌবাণিজ্যের পরিচয় দেয়। এছাড়া, বৃষ, অশ্ব, হস্তী, মর্প, পক্ষী প্রভৃতির মূর্তিগুলি 'টোটাম' পূজার নিদর্শন হতে পারে। এ ছাড়া, গঙ্গারিতির গবেষণা কেন্দ্রে আছে পোড়ামাটির শিশুকোলে মাতৃমূর্তি, পাথরের শিল্পাকৃতি শিবলিঙ্গ ও বিভিন্ন কালের পাত্র ও পোড়ামাটির বাটখারা। পাথরের বিষ্ণু পাদপীঠ, সরস্বতী মূর্তি, পোড়ামাটির মন্দিরফলক, প্রাচীন ইট, ঘর-ছাওয়া টালি, পাতকুয়ার অংশ, পাখী-বাঁশী, মুগ্ধমূর্তির চূড়া, নর্তকীমূর্তি, মাটির প্লেট, প্রদীপ, ধূনাচী, ধূপদানি, খেলনাগাড়ির চাকা, পোড়ামাটির ঢাকনা ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা পাওয়া গিয়েছে তা প্রত্নোপলব্ধ যুগের পাথরের হাতিয়ার, যা থেকে আমরা এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে পারি। হাতিয়ারের ছিন্নমধ্যে একখণ্ড প্রবাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কালীঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত স্থানকে প্রবালদ্বীপের অন্তর্গত বলা হত।

চার

এই গঙ্গারিতি রাজ্যের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত ছিল আদিগঙ্গার প্রাচীন ধারা। অতীতে নাব্য অবস্থায় এই প্রান্তস্রিনী ছিল বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবেশপথ। খ্রিস্টজন্মের এদিক-ওদিক দু'চার শতাব্দীতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাই ছিল বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের স্নায়ুকেन्द्र। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে আদিগঙ্গা যখন নাব্য অবস্থায় ছিল তখন এর উভয় তীরে অবস্থিত গঙ্গাপ্রামাণ্যমূহ বিদেশীয়দের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সমৃদ্ধিশালীন হয়েছিল। আবার বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে আদিগঙ্গার বুকের ওপর দিয়েই বাঙালী বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত সাত-সমুদ্রের তের নদী পার হয়ে দূর-দূরান্তবের দেশসমূহের সঙ্গে।

দেগলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যেখানেই ঢিবি আছে, সেখানেই উৎখনন করার ফলে পাওয়া গিয়েছে বাণিজ্যপুঙ্খ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট হয়েছেন এই সকল ঢিবি উৎখনন করতে। শেষ খবরে জানা গিয়েছে বর্তমানে তাঁরা জয়নগর দু'নদীর ব্রকের বাইশহাটা অঞ্চলের ঘোষের চক মৌজার খননকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে শ্রী নদীর (পূর্বনাম নালুরা গাও) উত্তরে দু'টি মাটির ঢিবিতে এই খননকার্য চলছে। এই দু'টি ঢিবি বর্তমানে মঠবাড়ি নামে পরিচিত। ১৭৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে স্বেজর রেনেল যখন এ অঞ্চলের অরীপ করেছিলেন তখন এখানে তিনি 'দু'টি মন্দির বা 'প্যাগোডা'র ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। পরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে জায়গাটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ১৮৩৭ সাল নাগাদ জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী রামধন ঘোষ এই জায়গা-টার ইজারা নেন। তিনিই জঙ্গল কেটে জায়গাটাকে চাষবাসের উপযোগী করেন। তখনই মঠবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়ে। ওই সময়ে খননের ফলে দু'তিনটি পাথরের মূর্তি ও পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতার একটি স্তম্ভ পাওয়া যায়। স্তম্ভটির গায়ে খোদিত অভিলেখটি গুপ্তযুগের ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত। পরবর্তীকালের লোকেরা এখানে মাটি কাটতে গিয়ে পেয়েছে বেলপাথরের মূর্তি, শিলালিপি, ঢাকনা-সমেত হাড়ি, লালপাথরের তৈরি বুকের চতুর্ভুজ মূর্তি, মৌর্যযুগের ও গুপ্তযুগের কাঁচা মাটির কালো পালিশযুক্ত পাত্র, কুমার-জন্তুর স্বর্ণমুদ্রা, শিব-দুর্গার চিত্রাঙ্কিত স্লেটপাথরের তৈরি প্লেটের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি।

এখন খননকার্যের ফলে বেরিয়ে পড়েছে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দুটি পাঁচিল। আরও প্রকাশ পেয়েছে ধানক্ষেত থেকে বেশ কিছুটা নিচে মাটি খুঁড়ে ইটের বাধানো রাস্তার হদিশ, যা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে এখানে অবস্থিত এক ছোট ও এক বড় মঠের মধ্যে ওই রাস্তাটি ছিল যোগ-স্বত্র। এ-রকম খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে বাঙলার লুপ্ত সভ্যতার মাত্র সামান্য কিছু আভাস পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুসমূহ পাওয়া গিয়েছে কলকাতা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগলা থানার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ে (বেড়াটাপায়)। এখানে যেদব প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে আছে মৌর্য, গুপ্ত, কুষাণ এবং গুপ্তযুগের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ।

সবচেয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে থিয়োফি ও আৰ্কা লিপিবদ্ধ নানা আকাৰৰ ও
নানাবৰ্ণৰ মূৰ্চাসমূহ। এগুলি অধিকাংশই কুশানযুগৰ (খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম ও
দ্বিতীয় শতকৰ)। এগুলি প্ৰমাণ কৰে যে কুশানযুগে (তাৰ মানে গদ্যবিভিষ্টা
ৰাষ্ট্ৰৰ সময়কাল) চক্ৰকেতুগড় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্দৰনগৰী ছিল। বোধ হয়
এটাই গাঙ্গে নগৰ।

বাঙালী সংস্কৃতির উৎস

একথা স্বরণ রাখতে হবে যে, আর্য বলতে এক বিশেষ ভাষাভাষী গোষ্ঠীসমূহকে বোঝায়। এটা কোনও জাতিবাচক (racial) শব্দ নয়। কেননা, আর্যভাষাভাষীদের মধ্যে আমরা যেমন ‘নর্ডিক’ নরগোষ্ঠীর লোক পাই, তেমনই আবার ‘আল-পীয়’, ‘দিনারিক’ প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকও পাই।

ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পুণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কশমীরের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত গুরু তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে ‘নর্ডিক’ ও ‘আলপীয়’ এই উভয় গোষ্ঠীর আর্যরাই বাস করত। ‘নবোপলীয়’ যুগের বিকাশকালে আলপীয়রা কৃষি-পরায়ণ হয়, আর নর্ডিকরা পশুপালনে রত থাকে। এর ফলে উপাস্ত্র-দেবতা সহজে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। নর্ডিকরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের উপাসক ছিল এবং উপাস্ত্রদের ‘দেব’ বলে অভিহিত করত। আর ‘আলপীয়রা’ কৃষির সাফল্যের জন্য সৃজনশক্তি-রূপ দেবতাসমূহের পূজা করত। তাদের তারা ‘অগ্রসর’ নামে অভিহিত করত। মনে হয় আলপীয়রাই প্রথম নিজেদের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয়-বেষ্টিত সুবিষ্টির্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। অপরপক্ষে তার কিছুকাল পরে নর্ডিকরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল পশ্চিমে ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় ও অপরদল ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে।

কিন্তু বৈদিক আর্যগণ পঞ্চনদের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হন না। অন্যার্যগণের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগল। যেমন যেমন অগ্রসর হল তেমন তেমন তারা উত্তর-ভারতের আর্য-প্রভাবাধিত অঞ্চলসমূহের নামকরণ করল। যেমন, ব্রহ্মর্ষিদেশ, ব্রহ্মাবর্ত, অর্যাবর্ত ইত্যাদি। কিন্তু মাত্র সংগ্রাম করেই তারা আর্য-ঐতিহ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আর্যের অধিবাসিগণের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই তাদের আপস করতে হয়েছিল। বস্তুত উত্তরভারতের আর্য সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটা

সংমিশ্রণ প্রক্রিয়াও সমানভাবে চলেছিল। তার ফলে সৃষ্ট হল হিন্দুসভ্যতা—
যেটা আৰ্য ও অনাৰ্য সভ্যতার যিশ্রণের ফসল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাদের
মগধ ও প্রাচ্যের দেশসমূহকে, যেমন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পশ্চিমের প্রান্ত্য-
দেশ সিদ্ধু-সৌবীর, নৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের প্রতি ঘৃণা ও তাক্কিলা-
পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে দেখি। কেন? তাব উত্তর আমরা পরবর্তী
অঙ্কচ্ছেদে দেব।

হুই

মনে হয়, বৈদিক আৰ্যগণ পঞ্চনদে এসে উপনিবেশ স্থাপনেব পূর্বেই আৰ্যভাষা-
ভাষী অসুহরা ভারতে এসেছিল। আরও মনে হয়, তাদের মধ্যে যারা বণিক
শ্রেণী ও শ্রেণী শ্রেণী ছিল তারাই সবপ্রথম এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন
করেছিল। তারা জলপথেই এে ছিল বলে মনে হয়।

আলপীয় গোষ্ঠীভুক্ত অসুহদের বর্তমান ভারতে অবস্থান লক্ষ্য করলে বুঝতে
পারা যায় যে, তারা সমুদ্রপথে বীতিমত বাণিজ্য করত এবং এই বাণিজ্য
উপলক্ষেই তারা বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার বণিকরা
'হাট' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এদের 'হাটী' বলা হয়। বর্ধমান জেলার
'হাটী' পদবিবিশিষ্ট জাতি এখনও বর্তমান আছে। এই শব্দগুলি যে অসুহ-
বণিকদের 'হাটুস' বা 'হিটু' শব্দেরই কপান্তর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
এই অসুহরাই বাংলাদেশ থেকে তাম্র আহরণ করে জগতের সর্বত্র সভ্যতার
সূচনায় সহায়ক হয়েছিল। তাম্রাশ্মযুগের সিদ্ধু সভ্যতা যে অসুহ সভ্যতার এক
প্রতীক সেক্ষেপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। আগেই বলা হয়েছে যে খুব
সম্ভবত অসুহরা দ্রাবিড়দের অসুহরণেই ভারতে এসেছিল। সূতবাং ওই সভ্যতার
সঙ্গে যে দ্রাবিড় সভ্যতাও থানিকটা মিশে গিয়েছিল এমনও অনুমান করা
যেতে পারে।

তিন

যদিও অসুহরা আৰ্যভাষাতেই কথা বলত, তবুও তাদের ভাষার সঙ্গে বৈদিক
আৰ্যভাষার কিছু পার্থক্য ছিল। গ্রিমারসন এটা লক্ষ্য করেছিলেন। সেজগত তিনি
ভারতের আৰ্যভাষাগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন : (১) বহির্বর্তী

আর্যভাষা ও (২) অস্তবর্তী আর্যভাষা। প্রথম শ্রেণীর অস্তবৃত্ত হচ্ছে গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া ভাষাসমূহ। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তবৃত্ত হচ্ছে হিন্দী, রাজস্থানী ইত্যাদি। (লেখকের ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ :)।

‘আর্যমঞ্জরীমূলকল্প’ নামক গ্রন্থে বাঙলাভাষাকে ‘অসুর জাতির ভাষা’ বলা হয়েছে। (‘অসুরনাম্ ভবেৎ বাচ গোড়-পুণ্ড্রোক্তবা সদা’)। অথর্ববেদে প্রাচ্য-দেশের লোকদের ‘ব্রাত্য’ বলা হয়েছে এবং ‘পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ’ অনুযায়ী ব্রাত্যরা ‘প্রাকৃত’-উক্ত ভাষায় কথা বলত।

আগেই বলা হয়েছে যে, বৈদিক সংস্কৃতির ঐহিক নড়িক আর্যরা নিজেদের পূর্বদিকে বিস্তৃত করেছিল বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত। এই পর্যন্তই ছিল আর্যাবর্ত বা বৈদিক সংস্কৃতির লীলাভূমি। এর বাইরের লোকদের তারা হীন বা হেয় মনে করত। সেজন্য আর্যাবর্তের কোন লোক যদি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বাঙলাদেশে আসত, তা হলে তাকে পুনোষ্টম নামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করে শুদ্ধ হতে হত। এই বিধান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, বাঙলাদেশের লোকরা তখন সংস্কৃতিবিহীন জাতি ছিল না। তাদেরও স্বকীয় সংস্কৃতি ছিল, স্বকীয় ধর্ম ছিল এবং তাদের দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তীর্থস্থানও ছিল। আর্যদের মধ্যে উদারপন্থী কেউ কেউ সে সকল তীর্থ দর্শন করতে আসত।

বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তরভারতের সংস্কৃতির পাথক্য আজও লক্ষিত হয়। এটা বিশেষ করে প্রকাশ পায় তাদের আহার-বিহারের পদ্ধতিতে।

বাঙালীর আহারের একটা বিশেষ উপাদান হচ্ছে মাছ। অগ্নিক ও দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকরা মাছ খেত। কিন্তু বৈদিক আর্যরা মাছ খেত না। তারা খেত মাংস। এমনকি আর্যরা গোমাংসও আহার করত। কিন্তু অগ্নিক ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকরা গরুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও বাঙালীর সঙ্গে উত্তরভারতের লোকদের পার্থক্য দেখা যায়। আসাম, বাঙলা, ওড়িশা, গুজরাট ও দক্ষিণভারতের লোকরা উপর-গায়ের জল চাদর ও পায়ে গোড়ালির দিকে খোলা জুতা পরে। তা ছাড়া, তারা রাঁধবার জন্য তেল ব্যবহার করে। কিন্তু উত্তরভারতের লোকরা উপর-গায়ের জল সেলাই-করা জামা ও পায়ে গোড়ালি-ঢাকা জুতা ব্যবহার করে এবং রাঁধবার জন্য তেলের পরিবর্তে ঘি ব্যবহার করে। রন্ধন-ক্রিয়ার বৈচিত্র্যও বাঙালীর দক্ষতা সুবিদিত। বাঙালীর আহারে ৬৪ রকমের ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হত। কিন্তু উত্তরভারতের লোকরা

এত বেশী ব্যয়ন প্রস্তুত করতে জানত না।

আহার-বিহার ও বস্ত্রের বিভেদ ছাড়া অগ্নিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে আধাবর্তের লোকদের ধর্মীয় সংস্কারেরও অনেক পার্থক্য ছিল। অগ্নিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল মৃত্যু-উত্তর জীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষগণের পূজা, কৃষি-সম্পর্কিত অনেক উৎসব, যেমন—পৌষপার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি ; মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক ব্রত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অহুষ্ঠানে চাউল, দূর্বা, কলা, হরিজা, স্বপারি ও পান, নারিকেল, সিঁদুর ও কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার ; শিলা, বৃক্ষ ও লিঙ্গপূজা, পূজায় ঘণ্টার ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলি আর্ষ-অস্তব জাতিসমূহের ধর্মীয় আচারের অন্তর্গত। চড়ক, গাছন প্রভৃতি উৎসবও বাঙলাদেশের বৈশিষ্ট্য। একপ অহুমান করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বাঙালীর এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রাক্ আর্ষ যুগ থেকে প্রচলিত আছে। যোগ-অভ্যাস এর অন্ততম। লিঙ্গকপী শিবপূজা, মাতৃদেবীর পূজা প্রভৃতি বাঙলাদেশে প্রাক্-আর্ষ কাল থেকেই চলে এসেছে। তত্ত্বধর্মের উদ্ভবও বাংলাদেশেই হয়েছিল। বাঙালী সংস্কৃতির আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যেমন—হস্তিবিদ্যা, রেশমবয়ন, সাংখ্যদর্শন, প্রেক্ষাগৃহ (বা বঙ্গালয়), নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি। এসব বাঙালী সংস্কৃতির অবদান। সামাজিক ও ধর্মীয় অহুষ্ঠানে উল্লেখনি দেওয়, আলপনা অঙ্কন প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব অবদান।

বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক রূপ

বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর্যরা প্রথমে পকনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারপর তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু তাদের এই অগ্রগতি বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত এসে থেমে যায়। সেখানে তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্যদেশের লোকদের তারা স্থগার চোখে দেখত ও তাঁদের 'ব্রাত্য' বলে অভিহিত করত। ব্রাত্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজা-পদ্ধতি আর্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তার কারণ, ব্রাত্যরা, তথা বাঙলাদেশের আদিম অধিবাসিগণ, বৈদিক আর্যগণ থেকে ভিন্ন নবগোষ্ঠীর লোক ছিল। বৈদিক আর্যরা ছিল নর্ডিক নবগোষ্ঠীর লোক। আর বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অষ্ট্রিকভাষাভাষী প্রাক-ড্রাবিড়, ড্রাবিড়ভাষাভাষী ড্রাবিড়, ও আযত্ভাষাভাষী আলপীয়-দিনারিক নবগোষ্ঠীর লোক। বাংলা ভাষার বহু শব্দই এই সকল নবগোষ্ঠীর শব্দ। (লেখকের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ১৯৪২; জিজ্ঞাসা ১৯৭৫, ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ ও এই বইয়ের 'বাংলা ভাষা ও লিপির উৎপত্তি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

যদিও মৌর্যযুগ থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণদের অল্পপ্রবেশ ঘটেছিল, তা হলেও ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণরা বাঙলায় আসতে শুরু করে গুপ্তযুগে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অল্পপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অল্পস্বত হত। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও যজ্ঞাদি, প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, 'টটেম'-এর প্রাতিভক্তি ও শ্রদ্ধা, এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মাহুঘের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহদ্বষ্ট শক্তি বা ভূত-প্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞাপক অমুশাসন ইত্যাদি নিয়েই বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল। কালের আবর্তনে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, জ্ঞান ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজা-

পার্বণের অচ্যুতান, যেমন দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপঞ্জিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটুপূজা, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, স্থপারি, পান, সিঁহর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় এবং পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও নেওয়া হয়েছিল আটকোড়ে, শুভচন্দী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা, বিবাহে গাজহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, জী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমদল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর কাঁপি স্থাপন, অলক্ষ্মীর পূজা ইত্যাদি আচার-অচ্যুতান যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক-আর্য সংস্কৃতির অবদান। এ ছাড়া, নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজা পূজা, বৃষ্ণের পূজা, বৃষকাঠ, যাত্রাজাতীর পর্বাদি যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, বুলনগায়া, হাস-যাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, জাজুলী, পর্গশবয়ী প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাচী, অরক্ষন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক-আর্য জাতি-সমূহের কাছ থেকে নেওয়া। (লেখকের “হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অফ বেঙ্গল”, ১৯৬৩ ও “বাঙালার সামাজিক ইতিহাস”, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬ ও ১৯৮২ প্রত্যা)।

হই

এই সকল উপাদানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল বাঙালার লৌকিক সংস্কৃতি। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়া জাতির জায় বাঙালার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল লৌকিক জীবনচর্যার ওপর জ্যোতিষের প্রভাব। সে প্রভাব বাঙালী আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সামাজিক জীবনে বিবাহই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক সংস্কার। বাঙালী পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কোষ্ঠী-ঠিকুজিতে সপ্তম ঘরে মঙ্গল বা কোন পাপগ্রহ বা সপ্তমাধিপতি কোন্ ঘরে আছে, তার বিচার করে। যদি সপ্তম ঘরে কোন পাপগ্রহ থাকে, তবে সে বিবাহ বর্জন করে। তারপর গণের মিল ও অমিলও দেখে। আবার সব মাসেও বাঙালীর বিবাহ হয় না। বারো মাসের মধ্যে মাত্র সাত মাসে বিবাহ হয়। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙালী জ্যৈষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় না। বিবাহের পর আসে দ্বিরাগমনের ব্যাপার। বাঙালী পঞ্জিকা দেখে দ্বিরাগমনের দিন স্থির করে। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রি ইত্যাদি পরিহার করে। বাঙালী বিবাহিত্য

মেয়েদের জীবনে আরও অনেক অহুষ্ঠান ছিল, যথা গর্ভধান বা প্রথম ব্রজোদর্শন, পুংসবন, পঞ্চামৃত, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি। এইসব অহুষ্ঠানের জন্তও পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির করা হয়।

উপনয়নের ক্ষেত্রেও, বিবাহের মতো পঞ্জিকার নির্দেশ অনুসৃত হয়। এ-ছাড়া আছে নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিষ্ণারম্ভ, দীক্ষা ইত্যাদি অহুষ্ঠান। এসবও পঞ্জিকা অনুমোদিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালীর বৈবয়িক ও ধর্মীয় জীবনেও জ্যোতিষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্র পরিধান, রত্নধারণ, দেবগৃহারম্ভ, জলাশয়ারম্ভ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবতা গঠন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, শিব প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা, নৌকাগঠন, নৌকাচালন, নৌকাযাত্রা, ক্রমবাণিজ্য, বিক্রয়বাণিজ্য, বিপণ্যারম্ভ, ব্রজোদর্শন, ঔষধকরণ, ঔষধসেবন, গ্রহপূজা, শাস্তিস্বস্ত্যয়ন, আরোগ্য জ্ঞান, হলপ্রবাহ, বীজবপন, বৃক্ষাদিরোপণ, ধাতুরোপণ, ধাতুছেদন, ধাতুস্থাপন, ধাতু-নিষ্ক্রমণ, নাট্যারম্ভ, নবায়, ঋণদান, ঋণগ্রহণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও আজকাল এ-সকল ব্যাপারে বাঙালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর দিন-ক্ষণ দেখে না, তথাপি যারা মানে তাদের হিতার্থে পঞ্জিকায় এ-সকল ব্যাপারের প্রশস্ত দিন দেখানো থাকে। এ-সকল দিন যে পঞ্জিকায় দেখানো থাকে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, একসময় বাঙালীর লৌকিক জীবনে দিন-ক্ষণ দেখেই এ-সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হত।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে জ্যোতিষিক প্রভাবের শেষ এখানেই নয়। খাত্তা-খাত্ত ও উপবাস সম্বন্ধেও বাঙালীকে অনেক জ্যোতিষিক অনুশাসন মানতে হত, এবং এখনও হয়। উপবাস সম্বন্ধে যে বচন অনুসরণ করা হত, তা হচ্ছে—“শোয়া ওঠা পাশ ঘোড়া। তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া ॥ ক্ষ্যাপার চোন্ধ, ক্ষেপীর আট। এ নিয়েই কাল কাট ॥” তার মানে শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের শুরু পক্ষের একাদশী), পার্শ্বপরিবর্তন (ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের একাদশী), ভীম একাদশী (মাঘ মাসের শুরুপক্ষের একাদশী), উখান একাদশী (কা্তিক মাসের শুরু পক্ষের একাদশী), শিবরাত্রি (ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী) ও দুর্গাষ্টমী (আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী)—এইগুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশিষ্ট দিন। প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে এইসব জ্যোতিষিক অনুশাসন বা তথ্যসমূহ, এরূপ ছড়ার আকারেই বাঙালীর লৌকিক সমাজে প্রচলিত ছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ খনা ও ডাকের বচনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগে যুগে এগুলোর ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এসেছে অতি প্রাচীনকাল থেকে।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে খাড়াখাড়া সম্বন্ধে আরও বিধিনিবেশ আছে। অরণ্যযজ্ঞ বা জামাইযজ্ঞের দিন সন্তানবতী মেয়েরা মাছ খায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণ্য হয়। শুদিনও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপূজার দিন। ওই সকল দিনেও মেয়েরা মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিনও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা মাছ খায় না। দশহরার দিন ফলার আহার করবার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া, কোন কোন দিনে ঠাণ্ডা খাচ্চা খাবার নিয়ম আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে অরুচন। ওই দিন তপ্ত খাচ্চা খাওয়া নিষিদ্ধ। মাত্র পূর্বদিনের রান্না করা জিনিসই খাওয়া চলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী ‘শীতল ষষ্ঠী’ নামে আখ্যাত। ওই দিনও ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। এ ছাড়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আসছে। তবে পঞ্জিকায় যে-সকল খাচ্চা বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা আছে, তার সবগুলি বাঙালী হিন্দু আর মানে না। সে-সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমি শাক, একদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁই শাক, ত্রয়োদশীতে মাষকলাই। এগুলি থেকে বাঙালীর খাচ্চা তরিতরকারির একটা হাতিশ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় এর মধ্যে আলু বা কপি নেই। তার কারণ, এগুলো বিদেশী তরিতরকারি, মাত্র দু-তিন শো বছর আগে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। এ ছাড়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য-মাংসাদি সন্তোষও নিষিদ্ধ।

তিন

আদিম সমাজসমূহের সংস্কৃতির গঠনে মেয়েদের প্রভাব বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতেও আমরা সেই প্রভাবই লক্ষ্য করি। বাঙালী মেয়েদের জীবন শুধু হত কতকগুলি ব্রতপালন নিয়ে। যেমন,

আট বছর বয়স পর্যন্ত কুমারী মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপূজা ও পুণ্যপুঙ্খ, কার্তিক মাসে ফুলফুলতি, পৌষ মাসে মোদর, মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি ব্রত করত। আর সধবা মেয়েদের তো সারা বছর ধরেই কোন-না-কোন ব্রত লেগে থাকত। এ ছাড়া, বৈশাখ মাসে বিধবাদের ছিল কলসী উৎসর্গ ও আষাঢ় মাসে অম্ববাচী। সীমান্ত অঞ্চলের (বাঁকুড়া ও পুৰুলিয়া) মেয়েরা পৌষমাসে টুঙ্গ ও ভাদ্রমাসে ভাঙ্ক ব্রত উৎসব করে। এই ব্রতগুলিই ছিল বাঙলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের স্তম্ভস্বরূপ।

সামাজিক জীবনেও, মেয়েদের শাস্ত্রবহির্ভূত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে। এ বিষয়ে বাঙালী মেয়েরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বিবাহ সম্পর্কিত জী-আচার সমূহের ওপর। (বাঙলা দেশের বিভিন্ন অংশে বিবাহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এক হলেও, জী-আচার সমূহের আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়।) এই সকল লৌকিক আচারের অঙ্কভুক্ত হচ্ছে আইবুড়োভাত, দধি-মঙ্গল, গায়েহলুদ, কলাতলায় স্নান করানো ও বরণ করা, হাই-আমলা, ছাদনাতলার অনুষ্ঠান-সমূহ, গাঁটছড়া বাঁধা, দুধ-আলতা অনুষ্ঠান, কড়ি বা গুটিখেলা, কালরাত্রি পালন করা, ফুলশয্যা ইত্যাদি। এ ছাড়া, বিয়ের কয়েকদিন বরের পক্ষে জাঁতি ও মেয়ের পক্ষে কাজললতা বহন করার বিধি আছে। এগুলো সবই প্রাক-আর্ধ কালের মেয়েলি লৌকিক সংস্কৃতি। (বাঙালী বিবাহে জী-আচার সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', 'স্বামন্দ পাবলিশার্স ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'জী-আচার', বিশ্বভারতী, বই দুটি দ্রষ্টব্য।)

আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়। দেজন্ত প্রথম রজোদর্শনের উৎসব আর হয় না। কিন্তু আগেকার দিনে যখন মেয়েদের আট-দশ বছর বয়সে বিয়ে হত, তখন মেয়েরা খুব ধুমধাম করে প্রথম রজোদর্শনের উৎসব পালন করত। শুধু তাই নয়, মেয়েটিকে কয়েকদিন ধরে ঘরের নিভৃত কোণে লুকিয়ে থেকে নিয়মনিষ্ঠ আহা-রা-দি ও একটি পোটিলার মতো নানারকম ফল ও একটি প্রস্তরখণ্ডকে সন্তান কল্পনা করে প্রসবের অভিনয় করতে হত।

আগেকার দিনে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হত বলে, মেয়েরা কিছুকাল বাপের বাড়িতেই থাকত। তারপর যখন দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে ফিরে আসত, তাকে 'দ্বিরাগমন' বলা হত। এটা বিহারের 'গৌনা' অনুষ্ঠানের সান্নিধ্য। এখনও ধুমধাম করে বিহারে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুযায়ী

বারো বছরের পর মেয়ের বিয়ে হলে, দ্বিরাগমনের আর কোন প্রয়োজন নে-
তাহলেও লৌকিক আচার অস্থায়ী এখনও বিয়ের অব্যবহিত পরেই দ্বিরাগ-
পালিত হয়। শাস্ত্রীয় অস্থাপনের অভাব সত্ত্বেও দ্বিরাগমন পালন, লৌকি-
সংস্কৃতিব ওপর 'ট্র্যাডিশন' বা পরম্পরার প্রভাব জ্ঞাপন করে। তেমনই যদি
আগেকার দিনে সম্ভব জীলোকগণ কর্তৃক পালিত শাস্ত্রীয় অনেক আচার-অনুষ্ঠান
লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা হলেও লৌকিক অনুষ্ঠানসমূহ এখনও প্রচলিত আছে
প্রচলিত লৌকিক রীতগুলি মেয়েরাই পালন করে, পুরুষরা নয়। এ সমস্ত রী-
পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি বাঙাল
ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্থাপনের, পূর্ব হতেই পালিত হয়ে আসছে। পৌষ, চৈত্র ও ভ-
মাশে যে লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে করা হয়, তাকে আগেকার দ্বি-
(বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত) 'খন্দ' পূজা বলা হত। বোধ হয় গ্রামাঞ্চল
এখনও বলা হয়। 'খন্দ' শব্দটা খুবই অর্থবাচক শব্দ এবং আদিম 'খন্দ' জাতি
সঙ্গে এর সম্পর্কের ইঙ্গিত করে কিনা তা বিচার্য; যদিও অভিধানে 'খন্দ' শব্দে
অর্থ দেওয়া আছে 'ফসলাদি'। তবে লক্ষ্মীপূজা যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত
তা লক্ষ্মীর বাহন ও কাঁপির উপকরণসমূহ থেকে বুঝতে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে
আরও লক্ষণীয় যে, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাষ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালী
দিনের লক্ষ্মীপূজা, পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে
করা সত্ত্বেও, মেয়েরা নিজে নিজে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে ও লক্ষ্মী
পাচালী পাঠ করে। নানা অঞ্চলে নানা নামে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়, যথা হরি
মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, ভাওতা মঙ্গলচণ্ডী, ভাদ্রাই মঙ্গলচণ্ডী
ইত্যাদি। দেবীভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মঙ্গলচণ্ডী নারীগণ কর্তৃক
পূজিতা দেবতা—'যোষিতানাম্ ইষ্টদেবতাম্', এবং চণ্ডী সঙ্কল্পে মূর্তিনির্মাণ
সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থে বলা হয়েছে—'গোধামনে ভবেদ্ গোবী লীলয়া হংস
বদনা/শঙ্কসুত্রম্ তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা। গোধামনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পুত-
জীয় সদা'। (আমরা 'বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস', ছিদ্দামা, দ্রষ্টব্য।)

ষষ্ঠীর পূজার সঙ্গেও মেয়েদের সম্পর্ক দেখা যায়। সন্তানের মঙ্গল কামনা
ষষ্ঠীদেবী মাতৃজাতির একান্ত আরাধ্য। সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা সময়ে এ
পূজা করা হয়। সন্তান জন্মের ছয়দিনে সন্ধ্যায় ষেঠেরা পূজা করা হয়। এক
বা তিন দিনে ষষ্ঠীপূজা করার প্রথা প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। অন্নপ্রাশ

প্রকৃতি শুভকাজে, সকল কাজের আগে বষ্টির পূজা করা হয়। তাছাড়া, বছরের বিভিন্ন মাসে নানা নামে বষ্টি ঠাকরনের পূজা করা হয়। যেমন, বৈশাখ মাসে চন্দ্রমী বষ্টি, জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য বষ্টি, আষাঢ় মাসে কার্দমী বষ্টি, শ্রাবণ মাসে নোটন বষ্টি, ভাদ্র মাসে চাপড়া বষ্টি, আশ্বিন মাসে দুর্গা বষ্টি, কার্তিক মাসে নাড়ি বষ্টি, অগ্রহায়ণ মাসে মূলা বষ্টি, পৌষ মাসে গুহ বষ্টি, মাঘ মাসে নীতলা বষ্টি, ফাল্গুন মাসে গো বষ্টি ও চৈত্র মাসে অশোক বষ্টি। বষ্টি তিথি ছাড়া অন্য কোন দিনেও বষ্টি পূজার প্রচলন আছে। যেমন অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল প্রতিপদে হরি বষ্টি, চৈত্র মাসে সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীল বষ্টি। নদীয়া জেলায় হরি বষ্টিতে কাঁচাঘট পূজা করা হয়। নীল বষ্টিতে মেয়েরা উপবাস করে ও সন্ধ্যায় শিবের পূজা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। মেয়েরা মনে করে যে নীলের দিনেই শিবের বিবাহ হয়েছিল। অতুষ্কপভাবে তারা শ্রাবণ মাসের যে-কোন সোমবারে শিবের উপবাস করে, কেননা শ্রাবণ মাস হচ্ছে শিবের জন্মমাস। অরণ্য বষ্টি যে এক সময় অরণ্যেই পূজিত হতেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তা থেকেও তাই প্রমাণ হয়। বাঙলার ঢাট জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব হচ্ছে জামাই বষ্টি ও ভাইফোঁটা। অরণ্য বষ্টির দিনই জামাই বষ্টি। ওই দিন জামাইকে নিমন্ত্রণ করে শস্তরবাড়ি আনা হয় ও শান্তি ঠাকরন জামাইকে ‘বাটা’ প্রদান করেন। এ ছাড়া জামাইকে বিশেষ যত্ন করে আপ্যায়ন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে শস্তরবাড়ি আসেন, কার্তিক মাসে তেমনই জামাই নিমন্ত্রিত করে শালক-সম্বন্ধীদের তাঁর বাড়ি নিয়ে যান, ও তাদের আদর-আপ্যায়ন করে থাওয়ান। বোন ওই দিন ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলে—‘ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে যেন পড়ে কাঁটা।’ জামাই বষ্টিতে জামাইকে ‘বাটা’ দান ও ভাইফোঁটার দিন কপালে ফোঁটা দেওয়া সব বারে হয় না। কতকগুলো বার (যেমন সোম, শুক্র, শনি ও মঙ্গলবার) বর্জন করা হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই অমুঠানেই পুরোহিতের কোন ভূমিকা নেই। মেয়েরাই এতে অংশ গ্রহণ করে।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে মেয়েরা যে ইতুপূজা করে, তাও পুরোহিত ব্যতিরেকে মেয়েরাই করে থাকে। এটাও যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে তা ইতুপূজা সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তাতে উন্নো-বুন্নো, এই নাম দুটি থেকেই প্রকাশ পায়।

বাঙালী হিন্দু বিধবার পক্ষে অবশ্য-পালনীয় একটা ব্রত হচ্ছে অম্বুবাচী । আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিন দিন অম্বুবাচীর কাল ধরা হয় । ওই তিন দিন কোন বিধবা রন্ধন করেন না ও সন্ত অগ্নিপক কোন খাদ্য গ্রহণ করেন না । অম্বুবাচী মানে বর্ষার সূচনা । নববর্ষাকে অভিনন্দিত করবার জন্ত ওই তিন দিন চাষবাসও বন্ধ রাখা হয় । ওই তিনদিন পৃথিবী রজঃশলা হন । এ ছাড়া, ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্রের দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ । কার্তিক মাসে 'আকাশ প্রদীপ' দেওয়া হয় । সমস্ত পালপার্বণের দিন গজাস্তন করা হয় । চৈত্রমাসে গাজন উৎসব পালন করা হয় ।

চাব

অরন্ধন ও পৌষপার্বণ এ দুটো ছিল গ্রামবাঙলার আনন্দময় উৎসব । অরন্ধনের দিন মেয়েরা প্রকাশ করত তাদের রন্ধনক্রিয়ার দক্ষতা । এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হত । নানা পদের খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করে তাদের বদনার তৃপ্তি সাধন করা হত । আর পিঠে ছিল বাঙলাদেশের এক গৌরবময় ঐতিহ্যের নিদর্শন । পৌষপার্বণে মেয়েরা প্রদর্শন করত তাদের পিঠে তৈরির শিল্পচাতুর্য । সাধারণত সুগন্ধি আতপ চাউলের গুঁড়া, ডুধ, ক্ষীর, নারিকেল, ভাল খেজুরের গুড় প্রভৃতি দিয়ে পিঠে তৈরি করা হত । নানা প্রক্রিয়ায় ও বিচিত্র ছাঁদে পিঠে প্রস্তুত করা হত । হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে বিয়ের পর নতুন জামাই যখন প্রথম স্বস্তরবাড়ি আসত, তাকে আপ্যায়িত করা হত নানা রকমের পিঠে দিয়ে । অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পিঠে তৈরি করা হত । ধনী-গরীব সকল ঘরেই এটা প্রচলিত ছিল । রন্ধনক্রিয়া ও পিঠে তৈরির এ নৈপুণ্য মেয়েরা ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে । অথচ বাঙলার এটাই ছিল এক বিশিষ্ট ঐতিহ্য ।

পাঁচ

যখন আমরা চিন্তা করি, যে, বাঙলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, তখন বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি । এজন্য বাঙলা দেশের সকল জাতির (ব্রাহ্মণ পর্যন্ত) লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত । বাঙলার কৃষিজাত কদলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত । বসন্ত ধানের চাষ

অষ্টিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের দান। চাউল যে বাঙালী নিজেই খায় (ভাত, মুড়ি, খই, চিড় ইত্যাদি রূপে) তা নয়, তার দেবতাকে সে নিবেদন করে। চাল-কলা না হলে ঠাকুরের নৈবেদ্যই হয় না। বিহার ও উত্তরভারতে যবচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি বাঙালীর পাল-পার্বণও চালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার এই চালের পিটুলি তৈরি করে, তা দিয়ে বাঙালী প্রকাশ করে আলশনা রেখাচিত্রে তার নাস্তিক মননশীলতা।

কদলী বা কলাও অষ্টিক যুগ থেকে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। সেজ্ঞ বাঙালী কলা নিবেদন করে তার দেবতাকে। আখের 'চাষ ও গুড়ের উদ্ভবও বাঙলা দেশেই হয়েছিল। পুণ্ড্রবধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মাত, যার নাম ছিল 'পৌগুরু'। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্তর্গত উৎপন্ন হয়, এবং তার মৌলিক নাম অনুযায়ী তাকে 'পৌড়িয়া', 'পুড়ি' ও 'পোড়া' নামে অভিহিত করা হয়। 'গোড়' শব্দটাও 'গুড়' শব্দ থেকে উদ্ভূত। পাণিনি বলেছেন : "গুড়ন্ত অয়ং দেশ গোড়।"

এটা সহজেই ধ্রুমেয় যে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানাক্রপ যন্ত্রাদি তৈরি করা হত। তাম্রাশ্রয়গে এসব যন্ত্রপাতি তাম্রা বা পাথর দিয়ে তৈরি করা হত। পরে এগুলি লৌহনির্মিত হতে থাকে। রাঢ়দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ উৎপাদন হত। এ সকল অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল এবং এই সকল অঞ্চলের লোকেরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল। লৌহনির্মিত অস্ত্র ও লৌহ ঢালাইয়ের জন্য চুল্লি পাণ্ডু রাজ্যের টিবিতে পাওয়া গিয়েছে। বঙ্গত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত দেশজ প্রণালীতে লৌহ উৎপাদন হত ও তা দিয়ে মূল ও ইংরেজ আমলে কামান তৈরি করা হত। বিষ্ণুপুরের 'দলমাচল' কামান তার নিদর্শন। বঙ্গত ধাতুশিল্পে বাঙালীর দক্ষতা ছিল অসামান্য। তার প্রমাণ আমরা পাই ঢোকরাদেব ধাতুশিল্পের নিখুঁত নৈপুণ্যে, ও স্বর্ণকারদের সোনা ও রূপার অলঙ্কার নির্মাণে। এ ছাড়া, ধাতুশিল্পীরা তৈরি করত বাসন-কোসন ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিস।

বাঙালীর আরও অনেক লৌকিক শিল্প ছিল। তার মধ্যে হচ্ছে কার্পাস ও রেশম জাতীয় বস্ত্রাদি, যা বহন করত বাঙালী মনীষার গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। প্রতি ঘরে ঘরে সূতা কাটা হত। মাটির দেশ বাঙলায় মাটি দিয়ে তৈরি করা হত

পুতুল, যার মধ্যে প্রকাশ পেত অসামান্য সজীবতা। এই শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বাঙালীর প্রাণের দেবতাগণের প্রতিমা গঠন ও শোড়ামাটির মন্দিরসজ্জা, যাতে রূপায়িত হয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক দৃশ্য। পটচিত্রও বাঙালার লৌকিক শিল্পের আর এক অবদান। পটে চিত্রিত করা হত নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীর মূর্তি, পাপ-পুণ্যের পরিণাম ও নানারূপ বিষয়-বস্তু। এর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল লক্ষ্মী সরা তৈরি, যা দিয়ে বাঙালী তার শ্রী-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা করত। ছউ নাচের মুখোশ ও দশাবতার তাস-ও বাঙালীর লোকসংস্কৃতির আর এক নিদর্শন। বাঙালীর নান্দনিক যমনশীলতা আরও প্রকাশ পেত শাঁখের ও হাতির দাঁতের অলঙ্কারে, শোলার কাজে, কাঠখোদাইয়ের কাজে, গালার কাজে, ও আরও কত কি শিল্পে যা তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সার্থক করে তুলত। মেয়েদের অলুশীলিত আলপনা, কেশবিন্যাস ও নকশী কাঁথা ইত্যাদি বহন করত তাদের সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর। বস্তুত বাঙালীর লৌকিক শিল্পসমূহে অঙ্কুরিত হত তাদের প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দময় জীবনচর্চা। (লেখকের 'ফোক এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ', ১৯৭২, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্ প্রষ্টাব্য)।

ছয়

অষ্টিক যুগ থেকেই বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেয়েছিল নানারূপ ঐক্যজালিক প্রক্রিয়া। এখনও বাঙালী যদি দেখে রাস্তার তেমাথায় কেউ বেথে গিয়েছে সবায় করে জবা ফুল ইত্যাদি, তা হলে সে তা অতিক্রম করে না বা তার ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। শনি-মঙ্গলবারে বাত্রিকালে বাঙালী মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা ছেলে কোলে করে কখনও নিমগাছ বা বেলগাছের তলা দিয়ে যায় না। তাদের বিশ্বাস ঋণদেবতার দৃষ্টি লাগবে। গ্রামের লোক এখনও বিশ্বাস করে 'নিশিভাক'-এ। সেজন্তু বাত্রিকালে কেউ কারও নাম ধরে তিনবারের বেশি না ডাকলে কখনও উত্তর দেয় না। বাঙালী বিশ্বাস করে যে 'বাছলে' (বৃষ্টির দিনে যার জন্ম) ছেলে-মেয়ের বিয়েদ্বয় দিনে নিশ্চয় বৃষ্টি হবে। তাই পাছে বিয়ের আনন্দ নষ্ট হয়, সেজন্তু বৃষ্টি এড়াবার জন্তু মেয়েরা হয় বাটনাবাটীর শিল উলটে উঠানে স্থাপন করে, আর তা নয় তো কাকর বাড়ি থেকে একটা ভৈরবপত্র না বলে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস একরূপ করলে আর

বৃষ্টি হবে না। বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুধ তুললে গ্রামাঞ্চলের মেয়েবা বিশ্বাস করে নজর লেগেছে এবং তার জন্ত জলপড়া খাওয়ায়। এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের লোকের মনে ভূতপ্রেতের ভয়ও বিলক্ষণ। স্বাভিকালে আলগা জায়গায় কখনও ছেলেদের জামা-কাঁধা ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখে না, পাছে অপদেবতার নজর লাগে। তা ছাড়া ‘ভূতে পাওয়া’ ব্যাপারও আছে। ভূতে পেলে ‘রোজা’ ডাকা হয়। ‘রোজা’ ভূত ছাড়িয়ে দেয়। বাঙালীর লৌকিক জীবনে ‘রোজা’, ‘গুণিন’ ইত্যাদির ভূমিকা একসময় খুব বেশি ছিল। যারা প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের তুলাল’ পড়েছেন, তাঁরা জানেন ঠক-চাচা এ বিষয়ে লিঙ্কহস্ত ছিলেন।

শাপে কামড়ালেও ‘রোজা’ ডাকা হয়। ‘রোজা’র ক্ষমতা আছে শাপের বিষ ঝাড়বার। শুনেছি, যে শাপ লোকটাকে কামড়েছে, সেই শাপটা নাকি রোজার সামনে এসে হাজির হয়। এ ছাড়া, কিছু চুরি গেলে বাঙালী বাটি-চালা, চালপড়া, নখদর্পণ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। বাটিচালার বাটি নাকি অপরাধীর কাছে গিয়ে হাজির হয়। চালপড়াতে যে চুরি করেছে তার পুতুর সঙ্গে রক্ত দেখা দেয়। নখদর্পণে কালি লাগানো বুড়া আঙুলের নখের মধ্যে অপরাধীকে দেখা যায়।

এ ছাড়া বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেত, বা এখনও গ্রামাঞ্চলে পায়, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিবেষণ, উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস। এসবের প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি বিশদরূপে বর্ণনা করা আছে আমার ‘ফোক এলিমেন্টল ইন বেঙ্গলী লাইফ’ বইয়ে (ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ১৯৭৫)। এসব মন্ত্রাদি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে এগুলো সবই প্রাক্-আর্য কালের।

আর্যপূরোহিতরাও কোন কোন ক্ষেত্রে, আদিম যুগের এসব প্রক্রিয়াকে যে অম্লস্রবণ করেছিল সেটা ‘অথর্ববেদ’ পড়লে বুঝতে পারা যায়। তা ছাড়া শাস্তি-স্বস্তায়ন ইত্যাদি সেই আদিম যুগের পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। এ ছাড়া, বিকল্প গ্রহের প্রশমনের জন্ত কয়েকটি গাছের মূল, ধাতু ও রত্নও ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি বীজযন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক বার প্রতিদিন জপ করার ব্যবস্থাও আছে। এগুলির কোনটাই মৌলিক আর্যসংস্কৃতির অবদান নয়।

বলা বাহুল্য, বাঙালীর লৌকিক জীবনে এই সকল ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, আদিম সমাজ কর্তৃক অম্লস্রবণ ‘সদৃশ-বিধানী’ (mimetic) ও ‘সংস্পর্শ-বিধানী’ (contagious) ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম সমাজে

‘সদৃশ-বিধানী’ ঐশ্বর্যালিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় সদৃশ প্রক্রিয়ার দ্বারা সদৃশ উদ্দেশ্য সাধন করা। যেমন কাউকে মারতে হলে, তার একটা মৃন্ময় পুত্তলিকা তৈরি করে তার বৃকে একটা কাঁটা ছুঁটিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে শত্রু বিনষ্ট হবে। আর ‘সংস্পর্শ-বিধানী’ ঐশ্বর্যালিক প্রক্রিয়ায় অপরের ব্যবহৃত কোন জিনিস (যেমন শাড়ির একটা কোণ বা ছেলের কাঁথার অংশ) এনে, তার ওপর ঐশ্বর্যালিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে, তার অনিষ্ট হবে।

সাত

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তুলসীর প্রভাব খুব বেশি। বাঙালীর কাছে তুলসী গাছ অত্যন্ত পবিত্র। বাঙালীরা মনে করে তুলসী যেখানে থাকে হরিও সেখানে থাকেন। সেজন্ত বাঙালী বাড়িতে তুলসীমঞ্চ তৈরি করে। তুলসী পাতা না হলে নারায়ণের পূজা হয় না। শ্রাদ্ধাদি কাজও হয় না। আবার তুলসীপাতা না হলে ‘মৃতের দোষপ্রাপ্তি’ কাটানো যায় না। শপথ করতে গেলেও তামা ও তুলসীর দরকার হয়। মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়। বৈষ্ণবেরা আবার তুলসী-কাঠের কণ্ডী ব্যবহার করে। তুলসীর এই মাহাত্ম্যের জন্ত তুলসীতলা পরিষ্কার রাখা হয় ও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দেওয়া হয়। কিন্তু সম্ভব মেয়েরা তুলসীপাতা তোলে না কেন? উত্তর ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, পৌরাণিক উপাখ্যানে তুলসীর সতীত্বনাশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। উপাখ্যানটা কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অজ্ঞযায়ী নারায়ণ তুলসীর স্বামী শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন। আবার পদ্মপুরাণ অজ্ঞযায়ী বিষ্ণু বৃন্দাকপৌ তুলসীর স্বামী জলজ্বরের রূপ ধারণ করে এই অপকর্ম করেছিলেন। (লেখকের ‘দেবলোকের যৌনজীবন’ গ্রন্থে।) অশ্বথ, বট, বেল, ঘেঁটু, ইত্যাদি বৃক্ষের পূজাও বাঙালী করে।

ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিকে নষ্টচন্দ্র বলা হয়। ওই দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ, কেননা পৌরাণিক কাহিনী অজ্ঞযায়ী ওই দিন চন্দ্র গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন। ওই দিন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ফল-সব চুরি করার প্রথা আছে। কেউ এটা দোষ বলে মনে করে না।

সবশেষে কয়েকটা লৌকিক দেবতার কথা বলব। এদের মধ্যে আছে রক্ষা-কালী, ওলাইচণ্ডী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, টুঙ্গ, ভাদু, বরকুমার, বরকুমারী, বাবামুণ্ড,

কালুরায়, গাজী, বনবিবি, ক্ষেত্রপাল, বাসুঠাকুর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি। বারা বড়-হীন মন্তব্যমূর্তি; আর দক্ষিণরায় বাব বা ঘোড়ার চাশা দ্বিবা দেবতামূর্তি। সম্ভান কামনার বাঙালী পঞ্চাননেরও পূজা করে। সম্ভানলাভ করলে, সে ছেলেকে ‘পঞ্চাননের দোর-ধরা’ ছেলে বলে।

বারার পূজা হয় চব্বিশ পরগনায় পৌষসংক্রান্তি বা পয়লা মাঘ, বনে বা নদীর ধারে বা গাছতলায় বা ক্ষেতের আলে। অনেক জায়গায় এক পুরুষ-বারার পাশে, এক জলঘটকে জীবরার প্রতীক হিসাবে রাখা হয়। আবার অন্তরী-পুরুষ যুগ্মমূর্তি স্থাপন করা হয়। এটা যে জাহ্নবিস্থাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত লৌকিক উর্বরতা বা স্বফলন-বর্ধক পূজা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতির বিশদ বিবরণের জন্ত লেখকের ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

খাচ

বাঙালীর লৌকিক জীবনকে আনন্দময় করে রেখেছিল তার নিজস্ব খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ। ঘরেব বাইরেও খেলাব মধ্যে ছিল কাবাডি, কুস্তি, লাঠি-খেলা, সাঁতার, নৌকার বাইচ ইত্যাদি। আর ঘরের ভিতরের খেলার মধ্যে ছিল দাবা, পাশা, গুটিখেলা, বাঘবন্দী, বউ বাসুন্তী, মোগল-পাঠান, দশ-পচিশ, কড়ি খেলা ও তাসের বিস্তি ও বড়ের খেলা। এ ছাড়া, ছেলেমেয়েরা খেলত লুকো-চুরি, কানামাছি, একুশ-দোক্কা ইত্যাদি।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে লৌকিক জীবনে স্থান পেত যাত্রা, পুতুলনাচ, ভোজবাজী ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল নানা রকমের সংগীত অনুষ্ঠান। বাঙালীর সমস্ত লৌকিক জীবনচাই ছিল গানে ভরা। ছেলে হলে মেয়েরা গান গাহত। গান গেয়ে মেয়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়াতো। বিয়ে বা মন্য শুভাচুঠানেও মেয়েরা গান গাহত। মরে গেলেও লোককে খশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হত সংকীর্তন গান গেয়ে। তারপর তার আত্মের সময়ও নামকীর্তন করা হত।

মধ্যযুগে বাঙালীর লৌকিক জীবনে পালাগান খুব জনপ্রিয় ছিল। এ সকল পালাগান গাওয়া হত মনসা, ধর্মঠাকুর, শিব, কীতলা, চণ্ডী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিকে আঙ্গন করে। রাতের পর রাত এ সকল পালাগান গ্রামবাসীদের মুক্ত করে রাখত। পালাগান ছাড়া, পাঁচালী গানও খুব জনপ্রিয়

ছিল। পাঁচালীকাব্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন শশধরি দাস। পাঁচালী গানে খুল
গানের পায়ে নৃপুংস পরে ও এক হাতে চামর ও অপর হাতে মন্দিরা নিয়ে, নাচতে
নাচতে গান করত। পাঁচালীগানের নিজস্ব ছন্দ ও রচনামূল্য ছিল। যাত্রাভি-
নয়ে যত লোক লাগে পাঁচালীগানে তত লোক লাগে না। এ ছাড়া গ্রাম-
জীবনে ছিল কথকতা। কথক ঠাকুর নিজ আসনে বসে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ
বিবৃত করতেন, আর মাঝে মাঝে গান গাইতেন। বলা বাহুল্য, নিরক্ষর গ্রাম-
বাসীরা। এসবের মাধ্যমেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙাল্য কবিগানও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবি-
গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত আছে। এক মত অনুযায়ী এগুলো বৈষ্ণব
পদাবলী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অন্য মত অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত
রুমর ও ধামালীগান থেকে উদ্ভূত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিগোষ্ঠীদের মধ্যে
প্রসিদ্ধ ছিল গোঁজলা ওই, লালু, নন্দলাল, রামজী, রঘুনাথ দাস, কেই মুচি, রাহু
নৃসিংহ, হরুঠাকুর, বলাই বৈষ্ণব, নীলমণি ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, এষ্টনী
ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ভবানী বণিক প্রমুখ। কবিগান ছিল গানের লড়াই।
এতে দুই পক্ষ যোগদান করত।

কবিগানের সাধারণত চারটে অংশ থাকত—ভবানী-বিষয়, সন্তী-সংবাদ,
বিবহ ও খেউড়। খেউড়ের মধ্যে আদি-রসাত্মক অনেক গান থাকত। এক
পক্ষ অনেকসময় গানের মাধ্যমে অপর পক্ষকে গালি-গালাজও করত। কবি-
গান মুখে মুখে রচনা করা হত। এর জন্ম একজন বীধনদার থাকত। ১৮৩২
খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হাফ-আখড়াই গানের অভ্যুদয়ের পর কবিগানের জনপ্রিয়তা
হ্রাস পায়।

বাঙালীয় লৌকিক জীবনে তরঙ্গ গানেরও জনপ্রিয়তা ছিল। তরঙ্গাও
গানের লড়াই। এতে এক পক্ষ প্রস্ত করত, অপর পক্ষ তার উত্তর দিত—সবই
গানের মাধ্যমে।

যাত্রাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় ছিল। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে থাকত কথোপকথন
ও গান। এর জন্য কোন মঞ্চ তৈরি করা হত না। মাটির ওপরই কাপড়
বিছিয়ে আসর তৈরি করা হত। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোকা
ধোপা, সূর্যি হাঁড়ি, নীলকণ্ঠ মুখোজ্যো, মণি দাস, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখ যাত্রার
জন্ম বিখ্যাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কলকাতার লোকের কাছে

যাত্রাভিনয় বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল। তারপর থিয়েটারের চাঙ্গে যাত্রাভিনয় গ্রামের আঙ্গানার মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। গ্রামের জমিদারবাই এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু জমিদারি বিলোপের পর যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা গ্রামে কমে সিয়েছে। এখন যাত্রাভিনয়কে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে না আছে আগেকার দিনের যাত্রার পরিবেশ, না আছে তার রেশ। আগে যাত্রার পুরুষবাই মেয়ে দেখে মেয়েদের ভূমিকা অভিনয় করত। এখন মেয়েবাই মেয়ে-দের ভূমিকা গ্রহণ করে। (বাঙালীর লৌকিক জীবনে আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের ‘ফোক্ এন্টিমেটস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ্’ ও ‘আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী’ দ্রষ্টব্য)।

বাঙালীর সমাজ ও জাতিবিজ্ঞানের বিবর্তন

আর্যসমাজ থেকে বাঙালার সমাজসংগঠন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল ব্রাহ্মণ, কজির, বৈশ্য ও শূত্র—এই চাতুর্বর্ণ্যের ওপর। স্ততরাং বিদেশের পূর্বে অবস্থিত ‘প্রাচ্য’ দেশে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজের অল্পপ্রবেশ ঘটেনি। সেখানে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেটা হচ্ছে কৌশলসমাজ—বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। সে সমাজের মধ্যে ছিল নানাবৃত্তিধারী মানুষ। কিন্তু তাদের মধ্যে চাতুর্বর্ণ্যের বিভেদ না থাকার দরুনই আর্যরা প্রাচ্যদেশের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখত।

প্রাক-আর্যদের প্রতি বৈদিক আর্যদের বিষেষপূর্ণ মনোভাব খুব বেশি দিন টেকেনি। শত্ৰুদের উপত্যকা থেকে আর্যরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগল, প্রাক-আর্যজাতিসমূহের সঙ্গে তাদের ততই সংমিশ্রণ ঘটেতে লাগল। এই সংমিশ্রণ বিবাহের মাধ্যমে ঘটেছিল। (লেখকের ‘ভারতের বিবাহের ইতিহাস’ ও ‘ডিমামিকস্ অন্ড সিন্থেসিস্ ইন্ হিন্দু কালচার’ গ্রন্থ)। ক্রমশ আর্যরা প্রাক-আর্যজাতিসমূহের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার অনেক গ্রহণ করতে লাগল। ‘যজ্ঞ’ যুগেই এই সংমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান পূর্ণ-মাত্রায় ঘটেছিল। প্রাচ্যদেশের লোকদের প্রতি তাদের একটা উদার মনোভাব এ যুগেই সঞ্চারিত হয়েছিল এবং তারা বিধান দিয়েছিল যে, যদি কেউ ভীর্ণ-যাজ্ঞ বা অস্ত্র কোনও কারণে প্রাচ্যদেশে যায়, তবে তাদের সে দোষ অলিত হবে পুনোষ্ট্রম বা সর্বপুষ্টা নামক যজ্ঞধারা। কিন্তু পরে এই শুদ্ধিকরণ-বিধানেরও ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে।

দুই

আগেই বলা হয়েছে যে বাঙালার সামাজিক সংগঠন কৌশলভিত্তিক ছিল। বাঙালার জনপদগুলি এই সকল কৌশলজাতির নামেই অভিহিত হত। এই সকল কৌশলজাতির অন্ততম ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ, কবট প্রভৃতি। মনে হয়, এই পুণ্ড্রদের বংশধরবাই হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি। অল্পরূপতাবে এটাও অল্পমাত্রায় যে, বর্তমান কৈবর্তজাতি কবট-কৌশলের বংশধর। এইসব জাতি ছাড়া প্রাচীন বাঙালার আর

এক জাতি ছিল। তারা হচ্ছে বাগ্দি জাতি। এছাড়া আরও ছিল—হাড়ি, ডোম, বাউড়ি প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষরা। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি যে, মৌর্যদের সময় পর্যন্ত বাগ্দিরাই বাচদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। কৈবর্তদের উল্লেখ মজুর ‘মানবধর্মশাস্ত্র’-এ আছে। মজু এদের বর্ণ-সঙ্কর বলে অভিহিত করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ-এ এদের ‘অব্রাহ্মণ্য’ বলা হয়েছে। মনে হয়, মজু অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণ-এর উক্তিই ঠিক। দেশের অতি প্রাচীন অধিবাসী হিসাবে কৈবর্তদের সংস্কৃতি যে আর্যদের ব্রাহ্মণ্যধর্মবিহিত সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে পালরাজাদের সময় কৈবর্ত-জাতির শক্তির প্রবল অভ্যুত্থান ঘটেছিল। পালরাজাদের অধীনস্থ এক কৈবর্ত সামন্তরাজ দিব্যোক তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পালরাজ দ্বিতীয় মহাপালকে (১০৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দ) নিহত করে বরেন্দ্রভূম অধিকার করেন এবং তথায় কিছুকাল রাজত্বও করেন। দিব্যোকেয় উত্তরাধিকারী হিসাবে আরও দু’জন কৈবর্তরাজা বরেন্দ্রদেশ শাসন করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন কদোক ও ভীম। এই সময় কৈবর্তরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ও সমাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। তখন আর তারা ‘অব্রাহ্মণ্য’ বা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বাইরে ছিল না। বস্তুত তাদের মধ্যে অনেকেই তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করে কবিতা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। জৈনক কৈবর্ত কবি পপিপ-কর্তৃক রচিত একটি গজাশ্তোত্র ‘সহস্রিকর্ণামৃত’ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

আর এক জাতি যারা এই সময় প্রাধান্য লাভ করেছিল, তারা হচ্ছে বর্তমান সন্দোপ জাতির পূর্বপুরুষরা। তাম্রাশ্মমুগ থেকেই গ্রামের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মনে হয় দক্ষিণরাঢ়ে কৈবর্তদের যেমন আধিপত্য ছিল, উত্তররাঢ়ে তেমনই সন্দোপদের প্রাধান্য ছিল। বর্তমানকালে এই দুই জাতির পারস্পরিক অবস্থান থেকে তাই মনে হয়। এরূপ অনুমান করার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, পাল ও শুববংশীয় রাজারা সন্দোপ ছিলেন। আরও মনে হয় বাঙলায় তন্ত্রধর্মের ব্যাপক প্রচার তাঁদের চেষ্টাতেই হয়েছিল। বস্তুত তাঁরা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। বর্ধমান ও বীরভূমের অংশবিশেষ নিয়েই ছিল সন্দোপদের বাসস্থান—যাকে ‘গোপভূম’ বলা হত। সন্দোপদের বিভিন্ন শাখা ভালকী, অমরাগড়, কাকশা, দিগ্গঙ্গর, ঢেকরী, মঙ্গলকোট, নীল-

পূর্ব প্রকৃতি স্থানে বহু সন্দেগাপ রাজ্য স্থাপন করেছিল। পালরাজাদের আধিপত্যের সময় তারা পালরাজাদেরই সামন্তরাজা হিসাবে রাজত্ব করত। এই সকল সন্দেগাপরাজাদের অন্ততম ছিল ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি পালরাজ মহীপালের (১৭৭-১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন। রামগঞ্জের তাম্রশাসনে ইছাই ঘোষের বংশতালিকা দেওয়া হয়েছে। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে মহামাণ্ডলিক ইছাই (ঈশ্বর) ঘোষের পিতা ছিলেন ধবলঘোষ (ধর্মমঙ্গল-কাব্য অল্পব্যয়ী সোমঘোষ) ও তাঁর পিতামহ ছিলেন বলঘোষ ও প্রপিতামহ ছিলেন ধূর্তঘোষ। এ থেকে মনে হয় ধূর্তঘোষ খুব সম্ভবত পালরাজ রাজাপাল বা দ্বিতীয় গোপালের সমসাময়িক ছিলেন। অমরাগড়ে ইছাই ঘোষের সমসাময়িক সন্দেগাপরাজা ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। ইছাই ঘোষ ছিলেন ধর্মঠাকুরের উপাসক আর হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ভবানীর উপাসক। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, রামগঞ্জের তাম্রশাসনে ইছাই ঘোষের নামের সঙ্গে যে-সকল উপাধিসমূহকেও হার মানিয়ে দেয়।

সন্দেগাপদের প্রাধিকার যেমন উত্তরবাংলা, তেমনই বাঁকুড়া জেলায় ছিল মল্লদের প্রাধান্য। এরা প্রাচীন জৈনধর্মাবলম্বীদের উত্তরপুরুষ কিনা তা বিবেচ্য। কেননা, মহাবীর 'মলভার' বহন করতেন এবং অনেক জৈন যতি গৌরবের সঙ্গে 'মলধারী' উপাধি ধারণ করতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য 'মল্ল' শব্দটি 'বীর' শব্দের সমবাচক শব্দ হিসাবেই গণ্য হত। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে আমরা আদিমল্ল, জয়মল্ল, কালুমল্ল ও বীর হান্ধীর প্রকৃতি মল্লরাজগণের সাক্ষ্য পাই। যদিও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তাঁদের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তথাপি তাঁদের রাজশক্তি উত্তরে গাঁওতাল-পরগনার দামিন-ই-কো থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমানের অংশবিশেষ ও পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অংশবিশেষও তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখনীয় যে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ 'মল্ল'দের অন্ত্যজ জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ভিন

যদিও খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অল্পপ্রবেশ ঘটেছিল, তবুও ঐশ্বর্যযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

বসন্ত ঋতুয়ুগেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ্য এসে বাঙলায় বসবাস শুরু করেছিল। সমসাময়িক তাম্রপট্টলিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ সময় বাঙলায় চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়েছিল এবং মন্দির নির্মাণ করাও হয়েছিল। এই সকল লিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ বেদের বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বৈদিক বক্তৃতা ও ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করা সম্বন্ধে তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সাধারণত এই সকল ব্রাহ্মণ ‘শর্মা’ ও ‘স্মারিন্’ উপাধি ধারণ করত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ‘গাঁই’ প্রথাও প্রচলন ছিল। ‘গাঁই’ বলতে সেই গ্রামকে বোঝাত যে গ্রামে এসে তারা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল। এই সকল ‘গাঁই’-এর নাম (যেমন ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি) পরবর্তীকালে উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই সকল তাম্রপট্টলিপি থেকে আমরা ব্রাহ্মণ্যের জাতিসমূহের যে-সকল উপাধি পাই সেগুলি হচ্ছে দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মণ, দাস, ভট্ট, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, দাম, ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, ব্রজ ইত্যাদি। এই সকল উপাধি বর্তমানকালে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিসমূহ নিজেদের পদবী হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলছি সে যুগে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ‘কায়স্থ’ জাতির উদ্ভব হয়নি। পরবর্তী কালের তাম্রপট্টলিপি থেকে আমরা এক প্রাচীন রাজকীয় কর্মচারীর উল্লেখ পাই, যাদের নামের সঙ্গে ‘প্রথম-কায়স্থ’, ‘দ্ব্যেষ্ঠকায়স্থ’, ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তারা সাধারণত গতিবালয়ে লেখকের কাজ করত। সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ‘করণ’ শব্দও ব্যবহৃত হতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকেও আমরা জানতে পারি যে, প্রথমে ‘কায়স্থ’ এক বিশেষ বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম ছিল, কোনও বিশেষ জাতির নাম নয়। ‘বৃহচ্ছর্মপূরণ’-এর জাতির তালিকার মধ্যে ‘কায়স্থ’ নামের পরিবর্তে সমার্থবোধক ‘করণ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। চান্দেলবাজ ভোজ-মন্দিরের অভয়গড়-লিপিতেও তাই করা হয়েছে। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের লিপিসমূহেও তাই।

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে যদিও ওই সময়ের লিপিসমূহে ব্রাহ্মণ জাতি অনেকেই নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তারা কেউই নিজেদের ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবি করেনি। বিশেষ করে আমরা প্রচুর পরিমাণে

‘নগরশ্রেষ্ঠী’, ‘সার্থবাহ’, ‘ব্যাপারী’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাই। কিন্তু তাদের কাউকেই আমরা ‘বৈশ্ব’ বলে দাবি করতে দেখি না। মনে হয়, উত্তরভারতের জায় বর্ণবাচক জাতি হিসাবে ‘কজির’ ও ‘বৈশ্ব’ জাতি কোনও দিনই বাঙলাদেশে ছিল না, যদিও বর্তমানে অনেক জাতির ক্ষেত্রে ‘কজির’ দাবি করা একটা মেশায় পরিণত হয়েছে।

উপরে যে সমাজের চিত্র দেওয়া হল, তা হচ্ছে গুপ্তযুগের সমাজের চিত্র। আগেই বলা হয়েছে যে এই যুগেই উত্তরভারত থেকে ব্রাহ্মণরা দলে দলে বাঙলাদেশে এসে বসবাস শুরু করে ও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে। পরবর্তী কালে এরাই ‘সপ্তশতী’ বা ‘সাতশতী’ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়। রাঢ়দেশে তারা সাতটি গোত্রভুক্ত ছিল ও বরেন্দ্রদেশে পাঁচটি। কুলশাস্ত্রসমূহে তাদের বিকল্পে নিষ্ঠাহীনতা ও অজ্ঞতার যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা অভিসন্ধিমূলক কু-প্রচারণা বলে মনে হয়। এটা পালযুগের ভূমিদান-সংক্রান্ত তাম্রপট্টলিপিসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা, গুপ্তযুগে সাধারণ ব্যক্তিরাই ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করত। কিন্তু পালযুগে রাজারাজড়ারাও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতে শুরু করেন। এই সকল তাম্রপট্টলিপিসমূহে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রজ্ঞ ও যাগযজ্ঞাদিকর্মে বিশেষ পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল ব্রাহ্মণ যে ‘সপ্তশতী’ সমাজভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই সকল লিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত চাতুর্বর্ণ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব বর্ণের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তার মানে গুপ্তযুগের জায় পালযুগেও অসুস্থ সমাজবাবুসহাই ছিল। মোট কথা, ওই যুগের ব্রাহ্মণের সমাজে পরবর্তী কালের জায় কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না। কায়স্থরা পেশাদারী শ্রেণী হিসাবেই গণ্য হত এবং তারা রাজাদের মন্ত্রী ও এমন কি ভিষক হিসাবেও নিযুক্ত হত। এরূপ একজন ভিষক-কায়স্থ ‘শকপ্রদীপ’ নামে একখানি ভেষজ-সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বস্তুত নবম ও দশম শতাব্দী থেকেই কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছিল। এবং তখনই বোধ হয় অগ্ন্যস্ত্র জাতিসমূহের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে কৈবর্তদের তো অভ্যুত্থান ঘটেই ছিল, কারণ তা দিব্যোক্তের বিদ্রোহ থেকেই প্রকাশ পায়। কিন্তু অগ্ন্যস্ত্র কোনও ব্রাহ্মণের জাতির উল্লেখ পালযুগের অসুস্থশাসনসমূহে শুধু একটা পাওয়া যায় না। এই সকল অসুস্থশাসনে প্রধান ও

অগ্রধান ব্রাহ্মকর্মচারীদের নামের তালিকার পর যাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা হচ্ছে ‘প্রতিবেশী’, ‘সেবক’ (বা ‘ভূমিকর্ষক’) এবং ‘হুটু’ বা প্রধান প্রধান গ্রামস্থ। স্বতরাং বাঙলাদেশে বর্তমানে যে জাতিবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়, পাল-যুগে তার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নিম্নকোটির অন্তর্ভুক্ত যাদের নাম এই সকল অল্পশাসন থেকে পাওয়া যায়, তাদের অগ্রতম হচ্ছে বেদ, অমন্ত্র ও চণ্ডাল। কিন্তু চর্চাসাহিত্যে আমরা যে-সকল জাতির উল্লেখ পাই তারা হচ্ছে ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিক। এরা সকলেই নিম্নস্তরের লোক ছিল। ডোমেরা গ্রাম বা নগরের বাইরে বাস করত ও ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক অস্পৃশ্যরূপে গণ্য হত। বৃত্তি হিসাবে তারা বুড়ি-চুপড়ি ইত্যাদি তৈরি করত এবং নাচ-গানে তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। সকলের নীচে স্থান ছিল কাপালিকদের। তারা নর-কন্ডালের মালা পরে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াত। শবররা পর্বতে ও অরণ্যে বাস করত। তারা মধুরপুচ্ছের পরিচ্ছদ পরত এবং গলায় গুঞ্জাবীজের মালা ও কানে বজ্রকুণ্ডল ধারণ করত। তারা সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিল এবং তাদের ধারা ‘শবরী’ রাগের প্রবর্তন হয়েছিল।

চর

এখন দেখা যাক, বাঙলার সমাজবিজ্ঞানসম্বন্ধে ইতিহাসে সেনযুগে কি ঘটেছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেনরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁরা যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণধর্মের অন্তর্ভুক্ত পূজা-অর্চনাদি ও যাগযজ্ঞ-সম্পাদনে তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। এই সময়ের সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্ত পুনরায় ঘটে। তাঁরা স্বাভিমান-সমূহের অল্পশাসন অল্পযায়ী বিধান দিতে থাকেন এবং এই সকল বিধান সমাজকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। এই যুগেই স্বাঢ়ী ও বারেন্দ্র ছাড়া, বৈদিক, শাকদ্বীপি প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ছড়াছড়ি ঘটায় এই যুগে নতুন করে ব্রাহ্মণসমাজ সংগঠিত হয় এবং কিংবদন্তী অল্পযায়ী সেনরাজা বজ্রাঙ্গসেন কৌলীজ-প্রথা প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাঁই-এর প্রাধান্ত এই যুগে পরিলক্ষিত হয় এবং বন্দ্যো, চট্ট, মুখটী, ঘোষাল, পুতিতুঙ, গাঙ্গুলী, কাঙ্গালী ও কুন্দলাল—এরা প্রধান বা ‘মুখ্যকূলীন’ হিসাবে পরিগণিত হয়। আর রায়ী, গুড়, মাহিষ্ঠ, কুলভী, চৌতখাণ্ডি, পিঙ্গলাই, গড়গড়ি, ঘন্টাসরী,

কেশবকোনা, দিমলাই, পরিহল, হাড়, পিতমুণ্ডী ও দীর্ঘাতি—এরা হয় দৌণ-কুলীন। বাকী ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হয়। রাঢ়ীয়দের ৫৬টি গাঁই (কাফর মতে ৫২ বা ৫০)। আর বারেন্দ্রদের ১০০টি গাঁই। কিন্তু কিংবদন্তি অনুযায়ী বঙ্গালসেন কর্তৃক মাত্র পাঁচটি বারেন্দ্র গাঁই, যথা—লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র ও ভাতুড়ী কুলীন বলে স্বীকৃত হয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা—সিদ্ধশ্রোত্রীয়, সাধ্য-শ্রোত্রীয় ও কাষ্ঠশ্রোত্রীয়।

এখানে পরবর্তী কালে রচিত কুলপঞ্জিকাসমূহে বিবৃত এক কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাহিনী অনুযায়ী গোঁড়ের রাজা আদিশূর একটি যজ্ঞ সম্পাদন করবার সংকল্প করে কাণ্ডকুজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনেন। বাঙলাদেশে সাতশতী, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী ছাড়া আর যত ব্রাহ্মণ বর্তমানে আছে তারা সকলেই এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর। এই পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন ভৃত্য আসে বর্তমান বাঙলার কুলীন কায়স্থগণ তাদের মধ্যে চারজনের বংশধর। কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরকে বঙ্গালসেনের মাতামহ বলা হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতমহলে আদিশূর-কর্তৃক এই পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা হয়নি। তবে আদিশূর নামে বাঙলাদেশে যে কোমণ্ড রাজা ছিলেন না, বা তিনি কোমণ্ড যজ্ঞ সম্পাদন করেননি বা তা অলীক বলে মনে করবার সপক্ষেও কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু কুলপঞ্জিকাসমূহে আদিশূরের বংশাবলী ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ও পরস্পরাবিরোধী মতও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় তার বিভিন্ন নাম এবং তিনি যে পঞ্চব্রাহ্মণ এনেছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের বিভিন্ন নাম দেখে ওই কাহিনীর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

তবে এটা ঠিক যে সেনরাজা বঙ্গালসেন কর্তৃক নৃতন করে সামাজিক সংগঠনের একটা চেষ্টা হয়েছিল, যদিও সেটার ধারা, প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সঠিক কিছু জ্ঞান নেই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিন্দু-ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে তাদের স্থান নির্ণয় করবার প্রয়োজনীয়তা সেনযুগেই অস্বভূত হয়। এর ফলে, বাঙলাদেশে নানা জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়। সেনরাজত্বের অব্যবহিত পরেই ‘বৃহদ্রক্ষপুরণ’ রাঢ়দেশে রচিত হয়েছিল। ‘বৃহদ্রক্ষপুরণ’-এ নানা জাতি ও উপজাতির উল্লেখ আছে।

স্বতন্ত্র্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, 'বৃহদ্রমপুয়াণ'-এ বর্ণিত জাতি ও উপ-জাতিসমূহ সেনরাজত্বকালেও বর্তমান ছিল। 'বৃহদ্রমপুয়াণ'-এ যে সকল জাতি ও উপজাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে—

১. উত্তম সঙ্কর (শ্রৌতীয় ব্রাহ্মণরা যাদের পুরোহিতের কাজ করে)—

(ক) করণ, (খ) অঘট, (গ) উগ্র, (ঘ) মগধ, (ঙ) গন্ধবণিক, (চ) কাংস্তবণিক, (ছ) শম্ববণিক, (জ) কুন্তকার, (ঝ) শুক্কাবায়, (ঞ) কর্মকার, (ট) সম্ভোগ্য, (ঠ) দাস, (ড) রাজপুত্র, (ঢ) নাপিত, (ণ) মোহুক, (ত) বাকুলীবা, (থ) স্বত, (দ) মাল্যকার, (ধ) তাহুলি ও (ন) তৈলক।

২. মধ্যম সঙ্কর—(ক) তক্ষ, (খ) বজ্রক, (গ) অর্ধকার, (ঘ) সুবর্ণবণিক, (ঙ) আত্মীয়, (চ) তৈলক, (ছ) ধীবর, (জ) শৌণ্ডিক, (ঝ) মট, (ঞ) শবক ও (ট) জালিক।

৩. অন্ত্যজ—(ক) গৃহি, (খ) কুড়ব, (গ) চণ্ডাল, (ঘ) বাহুব, (ঙ) চর্মকার (চ) ঘটজীবী, (ছ) দোলবাহী ও (জ) মল্ল।

এ ছাড়া আরও যেসব জাতির উল্লেখ আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শাক-দ্বীপী ব্রাহ্মণ (দেবল, গণক ইত্যাদি) ও মৈত্রেয়জাতিসমূহ, যথা—পুলিঙ্গ, ককস, স্ববন, খস, দৌম্য, কছোজ, শবর ও খর। লক্ষণীয় বাগদি, ভোম, কৈবত প্রভৃতি যেসব জাতির একসময় বাঙলার জাতিবিজ্ঞানে প্রাধান্য ছিল, তাদের নাম এই তালিকায় নেই।

উপরে প্রদত্ত তালিকা থেকে বেশ বোঝা যায় যে তৎকালীন জাতিসমূহের উৎপত্তি তিনভাবে ঘটেছিল—(ক) বৃত্তিগত, (খ) কর্মগত, ও (গ) নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত। তবে সুবর্ণবণিকদের মধ্যমসঙ্কররূপে গণ্য করবার কারণ সঙ্কে বলা হয় যে, বঙ্গতানন্দ নামে প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক রাজা বঙ্গালসেনকে অর্থ সহববাহ করত অসম্মত হওয়ায় বঙ্গালসেন তাদের অবনমিত করেছিলেন।

বাঙালীর বৈষয়িক জীবন

এবার প্রাচীন বাঙালার অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। অতি প্রাচীন বাঙালার কৌশলসমাজে পশুপক্ষী শিকার দ্বারাই খাদ্য আহরণ করা হত। পরে নবোপলব্ধ যুগ থেকে লোকেরা কৃষিনির্ভর হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অহুশাসনসমূহে এদের ক্ষেত্রকরণ, কর্ষকরণ, কৃষিকরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেভাবে এদের উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে, এরা তৎকালীন গ্রামসমাজে বেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত। বস্তুত তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সার্ববাহ বা বণিকদের সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। এ যুগের এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গ্রামে কৃষির উপযোগী ভূমির চাহিদা। এ থেকেই সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির ভূমিকা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। বর্তমানযুগের মানদণ্ডে তারা কৃষিকর্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। ভাক ও ধনার রচনাসমূহ আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, কৃষিকর্মের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তারা আবহাওয়াভিত্তিক খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

বস্তুত যখন আমরা চিন্তা করি যে, বাঙলা নদীবহল ও পলিমাটির দেশ, তখন বাঙালার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, বাঙলাদেশে সকল জাতির লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উয়ান চুয়ান যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণরাও কৃষিকর্ম করত। পরে আমরা দেখতে পাব যে, পরবর্তীকালেও ঠিক তাই ছিল।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত। বস্তুত ধানের চাষ অষ্ট্রিকগোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের অবদান। গম ও যবের চাষ বাঙলায় আগন্তুক আর্যেরা উত্তরভারত থেকে প্রবর্তন করেছিল। বাঙলায় নানাজাতির ধানের চাষ হত এবং তাদের মধ্যে শালিধানের প্রসিদ্ধি ছিল। কালিদাস তাঁর ‘রঘুবংশ’-এ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বিবৃত করেছেন যে, বাঙলাদেশের কৃষকপত্নীরা ইক্ষুক্ষেত্রের ছায়ায় উপবিষ্ট হয়ে শালিধান বন্ধার কাজে নিযুক্ত থাকত। বাঙলাদেশে ধান-রোপণ-প্রথাও কালিদাস উল্লেখ করে গেছেন।

ধানের পর ইক্ষুই মনে হয় বড় কৃষিজাত পণ্য ছিল। সন্ধাকর নদী তাঁর

‘রামচরিত’-এ উল্লেখ করেছেন যে বরেন্দ্রভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্ততম কারণ হচ্ছে তার ইন্দুক্ষেত্রসমূহ। পূর্বকালে বরেন্দ্রের অপর নাম ছিল পৌণ্ড এবং হস্তত লিখে গেছেন যে, পুণ্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মায় যার নাম হচ্ছে ‘পৌণ্ডক’। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত উৎপন্ন হয় এবং তার মৌলিক নাম অহুযায়ী তাকে ‘পৌড়িয়া’, ‘পুড়ি’ ও ‘পৌড়া’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই সম্পর্কে এখানে শব্দতত্ত্বের এক মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মতবাদ অহুযায়ী ‘পুড়’ শব্দ থেকে ‘গৌড়’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল। পুড় যে বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ পণ্য ছিল, তা আমরা খ্রীষ্টপূর্ব-কালের গ্রীসদেশীয় লেখক ইলিয়াস ও লুকেনের বচন থেকে জানতে পারি। এ ছাড়াও তুলার চাষও বাঙলার সর্বত্র হত। যদি খনার বচন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ হয়, তা হলে ধানের চাষের দ্বিগুণ তুলার চাষ হত।

সরিষার চাষও প্রাচীন বাঙলায় খুব ব্যাপকভাবে হত। এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, কেননা অনাদিকাল থেকে বাঙালী সরিষার তেলের সাহায্যে রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে আসছে। বরেন্দ্রদেশে এলাচের চাষও খুব বিস্তৃতভাবে হত। অল্পরূপভাবে অগ্নাত যে সমস্ত পণ্যের চাষ হত, তার অগ্নতম ছিল আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ, দাকচিনি, তেজপাতা, শিপুল, গুয়া (সুপারী) প্রভৃতি। বাঙলাদেশে এই সকল মসলাজাতীয় পণ্যের ব্যাপক চাষের কথা শুধু যে সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর ‘রামচরিত’-এ বলে গিয়েছেন তা নয়, তাঁর বহুপূর্বে টলেমী, পেরিপ্লাস-এর নাবিক-গ্রন্থকার ও অগ্নাত লেখকরাও বলে গিয়েছেন। বিশেষভাবে রোম-সাম্রাজ্যে বাঙলার লঙ্কার বিশেষ আদর ছিল এবং এক সের লঙ্কার দাম ছিল ৬০ স্বর্ণ দীনার। অগ্নাত পণ্যেরও সেখানে বীতিমত চাহিদা ছিল।

আরও যে দুটি পণ্যের চাষ বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে হত তা হচ্ছে সুপারি ও নারিকেল। এ ছাড়া সারা বাঙলাদেশব্যাপী ছিল পানের ‘বরজ’। পান খাওয়ার রীতিও বাঙলাদেশে অষ্ট্রিক আমল থেকেই চলে এসেছে। কারণ ‘বরজ’ শব্দটাই হচ্ছে ‘অষ্ট্রিক’ শব্দ। আর আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, তেঁতুল, আমলকী, ডুমুর প্রভৃতির গাছ তা ছিলই। কিন্তু খুব জনপ্রিয় গাছ ছিল মহুয়া। প্রাচীন বাঙলায় মহুয়াবৃক্ষের বিস্তারিত বিশেষভাবে চিত্রাকর্ষক ছিল। এখনও দেখা যায় মহুয়াবৃক্ষ ব্যাপকভাবে রোপিত হয় বিহারের সেই অংশে, যে অংশ একসময় রাঢ়দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর-বাঙলায় প্রাপ্ত বহু

অল্পশাসনে মহারাজ-সম্বিত জমির উল্লেখ আছে। বাঙালার অন্তর্ভুক্ত যে মহারাজ-চাষ হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনের নিকট-বর্তী স্থানে প্রাপ্ত ‘ইবদা’ তাম্রশাসন থেকে। অন্ত্যস্ত কলের গাছের উল্লেখের মধ্যে আছে দাড়িহ, খেজুর, পকটি ও কদলী। নানা আয়গায় প্রাপ্ত তার্ককের মধ্যে শুঁ পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ‘প্রাকৈ’ কদলী অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে কদলী অষ্ট্রিক বৃগ থেকেই বাঙলাদেশের প্রিয় খাদ্য ছিল।

ঐঙ্গীয় প্রথম সহস্রকের শেষার্ধের তাম্রপট্টসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে বাস্তুভূমি অপেক্ষা কৃষিভূমির চাহিদাই বেশি ছিল। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে এটাই স্বাভাবিক। ভূমি পরিমাপের জ্ঞান মান ছিল—৮ মুষ্টি = এক কুঞ্চি ; ৮ কুঞ্চি = এক পুন্ডল ; ৪ পুন্ডল = এক আড়ক বা আড়ি ; ৪ আড়ক = এক ধোণ ; ৮ ধোণ = এক কুলাবাপ ; ৫ কুলাবাপ = এক পাটক। আবার সমসাময়িক দান-পত্রসমূহে যে মান দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে—৪ কাক বা কাকিনী = এক উয়ান ; ৫০ উয়ান = এক আড়ি ; ৪ আড়ি = এক ধোণ। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জমির দামের হেরফের ছিল। কোথাও এক কুলাবাপ জমির দাম ছিল চার দীনার, আবার কোথাও কোথাও তিন, দুই বা এক দীনার। তবে বাস্তুজমি অপেক্ষা কৃষিজমির মূল্য ছিল বেশি।

এটা সহজেই অল্পমেয় যে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারূপ বন্যাদি ভৈরি হত। তাম্রাশ্মধুগে বোধ হয় এসব যন্ত্রপাতি তাম্রা দিয়ে তৈরি হত। পরে এগুলি লৌহনির্মিত হতে থাকে। রাঢ়দেশের অবশ্য অঞ্চলে লৌহ-উৎপাদনের উল্লেখ আছে। এই সকল অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল এবং এই অঞ্চলের লোকরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল। বস্তুত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত লৌহের উৎপাদন হত।

ভাস্কর উৎপাদনও বাঙলাদেশে বহুল পরিমাণে হত এবং তাম্রলিপি, তাম্রা-জুড়ি প্রভৃতি নাম তাম্রার সহিত জড়িত। যা হোক, বর্তমানে ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন তাম্রা ও লৌহার খনি সেই অঞ্চলেই অবস্থিত যা একসময়ে রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ‘গৌড়িক’ নামে এক প্রকার রৌপ্যের উল্লেখ কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ আছে। নাম অজস্র গৌড়দেশের সহিত এর সম্পর্ক সূচিত হয়। কোটিল্য স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তার উল্লেখও করেছেন। বাঙালার হীরকখনিসমূহ

সুদূরযুগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল, কেননা 'আইন-ই-আকবরী'তে গড়মগারের হীরকখনির উল্লেখ আছে। মনে হয় এই সকল হীরকখনি বিহারের সীমান্তে অবস্থিত কোথরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কারণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কোথরায় একাধিক হীরকখনি ছিল। অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও পুত্র ও বনবংশের হীরকখনির উল্লেখ আছে। আর মুক্তার কথা ত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের রচয়িতা বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'এখানে গঙ্গা নামে একটি নদী আছে। এর তটে গঙ্গা নামে একটি নগর আছে। এই নগরে মুক্তা, অতি সুন্দর প্রভৃতি দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আনীত হয়। (শোনা যায়, এর নিকটেই স্বর্ণের খনি আছে এবং 'কালটিস' নামে একপ্রকার স্বর্ণমুক্তার এখানে প্রচলন আছে।' যদিও স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুক্তার প্রচলন ছিল, তা হলেও সাধারণ লোক কড়ির মাধ্যমেই কেনাবেচা করত।

বস্তুত: গুপ্তযুগ পর্যন্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুক্তার বহুল প্রচলন ছিল। পাল ও সেনযুগে রৌপ্য ও তাম্রমুক্তার প্রচলন ছিল, কিন্তু স্বর্ণমুক্তা ছিল না। তখন সাধারণ লোক কড়িতেই কেনাবেচা করত। তার মান ছিল—২০ কড়া বা কড়ি=এক কাকিনী; চার কাকিনী=এক পণ; ১৬ পণ=এক ত্রশ (রৌপ্যমুক্তা); ১৬ ত্রশ=এক নিষ্ক=এক দীনার।

প্রাচীন বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে অতি সুন্দর কার্পাসবস্ত্রই খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মস্লিন'। বাঙলার মস্লিন সারা বিশ্বের বিশ্ব উল্লেখ করত এবং রোমসাম্রাজ্যে এর সবচেয়ে বেশী কদর ছিল। বাঙলার এই সুন্দরবস্ত্রের উল্লেখ কোটিলোর 'অর্থশাস্ত্র,' 'পেরিপ্লাস' এবং পরবর্তীকালের চীন, আরব ও ইতালীয় লেখকদের পুস্তকে পাওয়া যায়। কার্পাসজাত এই সুন্দর ছাড়া বেশমবস্ত্রের উল্লেখও পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, 'কোটিলোর অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়, বাঙলাদেশে খ্রীষ্টের তিন-চারিশত বৎসর পূর্বে বেশমের চাষ খুব হত।' বেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম ছিল 'পজোরণ' বা পাতার পশম। তিন জায়গায় এই 'পজোরণ' হত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও স্বর্ণবৃন্দে। মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বর্ণবৃন্দ কোথায়? শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে স্বর্ণবৃন্দ ও কর্ণস্বর্ণ অভিন্ন। কর্ণস্বর্ণ বলতে আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে রাজমহল পর্যন্ত ভূখণ্ড বুঝি। এখানে এখনও বেশমের চাষ হয় এবং এখানকার বেশম খুব ভাল।

ভারতের অগ্রজ যে রেশমের চাষ হয়, সে কথা কোটিল্য বলেননি। তিনি পরিচার্য বলে গেছেন যে, বাঙলার ও মগধেই রেশমের চাষ হত। বাঙলার রেশমের চাষ বাঙলার নিজস্ব অবদান। এটা চীনদেশ থেকে এদেশে আসেনি, কেননা, চীনের রেশম তুঁতগাছে হত। বাঙলার রেশম হত নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বহুল ও ঝটগাছে। তা ছাড়া চীনের রেশম সবই সাধা, পরে তা রঙ করে নিতে হত। বাঙলার নাগবৃক্ষের পোকা থেকে হলদে রঙের রেশম, লিকুচের পোকা থেকে গমের রঙের রেশম, বহুলের পোকা থেকে সাদা এবং বটের পোকা থেকে নবীর রঙের রেশম হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ‘বাঙালী চীন হতে কিছু না শিখে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।’

প্রাচীন বাঙলার ধর্মসাধনা

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অল্পপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অল্পমত হত। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐশ্বর্যজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, মাহুব ও প্রকৃতির স্বজনশক্তিকে মাহুরূপে পূজা, 'টোটোম'-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, শর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মাহুকের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দূষ্ট শক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিবেদ্যজ্ঞা-জ্ঞাপক অল্পশাসন ইত্যাদি নিয়েই প্রাক-আর্য ধর্ম গঠিত ছিল। কালের গতিতে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এই সকল সংস্কারই ক্রমশ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আত্মস্থানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজাপার্বণের অহুষ্ঠান যেমন—দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আত্মস্থানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদি অধিবাসীদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও গৃহীত হয়েছিল আটকোডে, স্বচনীপূজা, শিশুর জন্মের পর বটীপূজা, বিবাহে গাত্র-হরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা থই ছড়ানো, দধিমদল, লক্ষ্মী-পূজার সময় লক্ষ্মীর বাঁপি স্থাপন ইত্যাদি আচার যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক-আর্য সংস্কৃতির দান। এ ছাড়া নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পূজা, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি, যেমন—স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, তুলনযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, জাকুলি, পর্ণশবরী, প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাটী অরক্ষন, পৌষপার্বণ, নবান্ন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক-আর্য-জাতিসমূহের কাছ থেকে গৃহীত।

হই

এই প্রাক-আর্য ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, বৌদ্ধ ও

বৌদ্ধধর্ম। বৈদিক ধর্মের অহুগ্রবেশ তখন বাঙলাদেশে খুব দুর্বলভাবেই ঘটেছিল। বস্তুত গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলাদেশে সবলভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের রূপও তখন শালটে গিয়েছিল। তখন বৈদিক ধর্ম পৌরাণিক ধর্মে পরিবর্তিত হয়েছিল। তার আগে বাঙলার বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল জৈন, আত্মীক ও বৌদ্ধধর্ম। বস্তুত বহিরাগত ধর্মসমূহের মধ্যে জৈন-ধর্মই প্রথম বাঙলাদেশে শিকড় গেড়েছিল। এর প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে ঘটেছিল যানভূম, সিংহভূম, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায়। চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে কুড়িজনের নির্বাণ ঘটেছিল হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পর্বতে। কিন্তু মনে হয়, জৈনধর্ম খুব সহজে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। জৈনধর্ম প্রচারের জন্য মহাবীরকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা, জৈনগ্রন্থ ‘আচার্য্য সূত্রে’ বলা হয়েছে যে, রাঢ়দেশের অস্ত্রভুক্ত বঙ্গভূমি ও স্বল্পভূমিতে তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ ও নির্ধাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এই দুই অঞ্চলের লোকেরা যে জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতি কেবল বিরূপ আচরণই করেছিল তা নয়, তারা তাদের পিছনে কুকুর পর্যন্ত লেনিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এরূপ বিরুদ্ধ আচরণ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, আমরা হরিশ্বেণ-রচিত ‘বৃহৎকোষ’ থেকে জানতে পারি যে, মোর্চন্দ্রম্ভট চক্রগুপ্তের শুরু ভদ্রবাহু নামক জৈন আচার্য্যের জন্ম হয়েছিল পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত দ্বেষকোটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। এই উক্তি থেকে আমরা দুটি তথ্য অবগত হই। প্রথমত মোর্চয়ুগেও ব্রাহ্মণরা এসে পুণ্ড্রবর্ধনে বসবাস শুরু করেছিলেন, আর দ্বিতীয়ত বাঙলাদেশে তখন জৈনধর্মের বেশ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। জৈনদের ‘বৌদ্ধশ জনপদে’র তালিকায় অঙ্গ, বঙ্গ, লাট (রাঢ় ; দেশসমূহের উল্লেখ থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, জৈনরা তখন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। জৈন ‘কল্পসূত্র’ গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে, গোদাস প্রমুখ জৈন সাধুরা চার শাখায় বিভক্ত ছিলেন, যথা—‘তাম্রলিঙ্গি’ (তাম্রলিঙ্গীয়), ‘কোড়িবর্ষীয়’ (কোটিবর্ষীয়), ‘পুণ্ড্রবর্ধনীয়া’ (পুণ্ড্রবর্ধনীয়) ও ‘শব্দভীর’ (কর্ণভীর)। এ থেকে সহজেই অহুমের যে বাঙলাদেশে জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে না পারলে, এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনই চারটি বিশেষ শ্রেণীর জৈন সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটত না। এদের অভ্যুত্থান যে খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের বহু অহুশাসনেই

এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন সাধুদের উল্লেখ আছে। মথুরার গ্রাণ্ড ঐষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর এক লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, জনৈক জৈন সন্ন্যাসীর অহুসারোৎসবে রাষ্ট্রদেশে একটি জৈন মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। পাহাড়পুরে গ্রাণ্ড ১৫২ খ্রি-ই নব্বয় অহুসারোৎসবে থেকেও আমরা জানতে পারি যে, জৈনদের বটমোহালি বিহারের সেবার্থে ভূমিদান করা হয়েছিল। পরিব্রাজক উয়াং চুয়াংও বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কলিঙ্গদেশে অসংখ্য জৈন সন্ন্যাসী দেখেছিলেন। তিনি আরও বলে গিয়েছেন যে, পুণ্ড্রবর্ধনে জৈনদের এক বিশেষ কেন্দ্র ছিল। এ-সব প্রমাণের উপর নির্ভর করে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ঐষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলাদেশে জৈনধর্মের বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল। কিভাবে বাঙলাদেশে জৈনধর্মের বিলুপ্তি ঘটল, সে সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। কৈরন্য ঐষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের পর আমরা সাহিত্য ও অহুসারোৎসবে জৈনদের সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ পাই না, যদিও পালযুগের কয়েকটি জৈন তীর্থকরের মূর্তি আমরা বাঙলাদেশে পেয়েছি। যে-সকল মূর্তি আমরা পেয়েছি, সেগুলির অধিকাংশই হচ্ছে জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়ের মূর্তি; মাত্র একটি খেতাস্বর সম্প্রদায়ের। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বাঙলাদেশে জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়েরই প্রভাব ছিল। বলা বাহুল্য দিগম্বর-সম্প্রদায়-ভুক্ত জৈনরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করত।

তিন

প্রাচীন বাঙলায় আজীবিক ধর্মেরও বেশ প্রাবল্য ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহাবীরের বিশেষ বন্ধু এবং উভয়ে একসঙ্গে রাষ্ট্রদেশে ছয় বছর বাস করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, পাণিনি-কর্তৃক উল্লিখিত 'মহাবীর' ও 'আজীবিক' অভিন্ন। তা যদি যথার্থ হয়, তা হলে বলতে হবে যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম বাঙলায় আজীবিকরা তাঁদের ধর্ম-প্রচারকার্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, মৌর্যসম্রাট অশোক পুণ্ড্রবর্ধনদেশে জনৈক নিগ্রাণ্ডের অপরাধের জন্ত ১৮,০০০ আজীবিক সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করেছিলেন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট অশোকের সময় পর্যন্ত আজীবিকরা বাঙলাদেশে বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল এবং জৈনদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। ঐষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত আজীবিক

সম্প্রদায় যে বাঙলাদেশে বর্তমান ছিল, তা আমরা চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং-এর ভ্রমণবিবরণী থেকে জানতে পারি। আরও জানতে পারি যে, উয়াং চুয়াং প্রথমে তাদের জৈন মনে করে ভুল করেছিলেন। এ থেকে মনে হয় যে, পরবর্তীকালে আত্মজীবিকার জৈনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আরও অনুমান করা যেতে পারে যে বহু জৈন বৌদ্ধ বা নাথশাস্ত্রী হয়ে গিয়েছিল।

চার

জৈন ও আত্মজীবিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও বাঙলাদেশে খুব প্রাচীন কাল থেকেই বিস্তারলাভ করেছিল। 'সংযুক্তনিকায়' অনুযায়ী স্বয়ং বুদ্ধ কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গের শেতক নগরে বাস করেছিলেন। 'বৌদ্ধসংস্করণলতা'-তেও উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্মপ্রচারার্থে বুদ্ধ ছয়মাসকাল পুণ্ড্রবর্ধনদেশে বাস করেছিলেন। বাঙলাদেশে বুদ্ধের মসবাস করা সম্বন্ধে উয়াং চুয়াংও তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এক কিংবদন্তি নিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে বুদ্ধ তিনমাস পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সাতদিন সমতটে ও কর্ণস্বর্ণে বাস করেছিলেন। এছাড়া উয়াং চুয়াং সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত বহু স্তূপ সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণস্বর্ণে দেখেছিলেন। সাঁচীতে এক দানামূল্যসন থেকেও আমরা জানতে পারি যে, ধর্মদত্ত ও ধর্মিনন্দনা নামে পুণ্ড্রদেশবাসী জনৈক পুরুষ ও মহিলা সাঁচীস্তুপের তোরণ ও বেটনীর নির্মাণকার্য সমাধার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থদান করেছিলেন। বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের সাহিত্য থেকেও আমরা জ্ঞাত হই যে বোলজন বৌদ্ধ প্রাচীন মহাস্থবিরগণের অন্ততম কালিকা নামধারী সন্ন্যাসী তাম্রলিপ্তির অধিবাসী ছিলেন। এ-সব প্রমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের আমল থেকেই বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এমনকি, বাঙলাদেশে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিস্তারলাভ করে, তখনও বৌদ্ধধর্ম বাঙলাদেশে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন বাঙলাদেশে এনেছিলেন তখন তিনি তাম্রলিপ্তিতে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। ওই সকল বিহারে তিনি দুই বৎসরকাল যাপন করে বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অনুলিপি করে নিয়েছিলেন ও বৌদ্ধ মূর্তি ও চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এ-সব থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম তখন বাঙলাদেশে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। বাঙলার নানাস্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীর বহু মূর্তির দ্বারাও

ইহা সমর্থিত হয়। বস্তুত গুনাইঘরের অক্লান্তন থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে মহামান বৌদ্ধধর্ম ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন উয়াং চুয়াং ভারতে আসেন, তখন তিনি কজ্জল, সমতট, কর্ণস্বর্ণ ও তাম্রলিপ্তি-অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাবল্য লক্ষ্য করেছিলেন। তবে মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তখন কিছু হ্রাস পেয়েছিল কেননা তাম্রলিপ্তিতে ফা-হিয়ান বাইশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন, আর উয়াং চুয়াং-এর সময় ছিল মাত্র ছয়টি। উয়াং চুয়াং ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করে যান এবং ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং ভারতে আসেন। এই দুই সনের মধ্যে আরও ৫৬ জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন। তাঁদের অগ্রতম ছিলেন সেন্-চি। তিনি সমতটে এক বৌদ্ধ রাজবংশকে সিংহাসনে আসীন থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে গোপাল কর্তৃক পালবংশ প্রতিষ্ঠার সময় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু পাল-রাজ-বংশের আমলে বৌদ্ধধর্ম আবার নূতনভাবে সম্ভাবিত হয়ে ওঠে এবং বাঙলাদেশ বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। পাল-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ধর্মপাল বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্তর্লীননের জন্য নূনতম পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ত্রৈলোক্য বিহার, দেবীকোট বিহার, পণ্ডিত বিহার, সম্মগর বিহার, ফুল্লুরী বিহার, পট্টককৈরক বিহার, বিক্রমপুরী বিহার, ও জগদ্ধল বিহার। এই সকল বিহারের অধিকাংশই বাঙলাদেশে অবস্থিত ছিল এবং সেগুলিতে তিব্বতদেশীয় বহু বৌদ্ধ শ্রমণ এসে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুলবাদ করেন। বস্তুত এই সকল বিহারে শত সহস্র ছাত্র নানাদেশ থেকে এসে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্তর্লীন করতেন এবং তাঁরা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমশিলার মহাবিহারে ৫১ জন মহাপণ্ডিত ছিলেন।

পাঁচ

বজ্রযান নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের এই সময়েরই অভ্যুত্থান ঘটে। কেননা, এই সময় আমরা বাঙলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করি। কালযান

ও সহজযান নামে বজ্রযানেরই দুই প্রভাবশালী শাখা ছিল। তার মধ্যে সহজযানের প্রবর্তক ছিলেন একজন বাঙালী, তাঁর নাম লুইশাহ। তিব্বতীরা তাঁকে সিন্ধাচার্য বলে পূজা করে। তিনি অনেক বাংলা দোহাগান লিখে গিয়েছেন। তা ছাড়া, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থেরও তিনি টীকাটিপ্সনী লিখে গিয়েছেন। আর একজন বাঙালী ঠাঁকে তিব্বতীরা ‘মাহুয়া বুদ্ধ’ হিসাবে পূজা করে তিনি হচ্ছেন অতীশ দীপঙ্কর স্ত্রীজ্ঞান। অতীশ ১০৪২ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতে যান এবং তিব্বত থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে সঙ্ঘর্ষ প্রচার করেন। অতীশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১০৮২ খ্রীস্টাব্দে ও দেহ রেখেছিলেন ১০৫৪ খ্রীস্টাব্দে।

তারনাথের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি বহু পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু উহা স্পষ্ট অবস্থায় ছিল, এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। পালরাজগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ও সিন্ধাচার্যদের সক্রিয় প্রভাবে উহা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বজ্রযানের চারটি কেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল—উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরি। এ চারটি পীঠস্থানে একটা করে বজ্রযোগিনীর মন্দির ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা প্রবলভাবে চলে। বৌদ্ধবাই তন্ত্রের গুঢ় সাধন পদ্ধতি লিখিত-ভাবে প্রথম প্রকাশ করে। তারা যে তন্ত্রগ্রন্থ প্রথম রচনা করেন তার নাম হচ্ছে ‘গুহ্যসমাজতন্ত্র’। দশমত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অসঙ্গ কর্তৃক এখানা রচিত হয়েছিল। বইখানা বরোদায় গায়কোয়াড় গুরিয়েন্টাল সিরিজ প্রকাশিত হয়। এই সিরিজে বজ্রযান সম্বন্ধে আরও তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল—‘অম্বয়বজ্রসংগ্রহ’, ‘নিম্নময়োগাবলী’, ও ‘সাধনম্বালা’। কিন্তু সবগুলিই এখন দুস্প্রাপ্য। এ ছাড়া আরও বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ ছিল। যদিও বলা হয় যে, বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা ৭৪, তা হলেও বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে এদের সংখ্যা বহু সহস্র।

বজ্রযানকে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মও বলা হয়। এই ধর্মকে ‘সহজ’ বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এ সহজপথে মানুষকে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়ে যায়। সহজাত মহামুগ্ধতাবকে অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে স্বভাবের অমুকুল পথ অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি কয়। সহজিয়া বলেন যে মন্ত্রতন্ত্র, ধ্যানধারণা হচ্ছে বৃথা; মহাসুখ স্বরূপ সহজের উপলব্ধিই পবন নিবাণ। ধারা সহজপথে যান, তাঁদের আর জন্মমৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ফিরে আসতে হয় না। এই বৌদ্ধ চিন্তাধারাই আমরা চর্চাপ্রবন্ধমূহের মধ্যে লক্ষ্য করি। সহজপথে নির্বাণ

লাভ করা যায়, স্বল্প উপদেশে ও সহজপথে সাধনার স্বারা। সেইই হচ্ছে এ সাধনার অবলম্বন। ‘কেহতাপ্তই হচ্ছে কৃত্রিমকৃতি ব্রহ্মাণ্ড’। মহাস্বথের মধ্যে চিত্তের নিঃশেষ নিমজ্জনই হল পরম নির্বাণ।

বজ্রযানীদের কল্পনায় আদিবুদ্ধই হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। তিনি সর্বব্যাপী। সৃষ্টির প্রত্যেক অনুপরমাণুতে তিনি বিদ্যমান। সেজন্য সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই স্বভাব-লিঙ্গ শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদ্ধদ-স্বরূপ। কেবল শূন্যই মিত্য। আদিবুদ্ধই হচ্ছেন এই শূন্যের রূপ-কল্পনা। এই শূন্যই হচ্ছে ‘বুজ্জ’। সেজন্য দেবতা হিসাবে আদি-বুদ্ধকে বজ্রধর বলা হয়। তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। কোন কোন মূর্তিতে তাঁকে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগলক অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর একক মূর্তিও পাওয়া যায়। একক অবস্থায় তিনি শূন্য, আর যুগলক অবস্থায় তিনি বোধিচিন্ত। একটি শূন্যতা, অপরটি ককণা। বজ্রযানীদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে বোধিচিন্ত লাভ করা। বোধিচিন্তে কেবল মহাস্বথের অহুভূতি ছাড়া আর কোন অহুভূতি থাকে না। এই মহাস্বথের মধ্যে চিত্তের নিমজ্জনই হচ্ছে পরম নির্বাণ। সবই আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপার।

বৌদ্ধ দেবতায়ওলীতে অসংখ্য দেবতা আছে। নানাপ্রকার বোধিচিন্ত থেকেই এসব দেবতার উৎপত্তি। বৌদ্ধ দেবতাদের মধ্যে আছেন আদিবুদ্ধ, পাঁচটি গ্যানী বুদ্ধ ও তাঁদের শক্তি, যথা অকোভ্য (শক্তি স্নানকী), অমিত্যভ (শক্তি পাওয়া), অমোহসিদ্ধি (শক্তি তারা), বৈরোচন (শক্তি লোচনা), রত্নসম্ভব (শক্তি বজ্র-ধাতীস্বরী), ও বজ্রসত্তা (শক্তি বজ্রসাত্বিক)। তার পরের পর্যায়ের দেবতাগণ হচ্ছেন সাতটি মাহুবী বুদ্ধ ও তাঁদের শক্তি, বোধিসত্তগণ ও তাঁদের শক্তিদেবী-সমূহ, অমিত্যভকুলের দেবদেবীসমূহ, অকোভ্যকুলের দেবদেবীগণ, বৈরোচন-কুলের দেবদেবীগণ, রত্নসম্ভবকুলের দেবদেবীগণ, অমোহকুলের দেবদেবীগণ, দশ দিগ্‌দেবতা, ছয় দিগ্‌দেবী, আটটি উক্কীষ দেবতা, পঞ্চ রক্ষাদেবী, চার লাস্ত্রাদি দেবী, চার স্বারদেবী, চার রশ্মিদেবী, চার পদ্মমুখী দেবী, চার ডাকিনী, ষোল্ল পারমিতা, ষোল্ল বলিতা, ষোল্ল ভূমিদেবী, ষোল্ল ধারিণী ইত্যাদি।

হয়

বলা বাহুল্য যে, তান্ত্রিক ধর্ম বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাঙলাদেশের জনপ্রিয় ধর্ম ছিল, এবং সবেমাত্র জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পথ সুগম করবার

জগতই বৌদ্ধরা বৌদ্ধ তাত্ত্বিকধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন।

দেখা যায় যে, দুই মূলগত বিষয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-তত্ত্বধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রথম, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধধর্মে গুরুত্ব সহায়তা ছাড়া তাত্ত্বিক আরাধনা হয় না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধধর্মে প্রজার শ্রম হচ্ছে বোধিচিন্তা-অবস্থার আবিষ্কার করতে হলে জী-পুরুষের যৌনমিলন অবশ্য অবলম্বনীয়। ব্রাহ্মণ্য-তত্ত্বধর্মেও শক্তিপূজার নিমিত্ত এইরূপ যৌনমিলন অবশ্য অবলম্বনীয় বা করণীয়।

বৌদ্ধধর্ম যখন এভাবে প্রসারলাভ করছিল, তখন বাঙালি ব্রাহ্মণ্যধর্মের কি ঘটছিল সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলে হয়েছে যে, রীতিমতভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গপ্রবেশ বাঙলাদেশে গুপ্তযুগেই ঘটেছিল। এই সময় বেদ-অন্তর্লীলনরত শত শত ব্রাহ্মণ বাঙলাদেশে আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভূমিদান লাভ করেন। যদিও পুঁচনায় তাঁরা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে রত ছিলেন, কালক্রমে তাঁরা এখানকার জনপ্রিয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণাদির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। পুরাণ ও তত্ত্বসমূহ এই যুগেই রচিত হয়েছিল এবং বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নতুন রূপ ধারণ করেছিল। নতুন নতুন দেবতা, ঋষিদের অস্তিত্ব বৈদিক আর্ঘ্যগণের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তাঁদের প্রবর্তন এই যুগেই হয়েছিল। যে নতুন দেবতা-মণ্ডলী সৃষ্ট হয়েছিল তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রমুখ দেব-দেবীগণ প্রাধান্যলাভ করেন। তাঁরা শুধু হিন্দুগণ কর্তৃক নয়, বৌদ্ধগণ কর্তৃকও উপাসিত হতে থাকেন। এই বৈশ্বিক সংশ্লেষণ গুপ্তযুগেই সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই জগতই আমরা গুপ্তযুগকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলে অভিহিত করি। পাল-ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা কবতেম। আর সেনব্রাহ্মণ্য-গণের তো কথাই নেই, তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারের কাজে নিজেকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বস্তুত তাঁদের সময়েই বাঙালি ব্রাহ্মণ্যধর্ম তুলে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ই সমধারার প্রবাহিত হয়ে উভয়কে উভয়কে প্রভাবান্বিত করেছিল। বস্তুত মুসলমান যুগের অনতিপূর্বে উভয় ধর্মই বাঙালির নিজস্ব তত্ত্বধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। হিন্দুরা বলেন যে তন্ত্র-ধর্মের বীজ বৈদিক ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। আর বৌদ্ধরা দাবি করেন যে, তন্ত্রের মূল ধারণাগুলি, ভগবান বুদ্ধ যে সকল মূর্ত্তা, মন্ত্র, মণ্ডল, ধ্যানপী, যোগ প্রভৃতির প্রবর্তন করেছিলেন তা থেকেই উদ্ভূত। মনে হয় তন্ত্রধর্মের আসল উৎপত্তি সম্বন্ধে ‘সূত্রকৃতজ’ নামে এক প্রাচীন জৈনগ্রন্থ বিশেষ আলোকপাত করে। এটা সকলেরই জানা আছে যে, তন্ত্রের আচার, অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি অত্যন্ত গূঢ় এবং উক্ত প্রাচীন জৈনগ্রন্থ অনুযায়ী গূঢ় সাধন-পদ্ধতি শবর, ত্রাবিড়, কলিঙ্গ ও গোড়-দেশবাসীদের এবং গন্ধর্বদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মনে হয় এই জৈনগ্রন্থের কথাই ঠিক, কেননা তাত্ত্বিকসাধন-সদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্বভারতে প্রাক-বৈদিক জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং তা-ই ‘ব্রাহ্মধর্ম’ বা তৎসদৃশ কোন ধর্ম হবে। পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা যখন তা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা দার্শনিক আবরণে তাকে মণ্ডিত করেছিল। প্রায় ষাট বছর পূর্বে এ সম্বন্ধে বক্তৃতাের বিখ্যাত তাত্ত্বিক সাধু অঘোরীবাবা যা বলেছিলেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ‘বেদের উৎপত্তির বহু শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্র মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। অনার্য বলে আর্ধ্যরা যাদের ঘৃণা করতেন, সেই ত্রাবিড়দের ভাষাতেই তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুঁথি পুস্তক তা ছিল না, বেদের মতই লোকপরিম্পরায় মুখে মুখে তার প্রচার ছিল। সাধকদের স্থিতির ভিতরই তা বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির নাম-গন্ধও ছিল না। কারণ তন্ত্রের ব্যবহার যে-সব মানুষকে নিয়ে তার মধ্যে জাত কোথায়? সাধারণ মানুষের ধর্ম-কর্ম নিয়েই তা তন্ত্রের সাধন। তন্ত্রের জগতে বা অধিকারে ঘৃণার বস্তু বলে কিছুই নেই। শবসাধনা, পঞ্চমুণ্ডি-আসন, মন্ত্র-মংস্ত্র-মাংসের ব্যবহার—তন্ত্রের এসব তো আর্ধ্য-ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণরা যতদিন বাঙলায় আসেননি, ততদিন তাঁদের এ ভাবের যে একটি ধর্মসাধন আছে আর সেই ধর্মের সাধনপ্রকরণ তাঁদেরই একদল গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম গড়ে তুলবেন, একথা কল্পনায়ও আনতে পারেননি। তারপর তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে তাঁরা অনার্যই হয়ে পড়লেন—তাঁদের বৈদিক ধর্মের গুমোর আর কি রইল?’

বস্তুতঃ তন্ত্রধর্মের উদ্ভব হয়েছিল নবোপলব্ধ যুগে ভূমিকর্ষণের ব্যাপার নিয়ে।

প্রস্তোপলীয় যুগের মাত্রা ছিল যাবাবর প্রাণী। পশুমাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য। পশুশিকারের জন্য তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হত। পশুশিকার থেকে পুরুষের যখন ফিরতে দেখা হত, তখন মেয়েরা স্থায়ী বাড়নায় গাছের কল এবং ফলাফলে বস্ত্র অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত। তারপর তাদের ভাবনাচিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সম্ভাবন উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বস্ত্র অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেই হেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আলোয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে পুরুষ যদি 'নারীরূপ' ভূমি (আমাদের সমস্ত দৃষ্টিশাস্ত্রেই মেয়েদের 'কেন্দ্র' বা ভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সম্ভাবন উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে থাকে। (পশু-লস্কি তাঁর 'আর্য ভাষায় অনার্য শব্দ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুন' ও 'লাঙ্গল' এই তিনটা শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন)। মেয়েরা এইভাবে ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল। যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল, তখন পুরুষরা তাই দেখে অবাক হল। ফসল তোলায় পর যে প্রথম 'নবান্ন' উৎসব হল সেই উৎসবে জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। এই আদিম উৎসব থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল শিব ও শক্তির পূজা। এবং এরূপ আরাধনা নিয়েই উদ্ভূত হয়েছিল তন্ত্রধর্ম। (লেখকের 'হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষা', সাহিত্যলোক, স্ট্র্যা।)

আট

জনপ্রিয় ধর্ম হিসাবে আর একটি ধর্মেরও খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষার্ধ্বে ও দ্বিতীয় সহস্রকের সূচনায় অভ্যুত্থান হয়। তার নাম ছিল 'নাথধর্ম'। এটি শৈবধর্মেরই শাখাবিশেষ ; তবে মনে হয়, এর ওপর বৌদ্ধ ও তন্ত্র-ধর্মেরও প্রভাব ছিল। কথিত আছে শিব যখন চূর্ণাকে শুদ্ধতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন নাথধর্মাবলম্বীদের আদিপুরুষ হীননাথ গোস্বামি তা শুনেছিলেন। শিবই নাথদের আরাধ্য দেবতা এবং 'কাম্বা' সাধনাই নাথদের চরম লক্ষ্য। নাথধর্মাবলম্বীদের গুরুগণ উপাধি হিসাবে 'নাথ' শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই জন্যই একে নাথধর্ম বলা হয়। নাথধর্ম প্রধানত বাঙালার নিম্নকোটির লোকদের মধ্যেই আবহ ছিল।

তবে এই ধর্মকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা থেকে আমরা মৌলানাখের শিক্ষা গোরক্ষনাথ, গোরক্ষনাথের শিক্ষা রানী মরনামতী, রানী মরনামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র ও তাঁদের নানারূপ অলৌকিক শক্তির কথা জানতে পারি। ধর্মটি এক সময় হুদূর পেশওয়ার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাঙলাদেশের নাথধর্মীরা অধিকাংশই জাতিতে মুগী ও তাঁদের জীবিক কাপড় বোনা। তবে কেউ কেউ কবিরাজী চিকিৎসাও করেন। (নাথধর্মের সাহিত্য সম্বন্ধে পরের এক অধ্যায় দেখুন)। পালযুগে ধর্মঠাকুরের পূজারও যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল। এ সম্বন্ধেও পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ

বর্ধমান জেলার উত্তরে ত্রিভুজাকার যে ক্ষুণ্ণ আঙ্গ বীরভূম নামে পরিচিত, তাকে আমরা বাঙালীর ধর্মীয় সাধনার 'বীরভূম' বলে অভিহিত করতে পারি। বহু ধর্মেরই এখানে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং বীরভূমের বিচিত্র ভূপ্রকৃতি তার সহায়ক হয়েছে। পশ্চিমে বিদ্যাপবনের পাদমূল থেকে যে তরঙ্গায়িত মালভূমি পূর্বদিকে ভাগীরথীস্নাত পলিমাটির দেশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তা বীরভূমকে বিভক্ত করে দিয়েছে দুই ভাগে—পশ্চিমে বনজঙ্গল পরিবৃত কৃষ্ণ ও কর্ণল অঞ্চল ও পূর্বে কোমল বসাল সমতলভূমি। বীরভূমের বনজঙ্গলের মধ্যেই ছিল বহু মুনি-ঋষির তপোবন। যেমন ভাণ্ডীরবনে ছিল বিভাগুক ঋষির আশ্রম, শিয়ানে ঋগ্মশ্বক ঋষির, শীতলগ্রামে সন্দীপন ঋষির, গর্গমুনির ও দুর্বাসা মুনির। বনজঙ্গলের শাশ্বত নির্জনতা বীরভূমকে গড়ে তুলেছিল শাক্তধর্মীয় সাধনার প্রকৃষ্ট কেন্দ্ররূপে। এজন্যই শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের প্রসিদ্ধি। বস্তুত শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের (এডু মিশ্রের উক্তি অনুযায়ী এর নাম ছিল কামকোটি) তুলনা আর কোথাও নেই। তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠসমূহের মধ্যে বীরভূমে যত মহাপীঠ আছে, তত মহাপীঠ বাঙালার তো দূরের কথা, ভারতের আর কোথাও নেই। বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক শহরের কাছেই সতীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি করে শাক্তপীঠ আছে। যথা বক্তেশ্বর, কঙ্কালীতলা, লাভপুর, ফুলবেড়িয়া, নলহাটি, বৈষ্ণবখাম (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল), তারাপীঠ ইত্যাদি। এদের মধ্যে তারাপীঠের সিদ্ধপীঠই প্রসিদ্ধ।

অ'বার বীরভূমের কোমল অঞ্চলসমূহে গড়ে উঠেছিল মধুর বৈষ্ণবধর্মের পুণ্য-স্থানসমূহ; যথা জয়দেবের কৈতুলি, চণ্ডীদাসের নাহুর একচক্রাপুরের নিত্যানন্দ প্রভুর সাধনক্ষেত্র ইত্যাদি।

বীরভূমের গ্রামাঞ্চলসমূহে গ্রামদেবতা ধর্মরাজের পূজারও বহুল প্রচলন আছে। এ ছাড়া, মনসা দেবীর পূজার উদ্ভব বীরভূমেই হয়েছিল বলে মনে হয়। বাউল সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবও বীরভূমে খুব বেশি।

জৈনধর্মের উৎসাহও বীরভূমের আশেপাশেই ঘটেছিল, কেননা, মহাবীরের পূর্বগামী হুঙ্কি জন তীর্থঙ্করকে স্মরণেতলিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে সমাধিস্থ করা

হয়েছিল। পরেশনাথ পাহাড় বীরভূমের সীমান্তরেখা থেকে মাত্র ৭০ মাইলের মধ্যে। সুতরাং এ সকল ভীষণতর যে বীরভূমের সঙ্গে স্থপরিচিত ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো, মহাবীরের মতো তাঁরাও বীরভূমে এসে-ছিলেন। মহাবীর যখন বীরভূমে এসেছিলেন, তখন এর নাম ছিল বজ্রভূমি। বোধ হয়, মাটির কঠিনতার জন্যই একে বজ্রভূমি (বা বজ্রভূমি) বলা হত।

বীরভূমের নানা জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধ বজ্রযান (বা কালযান) দেবদেবীর মূর্তি। এ থেকে বীরভূমে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্যবশত বোঝা যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্যবশত বিশেষ করে ঘটেছিল পালরাজগণের আমলে। সেটা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ব্যাপার। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বীরভূমের সম্পর্ক, একেবারে বুদ্ধের জীবনকাল থেকে। কেননা, বৌদ্ধগ্রন্থ ‘দিব্যাবদান’ থেকে আমরা জানতে পারি যে, গৌতম বুদ্ধ বীরভূম অতিক্রম করেই পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত গিয়ে-ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বীরভূম যে মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সন্দেহ কোন সন্দেহ নেই। কেননা, তারনাথ তাঁর ‘বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেছেন যে কিংবদন্তী অমুয্যায়ী সম্রাট অশোকের পিতা বিন্দুসারের জন্ম হয়েছিল গৌড়দেশে। এছাড়া, মহাস্থানের এক লিপি থেকেও আমরা জানতে পারি যে, পুণ্ড্রবর্ধন তখন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং বীরভূম অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণরস্তুতে লিখে গিয়েছেন যে, সে সময় বীরভূমে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। বঙ্গত বাঙলাদেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার সময় পর্যন্ত, বীরভূমে এই সকল বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব ছিল। বাঙলা বিজয়ের সময় মুসলমানগণ রাজমহলের পথ দিয়ে বীরভূমের ওপরই প্রথম কাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বৌদ্ধদের মঠ, বিহার ও মূর্তিসমূহ ধ্বংস করায়, বৌদ্ধরা তিক্তত, নেপাল ও চট্টগ্রামে পালিয়ে যায়। তখন থেকেই বীরভূমের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ছেদ ঘটে।

দুই

আমরা আগেই বলেছি যে, বীরভূম হচ্ছে তন্ত্রধর্মের সীলাকেন্দ্র। তান্ত্রিক সাধন-সদৃশ ধর্মশক্তি পূর্বভারতের প্রাক-বৈদিক জনগণের মধ্যেই ছিল, এবং উহাই ‘ব্রাত্যধর্ম’ বা তৎসদৃশ কোন ধর্ম হবে। পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা যখন উহা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা দার্শনিক আবরণে তাকে মণ্ডিত করেছিল। বজ্রযান

বৌদ্ধধর্মের ওপর অনার্য-সম্প্রদায় যে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, তা আমরা পর্ণশবরী, জাহ্নলী, চোরী, বেতালী, ঘন্সরী, পুন্সরী, শবরী, চতালী, ভোষী ইত্যাদি বজ্রযানমণ্ডলের দেবীগণের নাম থেকেই বুঝতে পারি।

তিন

দেবীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত পীঠের অন্ততম পীঠ বক্রেশ্বর। শাক্ত পীঠস্থানসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে, ‘পীঠনির্ণয়’-তন্ত্রে যে বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনা অমুঘাষী এখানে দেবীর ক্রমধা পণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু ‘শিবচরিত’ অমুঘাষী এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণবাহু। অষ্টাবক্র মুনি এখানেই তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় প্রীত হয়ে শিব তাঁকে বর দিয়েছিলেন—‘আজ থেকে আমার ভক্তগণ এখানে আমার পূজা করবে এবং তোমার নাম অমুঘাষী এবং নাম হবে বক্রেশ্বর।’

বক্রেশ্বরের সঙ্গে অষ্টাবক্র মুনির সম্পর্ক সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ-কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনী অমুঘাষী সত্যযুগে বিষ্ণু মরসিংহরূপে ত্রিগুণাকশিপুকে বধ করে ব্রহ্মচর্য্যের পাণে লিপ্ত হন, এবং তাঁর হস্তপদযুগে ভীষণ জালা উপস্থিত হয়। অষ্টাবক্র মুনি বিষ্ণুর এই জালা নিজ মস্তকে ধারণ করলে, তিনি জালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুনিকে বক্রেশ্বর শিবের মস্তক স্পর্শ করতে বলেন, এবং ভারতের সকল তীর্থের তীর্থবারিকে স্তম্ভরূপে প্রবাহিত হবে তাঁর মস্তকে পতিত হতে নির্দেশ দেন। এই প্রোতোধারাই ‘পাপহরা’ নামে প্রসিদ্ধ।

অপর কাহিনী অমুঘাষী একদা লক্ষ্মীর স্বয়ংবর সভায় সজ্জিত ও লোমশ নাচে চুই ঋষি নিমন্ত্রিত হন। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলে, নিমন্ত্রণ-কর্তা ও দেবরাজ পুরন্দর সর্বাগ্রে লোমশ ঋষিকে বিশেষ সন্মানেরে গ্রহণ ও আপ্যায়ন করেন। এঁর দেখে তাঁর সহচর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেন। তিনি এমন ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর দেহের আট জায়গা বক্রতা লাভ করে। এর ফলে সন্মতে তাঁকে অষ্টাবক্র নামে অভিহিত করতে থাকে। মনের ক্ষোভে ও অশান্ত হৃদয়ে অষ্টাবক্র নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করে অবশেষে কালী বা বারানসীতে এসে পৌঁছান। শিবকে তুষ্ট করে তিনি তাঁর দেহের বক্রতা দূর করবার সিদ্ধান্ত নেন। শিব তাঁকে বলেন যে তাঁর প্রার্থনার কোন ফল পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ ন তিনি পূর্বদিকে গিয়ে গৌড়দেশে গুপ্তকালীতে শিবের কাছে তাঁর প্রার্থন

জানাতেন। তখন তিনি বক্রেশ্বরে এসে শিবের উপাসনা করেন। ভক্তের অনন্ত-সাহসের সাধনায় তুটু হয়ে, শিব অষ্টাবক্রের বক্রতা দ্ব্য করেন, এবং বলেন এখন থেকে যারা এখানে আমার পূজা করবে, তাদেরকে প্রথমেই অষ্টাবক্রের অর্চনা করতে হবে।

সিদ্ধপীঠ হিসাবে বক্রেশ্বর-এর প্রসিদ্ধি। কঠিন কঠিন তাত্ত্বিক সাধনার জন্ত একসময় উত্তর ভারতের নানা স্থান থেকে সাধকেরা এখানে আসতেন। বহু সাধকের যে এখানে সমাবেশ হত, তার নিদর্শন রয়েছে এক বিশালকার শরী-বৃক্ষের তলে এক উচ্চ প্রকাণ্ড গোলাকার বেদী। ওই বেদীতে বহু সাধক যে একসঙ্গে বসে সাধনা করতে পারতেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাত্ত্বিক সাধনভঞ্জনর জন্ত যে বহু সাধক-সাধিকা একসময়ে এখানে বাস করতেন, তারও নিদর্শন রয়েছে মন্দিরের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে চড়ানো ইষ্টকনির্মিত আবাসগৃহ-সমূহের ধ্বংসাবশেষে। তা থেকে মনে হয় যে, বক্রেশ্বর একসময়ে বীরভূমের বহু জনবহুল ও জনপ্রিয় মহাতীর্থ ছিল।

চাও

যদিও উত্তর পীঠস্থানই দেবীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হলেও বক্রেশ্বরের তৈরব যেমন প্রসিদ্ধ, তারাপীঠের তৈরবী তারাদেবী তেমনই প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া বামাক্ষাণ্য সাধনক্ষেত্র হিসাবেও তাম্রপীঠ সিদ্ধপীঠ হিসাবে পরিচিত।

প্রথম যখন তারাপীঠে যাই তখন যে জিমিসটা আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল, সেটা হচ্ছে যে তারাদেবীর মন্দিরে যেতে হলে, রাস্তা থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে তবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে উঠতে হয়। তারপর মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে আবার সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের চাতালে (plinth) উঠতে হয়। এই দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে তারাদেবীর মন্দির একসময় কোন এক ছোট পাহাড়ের ওপর স্থাপিত ছিল। স্থানীয় লোকের কাছে এ জিমিসটা অজ্ঞাত। কেননা, অনেককেই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু এ-বিষয়ে কেউই আমাকে কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। তারপর কলকাতার ফিরে এনে পুরাতত্ত্ব রেকর্ড-সমূহ অন্বেষণ করে জানতে পারি যে আমার অনুমানই ঠিক। পুরানো বেকর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে যে তারাদেবীর মন্দির একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের (hillock) ওপর অবস্থিত। তবে সত্যি কোন ক্ষুদ্র পাহাড় কি, কোন প্রাচীন বৌদ্ধ-

স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষ তা বলা কঠিন। কারণ, প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ বজ্রস্বরেও বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। মনে হয়, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে তারাপীঠ তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। আগেকার দিনে মহান্ধশান-গুলিই তান্ত্রিক সাধনার প্রকৃষ্ট কেন্দ্র ছিল, এবং তারাপীঠ মহান্ধশানের মধ্যেই অবস্থিত।

তারাপীঠ স্থানটি বহুদিন অপ্রচারিত ছিল। কথিত আছে যে, অরুণ নামে গন্ধৰ্বগণক সমাজভুক্ত এক সদাগর স্বারকান্দী দিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে তাঁর একটি পুত্র ছিল। পুত্রটি পথিমধ্যে মারা যায়। পরে জীবৎকুণ্ডের জল স্পর্শ করলে, ছেলেটি আবার জীবিত হয়। এর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে, তিনি তারা-মায়ের মূর্তি দেখেন। তখন তাঁরা বিশেষ উপচারে তারা-মায়ের পূজা করেন। পরে সদাগর পীঠস্থানের সংস্কার করেন। সেই থেকেই তারাপীঠের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। তবে তারাপীঠের বর্তমান মন্দির নাটোরের মহারানী কর্তৃক নির্মিত হয়। পরে ব্রজবাসী কৈলাসপতি, বামাক্ষ্যাপা ও নাটোরের মহারাজার সাধনকেন্দ্র হিসাবে তারাপীঠের মাহাত্ম্য আরও প্রচারিত হয়।

অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে, তারাপীঠে গিয়ে তারা তারা-মায়ের যে মূর্তি দেখেন সেটা মায়ের আসল মূর্তি নয়। আসল মূর্তিটি পাথরের তৈরি। তার গঠনশৈলী দেখে মনে হয় যে, মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। এই পাথরের মূর্তিটি ঢাকা দেওয়া আছে, বর্তমান এক খোলস মূর্তির আবরণ দ্বারা। পাথরের মূর্তির রূপও অস্পষ্ট। এই পাথরের মূর্তিটি দেখবার সুযোগ সকলের ঘটে না। বাহ্যিক মূর্তিটি উন্মোচন করা হয়, মাত্র দেবীকে স্নান করাবার সময়। সেই সময় পাথরের মূর্তিটিকে স্নান করানো হয়। মাত্র দু-একজন বিশিষ্ট যাত্রীকে মায়ের আসল মূর্তিটি দর্শন করবার সুযোগ পাওয়া দেয়। পাথরের মূর্তি মুগ্ধহীন। মুসলমান আমলে হিন্দুদেবী মুসলমানরা মুগ্ধ ভেঙে দিয়েছিল। দেবী একটি শাস্তিত মূর্তির ওপর উপবিষ্ট।

তারার প্রথম প্রকাশ পায়, দক্ষযজ্ঞের পূর্বে যখন দেবী দশমহাবিভা রূপ ধারণ করেন। তারপর বিষ্ণুচক্র দ্বারা ছিন্ন হবার পর দেবীর আটটি দেহাংশ পড়ে বীরভূমে। দেবীর নয়নভাঙ্গা পড়েছিল চীনদেশে। বশিষ্ঠমুনি ওই নয়নভাঙ্গা চীনদেশ থেকে এনে তারাপীঠে স্থাপন করেন, এবং সেখানে তাঁর ধ্যান-জপ করে দিক্‌লীলা করেন।

তারার উপাসনা মহাচীন থেকে আনা হয়েছিল বলে বৌদ্ধ বজ্রযান দেবীকূলে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল মহাচীনতারা। উগ্রতারা নামেও তাঁকে অভিহিত করা হত।

মনে হয়, বজ্রযান (অপর নাম কালযান বা মহাজয়ান) বীরভূমেই উদ্ভূত হয়েছিল। এ অস্থান যদি সত্য হয়, তাহলে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রধর্মের বিকাশ বীরভূমে সমানভাবেই হয়েছিল। সুতরাং তারার ধ্যান-কল্পনায় যে পরম্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাঁচ

বীরভূমের স্তায় এত বেশি শাক্তপীঠ আর কোথাও নেই। বক্রেশ্বর ও তারাপীঠে দেবীর দুই দেহাংশ পড়েছিল। বক্রেশ্বরের অদূরে ফুলবেড়িয়ায় পড়েছিল দেবীর দাঁত। সেজন্ত ফুলবেড়িয়ায় আছে দেবী দন্তেশ্বরী। ওখানে তাঁর ভৈরব হচ্ছে মহাদেব ফুলেশ্বর। পূর্বদিকে চলে আসুন বোলপুরে। বোলপুরের চার মাইল উত্তর-পূর্বে হচ্ছে কঙ্কালীতলা। ওখানে পড়েছিল দেবীর কঙ্কাল, এখানে আছে দেবী কঙ্কালীর মূর্তি। এখানে তাঁর ভৈরব হচ্ছেন রুক। কঙ্কালীতলার উত্তরে চলে আসুন লাভপুরে। তার পূর্বপ্রান্তে আছে ফুলবা মহাপীঠ। তন্ত্রে-তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে অট্ঠাস। এখানে আছেন দেবী ফুলবা ও তার ভৈরব বিশ্বনাথ। কিন্তু ‘প্রাণতোষিতন্ত্র’ মতে দেবী চামুণ্ডা ও তাঁর ভৈরব মহানন্দ। এখানে অগ্নিগুপ্ত উপকরণের মধ্যে, সুরা না দিলে দেবীর ভোগ হয় না।

বোলপুর থেকে পূর্বে চলে যান চণ্ডীদাস নান্দরে। এটাও একটা শাক্তপীঠ। সেখানে আছেন দেবী বিশালাক্ষী। শাস্ত্রিত মহাদেবের নাভিদেশ থেকে উৎপত্তি কমলে দেবী ললিতাসনে আসীনা।

এবার উত্তরে আসুন তারাপীঠের কাছে রামপুরহাটে। রামপুরহাট থেকে উত্তরে চলে যান নলহাটিতে। নলহাটিতে পড়েছিল দেবীর কণ্ঠের নলী। এখানে আছেন দেবী ললাটেশ্বরী ও তাঁর ভৈরব মহাদেব।

বসন্ত আমবা বীরভূমের নানা জায়গায় দেখতে পাই দেবীর বিভিন্ন মূর্তি। বক্রেশ্বরে আছেন দেবী মহিষমর্দিনী, ফুলবেড়িয়ায় দন্তেশ্বরী, কঙ্কালীতলায় কঙ্কালী-দেবী, লাভপুরে ফুলবা, নান্দরে বিশালাক্ষী, তারাপীঠে তারাদেবী ও নলহাটিতে ললাটেশ্বরী। বাঙলার অগ্নিগুপ্ত জেলাতেও আমরা দেখতে পাই দেবীর অনেক

পীঠস্থান, কিন্তু বীরভূমের যতো দেবীর দেহাংশের দ্বারা পুত্রে এতগুলো পীঠস্থান আর কোথাও পাই না। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে ভারতে তাত্ত্বিক ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে বীরভূমের একসময় খুব অর্থবহ ভূমিকা ছিল। তাত্ত্বিক সাধনার জন্য একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে নির্জনতা। বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আছে সেই নির্জনতা। বীরভূমের এই নির্জনতাই আকৃষ্ট করেছিল মহাবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রহ্মোপাসনার জন্য তাঁর আশ্রয় স্থাপন করতে বোলপুরে।

বীরভূমে যে মাত্র দেবীর পীঠস্থানেরই ছড়াছড়ি তা নয়। বীরভূম হচ্ছে শিবের দেশ। বীরভূমের মাঠে ঘাটে, শহরের সন্নিকটে ও গ্রামে আছে অসংখ্য শিবমন্দির বা শিবস্থান। দক্ষিণ-পশ্চিমে বক্রেশ্বর ও ফুলেশ্বর ছাড়া, আরও অনেক জায়গাতেই শিবঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায়। ভুবরাজপুরে, অর্থাৎ ঘেখান দিয়ে বক্রেশ্বর ও ফুলেশ্বরে যেতে হয়, তারই অনতিদূরে পাহাড়ের পাদমূলে দেখতে পাওয়া যায় এক শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এখানে মহাদেবকে বলা হয় পাহাড়েশ্বর বা পাহাড়ের অধিপতি। এখানে একথণ্ড শিলাই পূজিত হন দেবতার প্রতীকরূপে। কথিত আছে যে, শিলাখণ্ড একসময় পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছিল, এবং ভক্তদের পূজা করতে হত পাহাড়ের পদতল থেকে পাহাড়ের শীর্ষদেশস্থ দেবতার দিকে উর্ধ্বনয়নে তাকিয়ে। একদিন এক প্রলয়ঙ্করী বড়ের দিনে শীর্ষদেশস্থ ওই প্রস্তরখণ্ড পড়ল মূল পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে। তাতে একজন ভক্ত পুরোহিতের প্রাণনাশ ঘটল। এই ঘটনাকে নির্দেশ করে লোকে বলল, মহাদেবের ইচ্ছা পাহাড়ের কোলেই তাঁর এক মন্দির নির্মিত হোক, যাতে ভক্তদের তাঁকে আরাধনা করার জন্য উর্ধ্বদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আর খাড়াবাথা করতে না হয়। কথাটা গিয়ে পৌঁছাল ভুবরাজপুরের রাজা শঙ্কররাজের কানে। তিনিই ওই ভূপতিত শিলাখণ্ডের ওপর নির্মাণ করে দিলেন এক মন্দির। সেই থেকে শিব নীচের মন্দিরে পূজিত হতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে আর এক কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, শিলাখণ্ড যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছিল, তখন এক ভক্তকে প্রতিদিনই পাহাড়ের উপরে উঠে পূজা করতে যেতে হত। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর পক্ষে পাহাড়ের ওপরে ওঠা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, তখন শিবই একদিন ভূপতিত হয়ে নিজেরই মেয়ে এলেন নীচে ভক্তের পূজা গ্রহণ করবার জন্য। সেই রাত্ৰিতেই তিনি স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন ভক্তের

সাহসে । তিনি বললেন—‘তুই বুড়ো হয়ে পড়েছিল, ওপরে উঠতে তোর কষ্ট হচ্ছে, সেজন্য আমি নীচে অবতরণ করেছি, তুই শিগগির আমার এক মন্দির তৈরি করে দে ।’

এই যে প্রস্তরখণ্ডসমূহ বাকে আমরা পাহাড় বলছি, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে । কাহিনীটি হচ্ছে এট যে, সেতুবন্ধের জন্ত রামচন্দ্র যখন হিমালয় থেকে প্রস্তরখণ্ড আনছিলেন, তখন মাড়া পেয়ে কিছু পাথর চুব-বাজপুরে পড়েছিল, সেই পাথরগুলো থেকেই এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে ।

চুববাজপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হচ্ছে ভীমগড় । ভীমগড় অজয় নদের উত্তর তীরে অবস্থিত । বহু প্রাচীনকাল থেকে খলোক দেশে এসেছে এখানে এক পুরাতন হুণের নিদর্শন । কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের অজ্ঞাতবাসের সময় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এখানে । তাঁরাই স্থাপন করেছিলেন ভীমেশ্বর শিব । অজয়ের দক্ষিণ তীরেও তাঁরা করেকটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন । তাঁদের নাম অনুসারেই জায়গাটার নাম হয়েছে পাণ্ডবেশ্বর ।

ভীমগড় থেকে পূর্বদিকে চলে আসুন কেন্দুলি গ্রামে । এখানে আছে ফুলেশ্বরের শিবমন্দির । কথিত আছে যে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করবার আগে জয়দেব ছিলেন শাক্ত এবং এই ফুলেশ্বরের মন্দিরেই তিনি নিতা পূজা করতেন শিবের । উত্তরে চলে যান ময়ূরেশ্বরী নদীর তীরে । সিউড়ি শহর থেকে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়ূরেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে পাবেন ভাগীরথন । ভাগীরথনে আছে ভাগেশ্বর মহাদেবের এক মস্ত বড় মন্দির ।

আবার চলে আসুন বোলপুরে । বোলপুরের সন্নিকটেই অবস্থিত হুপুর । হুপুর ছিল স্বরথ রাজার রাজধানী । হুপুরে আছে মহাদেব স্বরথেশ্বরের মন্দির । কথিত আছে যে, স্বরথেশ্বরের মন্দিরেই রাজা স্বরথ প্রত্যহ অর্চনা করতেন লিঙ্গরূপী মহাদেবের । আর তাঁর ছিল এক প্রসিদ্ধ কালীমন্দির । ওই কালীর কাছেই রাজা স্বরথ এক লক্ষ রুলি দিয়েছিলেন । যে জায়গাটার বলি দেওয়া হয়েছিল, সে জায়গাটার নাম হচ্ছে বলিপুর । সেটাই পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে বোলপুরে ।

এ ছাড়া, আদিভূপুর্বে আছে কাকীশ্বর শিব, কোটাহুবে মদনেশ্বর শিব, খড়-বোনার শৈলেশ্বর শিব, জুবুটিয়ার জপেশ্বর শিব, ডাবুকে ডাবুকেশ্বর শিব, নারায়ণ-পুরে মজেশ্বর শিব, পাইকোড়ে বুড়োশিব, ময়ূরেশ্বরে ময়ূরেশ্বর শিব, মহলায়

মহলেশ্বর শিব, মূলকে বায়েশ্বর শিব, বলার আদিনাথ শিব, মাইবিয়ার মন্দি-
কেশ্বর শিব ও হালিমোটে বগেশ্বর শিব। আরও বহুস্থানে শিবমন্দির আছে,
যেমন আকোয়ার, গোহালীআড়ার, চারকলগ্রামে, জলপীতে, ভেজহাটিতে,
দাসকলগ্রামে, বালিগুনিতে, শেবাণীতে ও হুফলে। আবার অনেক জায়গায়
বহুসংখ্যক শিবমন্দির একসঙ্গে আছে, যেমন গগণপুরে আছে ৩৭টা, চণ্ডীদাল-
নাহুয়ে ১৪টা, ভুবরাজপুরে পাঁচটা, পারগুণীতে সাতটা ও মেহগ্রামে তিনটা।

দেবীর সেহাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-সব শাক্তপীঠের কথা আগে বলেছি, তা
ছাড়াও বীরভূমে আরও শাক্তপীঠ আছে। বকেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত
নগর বা রাজনগর। নগর ছিল হিন্দু আমলে বীরবাজাদের রাজধানী। বীর-
বাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন কালী। দেবীর অবস্থান এখানে ছিল কোম
মন্দিরে নয়, কালীদহ নামে এক হ্রদে। জনশ্রুতি যে, দেবী মাঝে মাঝে
নিজেকে প্রকাশ করতেন জলের ওপর তাঁর হস্তধর ও মৃতক প্রদর্শন করে। ধুব
জাগ্রতা বলে দেবীর প্রসিদ্ধি ছিল। নগরের হিন্দুরাজারা যখন পরাক্রান্ত হন এবং
নগর যখন মুসলমানদের করাবাদীনে যায়, তখন একদিন এক ইসলাম ধর্মী-
বলদ্বী লোক গোমাংসের রন্ধে রঞ্জিত এক ছুরিকা কালীদহের জলে খোঁত
করবার জন্ত নিয়ে আসে। এতে কালীদহের জল কলুষিত হয়। হ্রদের উত্তর
দিকটা খসে পড়ে ও জলও স্রোতবিন্দী হয়ে ধূসকর্ণী নদীতে গিয়ে পড়ে।
স্রোতের সঙ্গে ভেসে মা-ও চললেন। মা-কে পাওয়া গেল বীরসিংহপুরে। বীর-
সিংহপুর হচ্ছে সিউডির ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে, ভাগীরথন থেকে সাত আধ
মাইল দূরে। মাকে লোকে বীরসিংহপুরে স্থাপন করে এক মন্দির নির্মাণ করে
দেয়। এইভাবে উদ্ভব হয় বীরসিংহপুরের কালীমন্দিরে মায়ের প্রস্তরমূর্তি।

বীরভূমের মানচিত্রের অনেকবার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান আকারের চেয়ে
একসময় বীরভূমের আকার বিশালকার ছিল। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সাঁওতাল
পরগনা বীরভূমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূর্শিদাবাদের কিছু অংশও বীরভূমের মধ্যে
ছিল। ভবিষ্যৎপুরাণের ব্রহ্মাওপণ্ডে বলা হয়েছে যে এই অংশের দুই প্রধান তীর্থ
ছিল বৈষ্ণনাথধাম ও বকেশ্বর। বৈষ্ণনাথধামও (সেগুঘর) এক শাক্তপীঠ।
এখানে পড়েছিল দেবীর হৃদয়। দেবী এখানে জয়চূর্ণী ও ভৈরব বৈষ্ণনাথ।

যনে হয় শিবকে ব্যাপকভাবে স্বীকার করে নেবার আগে, আর্দ্রমাজে ভাগবত-ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ভাগবত-ধর্মের উপাশ্রয় দেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু। যারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁদের বৈষ্ণব বলা হয়। ‘বৈষ্ণব’ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে মহাভারতের একেবারে শেষের দিকে (১৮।৩।২৭—১০৩)। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের (৭।১০।১২) এক মন্ত্রে বলা হয়েছে—‘হে প্রাপ্তকাম বিষ্ণু, তুমি তোমার সর্বজন হিতকারী দোষ-বিরহিত অল্পগ্রহ-বুদ্ধি আমাদের কাছে দাও।’ বৈষ্ণবধর্ম ভগবৎ-প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৭) বলা হয়েছে—‘ভগবান প্রেমস্বরূপ, তাঁকে পেলে আনন্দ লাভ ঘটে।’ মৃগুক উপনিষদে (৩।২।৩) আছে—‘যে থাকে বরণ করে, সেই তাকে লাভ করে।’ ‘ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত তাঁকে পাওয়া যায় না।’ এইসব মূলতত্ত্বের ওপরই বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধের অনেক আগেই ভাগবত-ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কেননা পাণিনি বাহুদেবভক্তদের সম্বন্ধে এক জায়গায় (৪।৩।২৮) ইঙ্গিত করেছেন। পাণিনির ভাস্কর্যকার পতঞ্জলিও বাহুদেবের পূজকগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভায় গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিস শৌরসেন জাতির (যাদের দেশের মধ্যে মথুরা নগরী অবস্থিত ছিল) মধ্যে হেরাক্লিস দেবতার আরাধনার কথা বলেছেন। ‘হেরাক্লিস’ শব্দ মনে হয় ‘হরেকৃষ্ণ’ শব্দের গ্রীক রূপান্তর। পঞ্চম শুদ্ধরাজ ভাগ-ভদ্রের সভায় তক্ষশিলার অধিবাসী হেলিওদোরাস নামক গ্রীকদূত এসে আত্ম-মাত্রিক ১১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মধ্যপ্রদেশের বেসননগরে এক বিরাট গুরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন এবং নিজেকে ভাগবত-সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচয় দেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় ভাগবত-ধর্ম তক্ষশিলা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকে বৈষ্ণবধর্ম রাজপুতানাতেও প্রভাব বিস্তার করে। ওই সময় মহাবাহৌও বৈষ্ণবধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই বৈষ্ণবধর্ম পূর্বভারতে বিস্তারলাভ করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাঁকুড়ার শুভনিয়া পাহাড়ে মহারাজ চন্দ্রবর্মা চক্রবর্তী বিষ্ণুর পূজার জন্য গুহা ও চক্রচিহ্ন নির্মাণ করে দেন। পঞ্চম শতকে জৈকটক রাজ দর্ভসেন ‘পরমবৈষ্ণব’ বলে নিজেকে অভিহিত করেন। ওই সময় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে ‘পরম ভাগবত’ বলে বর্ণিত করেন। কৃষ্ণের উপাসনা ও কৃষ্ণ-সম্পর্কিত যে সকল

উপাখ্যান আছে, সেগুলি যে বাঙালী দেশে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই উত্তরবঙ্গের সাহাড়পুরে আবিষ্কৃত এক দেবায়তনে। এই দেবায়তনে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

পালবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, এবং বৌদ্ধধর্মেরই তাঁরা পরিপুষ্টি সাধন করেছিলেন। পালরাজবংশের অবনতির পর বাঙাল্য রাজত্ব করেন সেনবংশীয় রাজারা। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণাধর্মী। সেনবংশের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেনবংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেন ‘পরমবৈষ্ণব’, ‘পরমনারায়ণ’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। স্মরণ্য তাঁর সময়ে বৈষ্ণবধর্মের আবার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই লক্ষ্মণসেনেরই রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন ‘গীতগোবিন্দ’-এর কবি জয়দেব।

জয়দেবের জন্মস্থান হিসাবে কেন্দুলি বৈষ্ণবদের একটা তীর্থস্থান। জয়দেব এখানে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং একটা মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। তবে কেন্দুলিতে এখন যে মন্দির রয়েছে, তা নির্মিত হয়েছে জয়দেবের অনেক পরে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের রাজমাতা নৈরামী দেবী কর্তৃক। শ্রামারূপার গড় (সেনপাহাড়ী) থেকে রাধাবিনোদের বিগ্রহ এনে তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির এখন নিহারী সম্প্রদায়ভুক্ত মোহন্তদের হাতে। নিহারীরা সম্বলবাদী।

প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তিতে কেন্দুলিতে একটা মেলা বসে। নানান জায়গার বাউলরা এসে এই মেলায় সমবেত হয়। বাউলদের গানই এই মেলায় একমাত্র আকর্ষণ।

কেন্দুলির মাইলখানেক পশ্চিমে ছিল সেকালের বেলুরিয়া গ্রাম। অনেকেই মনে করেন এই বেলুরিয়া গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ‘শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত’ের রচয়িতা বিষ্ণুদত্ত ঠাকুর। কিন্তু ‘শ্রীভক্তমালগ্রন্থ’ অনুযায়ী বিষ্ণুদত্তের আবাসস্থল ছিল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাবেষা নদীতীরে।

কেন্দুলি ছেড়ে চলে আসুন পূর্বদিকে বোলপুরে। বোলপুর ভেদ করে আরও পূর্বে প্রায় মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে অবস্থিত নাছুর গ্রাম। কেন্দুলি যেমন ধন্য হয়েছে জয়দেবের স্মৃতিবহন করে, নাছুর তেমনই ধন্য হয়েছে লাক্ষ

চণ্ডীমাসকে স্মরণ করে। গোড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার যে পন্থাকে বলা হয় বাগাম্বিক বা মণী অল্পপত অথবা পরকীয়া এবং যা রসসাধনা পদ্ধতি বলে পরিচিত, তারই কবি ছিলেন চণ্ডীমাস। চণ্ডীমাস প্রাক-চৈতন্য যুগের লোক ছিলেন। রসিক কবি হিসাবে তাঁর রচিত পদাবলী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

এবার উক্তরে চলে আসুন একচক্রাপুরে। বৈষ্ণবদের কাছে এটাও একটা পীঠস্থান। এখানে জগদ্রহণ করেছিলেন চৈতন্যদেবের প্রধান পার্শ্ব নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসাবে একচক্রাপুর বৈষ্ণবদের কাছে পুণ্যস্থান।

বীরভূমে বৈষ্ণবদের আরও কয়েকটি পুণ্যস্থান আছে। ভাগীরথনে আছে গোপালের বিগ্রহ ও মন্দির। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে, একজন সাধক নানা তীর্থ ভ্রমণ করে ভাগীরথনে এসে পৌঁছান। তাঁর কাছে ছিল গোপালের এক বিগ্রহ। তিনি বিশ্রাম করবার জন্য গোপালটিকে নামিয়ে রাখেন, কিন্তু শুষ্ঠবার সময় দেখেন গোপালটিকে আর নাড়ানো যাচ্ছে না। সেই থেকে গোপালটি ভাগীরথনে থেকে গিয়েছে।

বীরচঙ্গপুরে বৈষ্ণবদের দুটি মেলা বসে—একটা কার্তিক মাসে, আরেকটা ফাল্গুন মাসে। এখানে আছে বাকারায়ের মন্দির। বীরচঙ্গপুরের উপকণ্ঠে যমুনার ওপারে হচ্ছে গর্ভাবাস। এ জায়গাটা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত। এর পাশেই হচ্ছে ভক্তপুর। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নানা কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে।

চৈতন্য-উক্তরকালে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বীরভূমে যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই বীরভূমের নানা স্থানে অবস্থিত বৈষ্ণব মন্দিরে। এছাড়া, বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পুণ্যস্থানও আছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বীরভূমে চলেছিল এক ঘোরতর দম্ব—বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে। সেজন্যই বোধহয় আমরা বীরভূমের কয়েকটি মন্দিরে বিগ্রহের অভাব দেখি। মনে হয় যে প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের লোকরা সেগুলি সরিয়ে ফেলেছিল। এরূপ শূন্য মন্দিরের অগ্রতম হচ্ছে ইলামবাজার ও কবিলাসপুরের মন্দিরদ্বয়। দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যই ঠাকুর বারকানাই একদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু ও বাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও অপরদিকে রাধেশ্বর শিব ও অপবাজিতা দেবীর মূর্তি স্থাপন করে, বৈষ্ণব এবং শাক্ত আরাধনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বীরভূমে গ্রামদেবতারও খুব প্রচলন আছে। বীরভূমের গ্রামদেবতাদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজাই সবচেয়ে বড় পূজা। নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে, বিশেষ করে বাড়ীরা, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতিসমূহের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণধর্মের দ্বারা এই ধর্ম যদিও প্রভাবান্বিত হয়েছে, তথাপি ডোম জাতির লোকই শিলাকূপী ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। তবে রাজা-রাজড়ারাও যে একসময় এই পূজা করতেন, তা ‘ধর্মপুরাণ’সমূহ থেকে জানতে পারা যায়।

যে গ্রামে ধর্মঠাকুরের স্থায়ী মন্দির আছে, সেখানে প্রতিদিনই তাঁর পূজা হয়। সে পূজা সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন। তবে যদি কারও ‘মানসিক’ থাকে, তাহলে সেদিন পাঠা বা কবুতর বলি দেওয়া হয়। আবার কোন কোন অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাড়িতেও শালগ্রাম শিলার পরিবর্তে ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে ধর্মঠাকুরের সবচেয়ে বড় পূজা ষেটা, সেটা হচ্ছে বাৎসরিক পূজা। এটা সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়। তবে কোন কোন জায়গায় চৈত্রী পূর্ণিমা বা জ্যৈষ্ঠী বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ পূজাকে ‘ধর্মের গাজন’ বলা হয়, এবং যারা এই পূজায় সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা হন, তাঁরা শিবের গাজনের দ্বারা নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। ধর্মশিলাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করানো, এই পূজার এক প্রধান অঙ্গ। এটা বারো দিনে সমাপ্ত হয় বলে, একে বলা হয় ‘বারোমতী গাজন’। বারো দিন ধরে নানা আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গাজন পূজা সম্পন্ন হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মঠাকুর শিলারূপে পূজিত হয়। সুতরাং ধর্মঠাকুরের ধ্যান কি? তাঁর কল্পিত মূর্তি কি? ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ধর্মঠাকুরের যে বর্ণনা আছে, তা থেকে জানতে পারা যায় যে ধর্মঠাকুর নিরাকার ও নিরঞ্জন। তিনি আকারহীন শূন্যময় দেবতা। নিরাকাররূপে কল্পিত হলেও তাঁর বর্ণ হচ্ছে যেত এবং তিনি শ্বেতবর্ণ সিংহাসন বা পর্যঙ্কের উপর আসীন।

এই ধর্মঠাকুর কে? এবং এর প্রকৃত পরিচয় কি? এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। নানাজনে নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ একে বুদ্ধ, কেউ কচ্ছপ, কেউ যম, কেউ সূর্য, কেউ বিষ্ণু, কেউ বরুণ ইত্যাদি নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে দেখতে পাওয়া যায় যে, এর পূজার প্রাচুর্য নিম্ন-

শ্রেণীর জাতিগণের মধ্যেই আছে। তাছাড়া, এই পূজার পৌরোহিত্য করবার অধিকার একমাত্র ডোম জাতিরই আছে। বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি নিম্নজাতির হিন্দু যা যে বাঙলার আদিমবাসিন্দুত্ব, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বীরভূমে একসময় যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাচুর্য্যাব ঘটেছিল, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য মনে হয়, আজ যেমন এই সকল জাতি পারিপার্শ্বিক হিন্দুধর্মের চাপে পড়ে হিন্দু হয়েছে, তেমনই বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের সময় এরা সকলে বৌদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ চর্চাপদসমূহে পুনঃপুনঃ ডোম-ডোমনীর উল্লেখ তার সাক্ষ্য দেয়। আদিবাসী সমাজে গোড়া থেকেই কোন-না-কোন স্বজন-উদ্ভীপক ঐক্যজালিক অস্থান প্রচলিত ছিল। তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল পরবর্তীকালের শিব প্রভৃতি দেবতা। সুতরাং মনে হয়, বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতি বৌদ্ধ হয়ে গেলেও তারা তাদের প্রাচীন দেবতাকে পরিহার করেনি। একসঙ্গেই তারা বুদ্ধ ও সেই আদিম দেবতার আরাধনা করত। সুতরাং বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতিসমূহ যখন বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা নিরাকার বুদ্ধের সাধনা করত, এবং যেহেতু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনই এক, তারা বুদ্ধকেই ধর্মরাজ বলত। তারপর যখন বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটল, তখন তারা আবার হিন্দু হয়ে গেল এবং ধর্মরাজকেই হিন্দুসমাজের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। নিরাকার ধর্মরাজ, নিরাকারই রয়ে গেলেন। বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে অতি পুণ্য তিথি। বুদ্ধের জন্ম ও পরিনিবাণ ওই তিথিতেই ঘটেছিল। সেজন্য ওই তিথিটাই ধর্মঠাকুরের গাজনের প্রশস্ত দিন। আবার যেখানে আদিম শৈবধর্মের প্রভাব বিস্তারিত ছিল, সেখানে ধর্মরাজের গাজন বৈশাখী-পূর্ণিমার পরিবর্তে শিবের গাজনের সময় চৈত্র মাসেই হত।

গ্রামদেবতা হিসাবে ধর্মঠাকুরের পূজা বীরভূম জেলায় খুব বাগিক। বীরভূমের প্রায় প্রতি গ্রামেই ধর্মঠাকুর পূজিত হন। সেজন্য মনে হয় যে ধর্মঠাকুরের পূজার উদ্ভব বীরভূম জেলাতেই হয়েছিল এবং সেখান থেকে এর অল্পপ্রবেশ ঘটেছিল বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে। এখনও এসব জেলায় ধর্মপূজার যথেষ্ট প্রাচুর্য্যাব আছে।

আবার অনেক জায়গায় ধর্মঠাকুর, শিবঠাকুরের সঙ্গেই মিশে গিয়েছে।

আট

বাঙালার অন্ত্যন্ত অঞ্চলের মতো বীরভূমেও গ্রামদেবতা হিসাবে 'পূজিতা হন মনসা-দেবী'। মনসা সর্পের দেবতা; সর্পদংশনের হাত থেকে পরিজ্ঞান পাবার জন্যই মনসাদেবীর পূজা করা হয়। 'সর্পপূজা' অতি প্রাচীন অমুঠান। গৃহস্থে এর উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদারো-সভ্যতা এবং ভারতের যুগ হতে ভারতের সর্বত্র নাগ-নাগিনী মূর্তি দেখা যায়। নাগমুকুট ও ঘটসহ দেবমূর্তি সাতনা, খিচি, দ্বিজপুর, রাজশাহী এবং অন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে লোকে নানা প্রতিমা নির্মাণ করে ঘটা করে মনসার পূজা করত। আবাচের কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে ঘটে অথবা সিজগাছে কিংবা চালির পিছনে মনসাদেবীর মূর্তি অঙ্কিত করে দুধকলা দিয়ে দেবীর পূজার প্রচলন বঙ্গের নানা স্থানে আছে। পক্ষী অঞ্চলে পূজার পর আটদিন ধরে মনসার ভাসান বা অষ্টমমঙ্গলা গীত হয়।

বজ্রযানী বৌদ্ধসমাজেও জাজুলী নামে এক সর্পদেবীর পূজা, সাধনা, মন্ত্রাদি, বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সর্পদংশন হতে রক্ষা করতে এবং সর্পদংশন করলে তার বিষ নষ্ট করতে জাজুলী ছিল অধিতীয়া। জাজুলীর নাম শুনে সাপ পালিয়ে যায়, এ বিশ্বাস সেকালের বৌদ্ধদের ছিল। তাঁর নাম করলে সাপের বিষ শরীরে সঞ্চারিত হয় না বলেও তাদের বিশ্বাস ছিল। জাজুলীর মূর্তি-কল্পনা নানারূপে করা হয়েছিল। তাঁর রঙ কখনও শাদা, কখনও হরিৎ, আবার কখনও পীত হত। বৌদ্ধদের মন্ত্র থেকে বুঝতে পারা যায় যে, জাজুলীর উপাসনা আদিবাসী সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল। কেননা, নিমন্তরের সমাজে সাপের 'রোজা' বা যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে, এ মন্ত্র তার অমুঠরূপ।

লৌকিক পূজা হিসাবে এঁর সাহায্য প্রচারের জন্য বাঙলাদেশে যে মঙ্গল-কাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল, তা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে মনসাপূজা আদিবাসী সমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছিল। কেননা, মনসামঙ্গল কাহিনীতে লক্ষীপরের জন্য যে বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল, তা সান্তালী পাহাড়ের ওপর। এর দ্বারা বীরভূমের পশ্চিম অঞ্চলে সাঁওতাল পরগনাই সূচিত হচ্ছে। এছাড়া, মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, তার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর বৈপরীত্যও তাই সূচিত করে। পৌরাণিক কাহিনী অগ্রযাত্রী ইনি অরুণাকর মূনির স্ত্রী ও আন্তিকের মাতা এবং বাহুকির ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কল্পপ

সর্পসত্ত্ব সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা একে মস্তকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন। সেজন্য একে মনসা বা কস্তুরের মানসী কস্তা বলা হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ)। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে ইনি শিবকস্তা। কালিদহে পদ্মপত্রের ওপর একে জন্ম। সেজন্য মনসার অপর নাম পদ্মাবতী। শিব ছিলেন আদিবাসী সমাজের দেবতা। সেই হেতু আদিবাসী সমাজে মনসার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক।

মনসামঙ্গল কাব্যের দ্বারাই হিন্দুসমাজে মনসাপূজা প্রচলিত হয়। চাঁদসদাগর কর্তৃক এই পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। বীরভূমে গন্ধবণিক সমাজে মনসা পূজা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে সকল সম্প্রদায়ের লোকরাই মনসাপূজা করে। মনসাপূজার সময় মনসাগাছকে মনসার প্রতীক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, আর তা নয়তো চালির পিছনে অঙ্কিত মনসাদেবীর পূজা করা হয়। বীরভূমের অনেক গ্রামে সর্পাসীনা প্রস্তম্ভমূর্তি বা সিন্দুর লেপিত প্রস্তরখণ্ডে মনসাপূজার ব্যবহৃত হয়। এই প্রস্তরনির্মিত মনসামূর্তি বা সিন্দুর লেপিত প্রস্তরখণ্ড সাধারণত অৰুখ বা অত্র কোন বৃক্ষশূলে স্থাপিত হয়। কখনও কখনও কোন কুটিরও এইরূপ মনসামূর্তি পূজিত হয়। কোন কোন জায়গায় মনসার লজ্জ ছোট দেউলও নির্মিত আছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বীরভূমের মুরারী থানার অন্তর্গত ভাদীশ্বর গ্রামে একটি প্রস্তরনির্মিত সুন্দর মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন জায়গায় মন্দির অলঙ্করণের মধ্যেও মনসার প্রতিকৃতি লক্ষিত হয়। ঘুরিবার (ঈশুর) যঘুনাথ জিউর মন্দিরে ও তারাগীঠের মন্দিরের স্তম্ভগাত্রেও মনসার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। চন্দ্রকেতুগড়েও পোড়ামাটির নাগমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

নয়

বীরভূমের ধর্মীয় চেতনা ও নাস্ত্রনিক অঙ্কভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় মন্দির-গাত্রে অলঙ্করণে। বীরভূমের অনেকগুলি মন্দিরের অলঙ্করণে আমরা বামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের দৃষ্টাবলী ও অনেক দেবদেবীর মূর্তির রূপায়ণ দেখতে পাই। এগুলি হয় মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ দ্বারা, আর তা নয়তো মন্দিরের প্রবেশ-পথের মাথায় স্থাপিত প্রস্তরের ওপর উৎকীর্ণ। এছাড়া, কয়েকটি মন্দিরের প্রবেশপথের নিকট অবস্থিত স্তম্ভের ওপরও অঙ্কিত আছে এইসব দৃষ্ট। নাস্ত্রর থানার অন্তর্গত আকোয়ার শিবমন্দিরের প্রবেশপথের মাথায় ওপর দেখতে পাই

বৃষবাহন শিব ও বড়ভূজ কৃষ্ণকে ; বোলপুর থানার অন্তর্গত আদিত্যপুত্রের দেউলের প্রবেশপথের উপর এক মৃৎফলকে আমরা দেখি লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান ও গণেশকে ; বোলপুর থানার অন্তর্গত ইটাঙার প্রবেশপথের কাছে এক তক্তগায়ে আমরা দেখি শুভ-নিশুভদলনী চণ্ডী, কালভৈরব, মহিষাসুরমর্দিনী ও কালীকে ; ওই থানারই অন্তর্গত ইলামবাজারের হাটতলার মন্দিরগায়ে দেখি দশমহাবিজ্ঞা, দশাবতার, রাসমণ্ডল ; বায়ুনপাড়ার লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের খিলানের উপর দেখি গিরিগোবর্ধন, গোষ্ঠলীলা, রামরাবণের যুদ্ধ ও রামশীতা ও নিকটস্থ অস্ত্র একটি মন্দিরে দেখি অনন্তশায়ী বিষ্ণুকে ; নানুর থানার অন্তর্গত উচকয়নে সরথেলদের মন্দিরগায়ে দেখি কৃষ্ণলীলা, গোপিনীসহ কৃষ্ণ, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, জটায়ুবৃষ, সুর্পনখার নাশিকাজ্জেনন, মহিষাসুরমর্দিনী ও দশমহাবিজ্ঞা ; মহম্মদবাজার থানার অন্তর্গত গণপুত্রের কালীতলার মন্দিরের খিলানের উপর দেখি রামরাবণের যুদ্ধ, মহিষমর্দিনী, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, ভগীরথের পদ্মা আনয়ন, কার্তিক, গণেশ, রাসমণ্ডল, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের জন্ম ও অশ্বাশ্ব দেবদেবী ও কিচু-দূরে অস্ত্র একটি মন্দিরে দেখি হুশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে বক্ষা, সমুদ্রমন্থন, দেবাসুরের মধ্যে মোহিনী কর্তৃক অমৃত বিতরণ, ও গোপিনীগণসহ কৃষ্ণ ; বোলপুর থানার অন্তর্গত ঘুরিষায় (শ্রীপুর) বসুনাথজিউর মন্দিরের দরজার উপরে দেখি বৃষাকৃট শিব, কালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশমহাবিজ্ঞা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কূর্ম, বগ্রাহ, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম, বলরাম, মনসা, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গামহিষমর্দিনী, নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, গজেন্দ্রমোক্ষ, দুর্গা, বিষ্ণু অনন্তশায়ী, কালীমদমন ও গোচারণে কৃষ্ণ ; নানুর থানার অন্তর্গত চণ্ডীদাস-নানুরে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি ; বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুর গ্রাম সংলগ্ন চন্দনপুরে রামশীতা, কঙ্কি, জগন্নাথ, বলরাম, পরশুরাম, ত্রিবিক্রম ও দশমহাবিজ্ঞা ইত্যাদি ; অজয় নদীর তীরে ইলামবাজার থানার অন্তর্গত জয়দেব-কেন্দুলীতে রাধাবিনোদ মন্দিরের মৃৎফলকের উপর দেখি শিব, বিষ্ণু, বায়ু, ধর্ম ইন্দ্র প্রভৃতি দিকপাল, দশাবতার, জটায়ু কর্তৃক শীতার উদ্ধার, কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী ইত্যাদি ; ষারকা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত রামপুর-হাট থানার অন্তর্গত তারাগীঠের মন্দিরের খিলানের ওপর দেখি মহিষমর্দিনী, কৃষ্ণক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাবলী, ভীষ্মের শরণার্থী, ‘অশ্বখায়া হত ইতি গজ’ কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের ঘটনাবলী, গজলক্ষ্মী ও মনসা ; নানুর থানার অন্তর্গত

বীরভূমের প্রায় পূর্বসীমানার অবস্থিত দাসকলগ্রামের শিবমন্দিরের গায়ে দেখি গরুড়বাহনের উপর বিষ্ণু ; ছবরাজপুর থানার অন্তর্গত ছবরাজপুরের মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের উপর শিবের কৈলাস আক্রমণের ঘটনাবলী ও অস্ত্রাস্ত্র পৌরাণিক দৃষ্টাবলী ও দেবদেবীসমূহ ; ময়রাপাড়ার মন্দিরগাত্রে দেখি দশাবতার, অন্নপূর্ণা, শিব, রাম-সীতা, কৃষ্ণলীলা, শিববিবাহ ও ওঝাপাড়ার শিবমন্দিরের দুই পাথরের যুৎসলকের ওপর রামায়ণের ঘটনাবলী, নরসিংহ অবতার, নারদ ও নৌকাবিহার, খয়রশোল থানার অন্তর্গত পাথরকুচিতের চারবালা মন্দিরের পাশে দেখি দশাবতার, গণেশ ইত্যাদি ; নাছুর থানার অন্তর্গত বালিগুনিতে মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য, গরুড়-বাহনাক্রম বিষ্ণুর সহিত বৃষাক্রম পঞ্চানন শিবের সংঘর্ষ ; ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত মল্লারপুরে কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, শিব ইত্যাদি ; সিউড়ি থানার অন্তর্গত মহলায় কৃষ্ণের গাভী-দোহন ; নলহাটি থানার অন্তর্গত মেহগ্রামে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃষ্টাবলী, দশাবতার, গৌর-নিতাইয়ের প্রতিকৃতি, দুর্গা ও কালী ; সিউড়ি থানার অন্তর্গত রায়পুরের এক আটচালা মন্দিরের গায়ে বুধোপরি নন্দীভূজসহ শিব ; বোলপুর থানার অন্তর্গত শেরাণ্ডীতে রাধাকৃষ্ণ ও শিবের প্রতিকৃতি ; সিউড়িতে মাকড়া পাথরের তৈরি 'ঘুনসা' মন্দিরের দরজার খিলানের ওপর কালীদশমর্দিনী, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডল, বসন্তহরণ, রাধাকৃষ্ণ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বাহনোপরি ব্রহ্মা, বায়ু, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি ; বোলপুর থানার অন্তর্গত স্রুপুরে 'শ্রামদাস্তবের' দক্ষিণে অবস্থিত মন্দিরে দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা, গৌরান্দ-নিত্যানন্দের প্রতিকৃতি ও ওই থানারই অন্তর্গত স্কুলের লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দিরের গায়ে দেখি রামায়ণের ঘটনাবলী, রাম-রাবণের যুদ্ধ, অশোকবনে চেড়ী পর্বতী সীতা, মহিষাসুরমর্দিনী, ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, পার্বতী ও গণেশ, রামদীপ্তা ইত্যাদি ; ছবরাজপুর থানার অন্তর্গত হেতমপুরের চন্দ্রনাথ মন্দিরের গায়ে গণেশজননী, জগদ্ধাত্রী, গজলক্ষ্মী, ও দেওয়ানজী শিবমন্দিরের ওপর রামসীতা, গোপিনীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা ও অস্ত্রাস্ত্র পৌরাণিক দৃষ্টাবলী । এছাড়া, অনেক মন্দিরের গায়ে তৎকালীন সামাজিক ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রও রূপান্ত্রিত আছে । এখানে উল্লেখ করা দরকার যে মন্দিরগাত্রে একরূপ অলংকরণ বাঙালীর অস্ত্রাস্ত্র সব জেলার মন্দিরেই আছে ।

বাঙালীর জীবনচর্যার বিবর্তন

এখন বাঙালীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, ঘরবাড়ি, খাজাখাজ, পোশাক-আশাক ও মেয়েদের অলঙ্কার-ভূষণ প্রভৃতির বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রাচীন বাংলার গ্রামের লোক বাস করত এখনকার মতোই কুঁড়ে-ঘরে। মাটির দেওয়াল গড়াই বাংলাদেশের রীতি। অনেক জায়গায় ছাঁচা বাঁশের বেড়া তৈরি করে তার দুপিঠে মাটি লেপেও দেওয়া হত। পূর্ববঙ্গের লোকেরা অনেক জায়গায় তলতা-বাঁশ চিরে স্থল্য টাটি বুনে তা দিয়ে দেওয়াল করে, এবং অস্থায়ন করা যেতে পারে যে, প্রাচীন কালেও করত। বাংলাদেশে অধিকাংশ স্থানেই খড় বা ছনের চাল দেওয়া হয়। তবে হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় খোঁলার চালেরও প্রচলন আছে। পশ্চিম বাংলার রীতি হচ্ছে ঘরের চালকে হাতির পিঠের মতো কতকটা গোলাকার করা। একে চালে ‘রাগ’ দেওয়া বা ‘কোর’ দেওয়া বলা হয়। সাধারণত কুটিরগুলি চারচাল হয়। মোট কথা, কুটিরগুলিকে ঢালু করা হয় যাতে বৃষ্টির জল গড়িয়ে মাটিতে পড়তে পারে। মেঝে শক্ত করা হত গোবর দিয়ে, তবে অনেক সময় চূনের ব্যবহারও করা হত। বসন্তবাড়ির চারদিক ঘেঁষা থাকত বাঁশ বা কাঠের বেড়া দিয়ে। ঘরের মধ্যে বসবার এবং শোবার জন্ত ব্যবহার করা হত মাজুর। কখনও কখনও কাঠের চৌকিও ব্যবহার করা হত। খাবার সময় বসবার জন্ত ব্যবহার করা হত পিঁড়ি এবং খাওয়া-দাওয়া করা হত সাধারণত মাটি বা ধাতুনির্মিত বাসনে।

নগরের লোকেরা অবশ্য ইট দিয়ে কোঠাবাড়ি তৈরি করত। এগুলির ছাদ সমপৃষ্ঠ হত। ইটগুলি গাঁথা হত মাটি দিয়ে। পরে চুন-স্রকি দিয়ে গাঁথবার পদ্ধতিও লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালে পলস্তরা দেওয়া হত চুনবালির। অনেক সময় ‘পাথের’ কাজও করা হত। নগরের লোকেরা সাধারণত শোবার জন্ত ব্যবহার করত খাট বা পালঙ্ক। তাছাড়া, নগরের ধনীলোকেরা ব্যবহার করত সোনা-রূপার বাসন।

দুই

গ্রামে সাধারণ গৃহস্থের খাওয়া-দাওয়া ছিল খুব সাদাসিধে ও সরল। সবচেয়ে

যে প্রাচীন বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, বনিতা তাঁর পুণ্যবস্ত্র স্বামীকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছেন—কলাপাতে গরম ভাত, সঙ্গে পাওয়া ঘি, দুধ, মাছ, নালিতা বা পাটশাক ; আদা ও ছনও দেওয়া হত। ধনী সমাজের খাদ্য যে অন্তরকম ছিল তা বলা বাঙাল্যমাত্র। বাঙালার উচ্চকোটি সমাজে ব্যবহৃত চৌষটি রকম বাঙালনের কথা প্রবাহবাক্যে পরিণত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রাক্তর্ভাবের সময়ও বাঙালী যে তার খাওয়ার কোনরূপ পরিবর্তন করেনি তার প্রমাণ আছে। মৎস্য বাঙালীর প্রিয় খাদ্য এবং বাঙালী বৌদ্ধ হয়ে গেলেও মৎস্য আহার বর্জন করেনি। সহজমানের প্রবর্তক লুইপাদ ত্তো মাছেয় আতড়ি (অন্ন) বা তেলচকড়ি খেতে ভালবাসতেন। মিয়ল্লেশীর লোকেরা যে শূকরের মাংস খেত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, শূকর পোষা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে ‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’য় বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রকে শূকর বলি দিতে হবে)। বস্তুত বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগে বাঙালীর কোনও রূপ খাদ্য-খাদ্য বিচার ছিল না। এ বিষয়ে বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হয় ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’-এর যুগে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। বাঙালী ব্রাহ্মণের খাওয়ার ওপর তখন পঞ্জিকার শাসনও এসে গিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, একাদশী, রামনবমী, শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীতে ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকবেন। যদি তিনি ওই সকল দিনে আহার করেন, তা হলে তিনি বিষ্ঠা-মূত্র আহার করবেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, বিপক্ক অন্ন বা চিঁড়া ব্রাহ্মণের প্রশস্ত খাদ্য নয়। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ যদি তারার বাসনে আহার করেন বা ছন দিয়ে দুধ খান বা এঁটো পাতে ঘি খান, তা হলে তা গোমাংস খাওয়ার সমান হবে। মজপান বোধ হয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, কেননা বলা হয়েছে যে, কাঁসার বাসনে নারিকেলের জল ও তারার বাসনে মধু ও আখের রস খাওয়া মজপানের সমান। কার্তিক মাসে বেগুন ও মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আরও বিধান দেওয়া হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণ যদি তাল, মস্তুর ডাল ও মাছ খান, তা হলে তাঁকে তার জন্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ তিন বাজি উপবাসী থাকতে হবে। তবে বাঙালী ব্রাহ্মণ যে এ সকল বিধান মানতে নাবাক্ত ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীতে ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন বলেছিলেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণ মাছ খেতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনও রায় দিলেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণের পক্ষে মস্তুর ডাল নিষিদ্ধ নয়। ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’ আর যা যা

খাণ্ড নিষিদ্ধ বলেছিল, তা হচ্ছে তৃতীয় পটল, চতুর্থীতে মূলা, বঙ্গীতে নিম ও চতুর্দশীতে মাহকলাই । সকলের চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যদিও 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ'-এ ব্রাহ্মণের পক্ষে মাহ খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তথাপি বলা হয়েছিল যে, পুণিমা ছাড়া অন্য তিথিতে ব্রাহ্মণ দেবতার কাছে বলি দেওয়া বাস খেতে পারে ।

তিন

তবে পরবর্তী কালে উপবাস ও খাণ্ডাখাণ্ড সম্বন্ধে এ সকল বিচার-বিধান যে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল তা চলতি বচন, পত্রিকার অল্পশাসন ও লৌকিক রীতি থেকে বুঝতে পারা যায় । 'বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক রূপ' সংগ্রহ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করেছি । তবে পাঠকদের আর একবার সেকথা-গুলো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই । উপবাস সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যে চলতি বচন রচিত হয়েছিল তা হচ্ছে—“শোয়া ওঠা পাশ মোড়া । / তার অর্ধেক ভীয়ে ছোড়া । / কেপার চোছ কেপীর আট । / এই নিয়ে কাল কাট ।” এর মানে হচ্ছে এই যে, শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের গুরুপক্ষের একাদশী), পার্বপরিবর্তন (ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের গুরুপক্ষের একাদশী), ভীষ একাদশী (মঘ মাসের গুরুপক্ষের একাদশী), উষান একাদশী (কার্তিক মাসের গুরুপক্ষের একাদশী), শিবরাত্রি (ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী) ও দুর্গাষ্টমী (আশ্বিন মাসের গুরুপক্ষের অষ্টমী)—এইগুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশেষ দিন । এছাড়া, অন্ন্যাসবী বা জামাইবস্ত্রী দিন সন্তানবতী জীলোকের পক্ষে মাহ খাওয়া নিষিদ্ধ । জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণ্য হয় । ওদিনও মাহ খাওয়া নিষিদ্ধ । অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপূজার দিন । ওই সকল দিনেও মেরেরা মাহ খায় না । পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিন শ্রী-পুরুষনিবিশেষে হিন্দুরা মাহ খায় না । দশহরার দিন ফলার আহার করবার ব্যবস্থা আছে । এছাড়া কোন কোন দিনে ঠাণ্ডা খাণ্ড খাবার নিয়ম আছে । তার মধ্যে পড়ে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে মরকন । ওইদিন তপ খাণ্ড খাওয়া নিষিদ্ধ । মাত্র পূর্বদিনের রান্না-করা ফ্রিনিসই খাওয়া চলে । মঘ মাসের গুরুপক্ষের বঙ্গী দীতল-বঙ্গী নামে অভিহিত । ওদিনও ঠাণ্ডা খাণ্ড খাওয়া বিধেয় । মঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ । এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আসছে । তবে

পঞ্জিকার যেকোন খাত বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তার সবগুলি বাঙালী হিন্দু আজ আর পালন করে না। সে সকল নিষিদ্ধ ত্রয়োদশীতে বেল, চতুর্দশীতে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমিশাক, একাদশীতে শিয়, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাষকলাই। এছাড়া অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্তাতে জী, তেল, মংগুমাংসাদি সন্তোষগণ নিষিদ্ধ। আগেকার দিনে বিধবারা আলুও খেত না, কেননা আলু বিদেশ থেকে আগত সবজি।

শাক-সবজির মধ্যে আগেকার দিনে বাঙালীর খাতে যা স্থান পেত, তা হচ্ছে—শাকের মধ্যে পলতা, নটে, কলমি, হিঙ্গে, বিন্মি, পুঁই, কুমড়া, পাট শাক ইত্যাদি; সবজির মধ্যে লাউ, কুমড়া, পটল, বেগুন, বিজা, চালতা, কাঁচকলা, কন্দ-আলু, বাড়া-আলু প্রভৃতি। পিঁয়াজ ও রসনের চাষও ছিল, তবে ভয়ঙ্করভাবে তার ব্যবহার ছিল না। অতি প্রাচীন বাঙলায় চা-ও যে ব্যবহার করা হত উন্মাদ চুয়াং তা বলে গিয়েছেন।

ফলমূলের মধ্যে ছিল কন্দ, মাদার বা লকুচ, বেল বা শ্রীফল, কলা, কাঁকড়, তেঁতুল, ইন্দু বা আখ, নারিকেল, তাল, তালশাঁস, কাঁঠাল, আম, কলিজাম, লেবু প্রভৃতি।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু, বাঁড়, ঘোড়া, হাতি, গাধা, পুরুর, কুকুর, ও ভেড়া। নানারকম পাখি ও পোষা হত এবং অনেক সময় তাদের বার্তাপ্রেরণের কাজে ব্যবহার করা হত।

বেশভূষার দিক থেকে চিরকালই বাঙালী পুরুষেরা ধূতি ও মেয়েদেরা শাড়ি পরে এসেছে। নানারকম শাড়ির নাম আমরা প্রাচীন সাহিত্যে পাই, যথা—‘নিয়রমেলানী’, ‘মেঘ-উত্থর’, ‘গঙ্গাভাগর’, ‘লক্ষ্মীবিলাস’, ‘স্বারবাসিনী’, ‘দিলহটি’, ‘গাজেরী’, প্রভৃতি। সূত্র মলমলের সূতা কাটা হত ঘরে ঘরে এবং তাঁতিকে দিয়ে সেই সূতায় ধূতি-শাড়ি বানিয়ে নেওয়া হত। বাঙালী মেয়েদের ঘরে ঘরে সূতাকাটার রীতি উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এছাড়া পট ও নেতবস্ত্রের (সিঁকের) শাড়িরও প্রচলন ছিল। শণের তৈরি কোমবস্ত্রের প্রচলনও চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াঙের সময় পর্যন্ত ছিল। আর বাঙালার

মঙ্গলিন তো জগদ্বিখ্যাত ছিল। তা ছাড়া ছাতার ব্যবহারও বাঙলাদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে ছিল।

বাঙালী মেয়েরা তখনও মাথায় সিঁহুর দিত এবং হাতে নোয়া, কলি ও শাঁখা পরত। এখনও তাই পরে। তবে মেয়েদের হাতে কলি পরার প্রথা এখন প্রায় উঠে গেছে। এগুলি সবই লোকসমাজের অলঙ্কার ছিল বলে মনে হয়। অতি প্রাচীন লোকায়ত্ত সমাজ থেকে এগুলি যুগ-পরম্পরায় চলে এসেছে। এ ছাড়া পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই নানা বস্ত্রের অলঙ্কার পরত। বাঙালী পুরুষদের অলঙ্কার পরা মাত্র কয়েক দশক আগে উঠে গেছে। এখন মাত্র আংটি, মাদুলী ও কারও কারও গলায় একগাছা সফ হারে এসে দাঁড়িয়েছে। তা-ও ছিনতাইয়ের ভয়ে সোনার বদলে রূপার। বাঙালী মাথায় টিকিও রাখত, তাও আজ উঠে গেছে।

প্রাচীন কালে মেয়েরা মাথায় নানারকম খোঁপা বাঁধত ; এখনও বাঁধে, তবে তার ঢঙ পালটে গেছে। তখনকার দিনের মেয়েদের অনেক অলঙ্কার আজ উঠে গিয়েছে, যেমন—নাকের নোলক ও নখ, হাতের বাউটি ও তাগা, ও গলার হাঁসুলি এবং সাত্তনরী হার, পায়ে তোড়া ও মল, কোমরে গোটহার ইত্যাদি। আজকালকার শত্রে মেয়েরা অনেকে হাতে নোয়া পরে না, পরে হাতবড়ি।

গত কয়েক দশকে মেয়েদের বেশভূষা ও পোশাক-আশাকের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দিক পর্যন্ত বাঙালী মেয়েরা পাছাপেড়ে শাড়ী পরত। আজ মেয়েদের শাড়ী থেকে মধ্যকার এই তৃতীয় পাড়টা মুছে গেছে। তাছাড়া মেয়েরা আর বুক পর্যন্ত ঘোমটা দেয় না।

৫৫

পরিহিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। উত্তর এবং পশ্চিম ভারত থেকে ব্রাহ্মণগণের বাড়লার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতচর্চার বিশেষ প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। এরূপ চর্চার জন্য যে কেবল ব্রাহ্মণরাই টোল স্থাপন করেছিলেন তা নয়, বৌদ্ধদের বিহারগুলিও সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অঙ্কণীকনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অস্তুত উয়াং চুয়াং যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি তাই দেখেছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজকরা বলে গেছেন যে, বৌদ্ধ বিহারগুলি সংস্কৃত ভাষার মাত্র বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র ছিল তা নয়, সেখানে ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ন্যায়, দর্শন, চিকিৎসা, বেদ, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, জ্যোতিষ-জ্ঞান, যোগ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হত।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই যে বাঙালার সংস্কৃত ভাষা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই এই সময়ের অলুশাসনগুলি থেকে। এগুলি স্থূললিত ছন্দে ও উপমাবহুল আলঙ্কারিক ভাষার রচিত হয়েছিল। বিশেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা খুব উচ্চশ্রেণীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কেননা সংস্কৃত ব্যাকরণের চাক্ষুষাখ্য প্রবর্তক চঞ্জগোষিনের এই সময়েরই আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর গ্রন্থ থেকে ‘কাশিকা’ ৩৫টি সূত্র স্বীকার না করেই গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা এ সময় বাঙলাদেশে খুব ব্যাপকভাবে ছরেছিল এবং অন্যান্য যে-সমস্ত বৈয়াকরণদের নাম আমরা অবগত হই তাঁরা হচ্ছেন জিনেন্দ্র-বোধি গোবর্ধন, দামোদরসেন ও ইন্দুমিত্র। অভিধান রচনাতেও বাঙলাদেশের পণ্ডিতেরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বানন্দ, পুরুষোত্তমদেব ও মহেশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাশাস্ত্রেও বাঙালী পণ্ডিতদের নাম সুদূর-প্রসারিত হয়েছিল। উয়াং চুয়াং বলে গিয়েছেন যে, চিকিৎসাবিজ্ঞা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারদা মিশ্রবিস্তাভদের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। নিহান সম্বন্ধে এই যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন চক্রপাণি দত্ত। তিনি ‘আয়ুর্বেদদীপিকা’ ও ‘ভাস্করমতী’ নামে যথাক্রমে চরক ও সুশ্রুতের ওপর টীকা রচনা করে গিয়েছেন। এ ছাড়া, তিনি আরও রচনা করেছিলেন ‘শব্দচক্রিকা’, ‘দ্রব্যগুণসংগ্রহ’। এগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা। আরও যারা চিকিৎসাবিজ্ঞা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাঁদের অন্ততম হচ্ছেন সুরেশ্বর বা শ্রুশাল ও বকসেন। সুরেশ্বর রচনা করেছিলেন

‘শব্দপ্রদীপ’, ‘বৃক্ষাবুর্বেদ’ ও ‘লৌহ-পদ্ধতি’ এবং বঙ্কসেন রচনা করেছিলেন ‘চিকিৎসাসার-সংগ্রহ’। উন্নয়ন চূর্য বলে গিয়েছেন যে, এ সকল গ্রন্থ তালপাতার লিখিত হত। রাজকীয় দপ্তরের বিবরণীসমূহও তালপাতার লিখিত হত এবং সেগুলি বাঁধা হত নীল কিতা দিয়ে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে কাগজের ব্যবহারও খুব ব্যাপক ছিল।

বাঙলার পণ্ডিতগণ অগ্ৰাণ্ত যেসব ক্ষেত্রে নিজস্বের প্রতিভা বিকশিত করেছিলেন তাঁর অন্ততম ছিল জ্যোতিষ, দর্শন, কাব্য ও শ্বতি। এই যুগের বাঙালী পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মল্লিকার্জুন শ্রী ‘শিখরীমহাতন্ত্র’ নামে লল্লাচার্যের গ্রন্থের ওপর এক টীকা রচনা করেছিলেন। দার্শনিক শ্রীধরদাস ‘ভ্যাকন্দলি’, ‘অমরসিদ্ধি’ ও ‘তত্ত্ববোধ-সংগ্রহ’-এর টীকা রচনা করেছিলেন। দর্শন বিষয়ে ভট্ট ভবদেবের ‘ভৈতীতীত-মালতিলক’ এবং হলায়ুধের ‘মীমাংসা-সর্বস্ব’ ও শ্রীহর্ষের ‘খণ্ডন-খণ্ড-খণ্ড’ এই যুগেই রচিত হয়েছিল। শ্বতির ক্ষেত্রে এই যুগের বড় স্মার্তকার ছিলেন ভট্ট ভবদেব, মাধবভট্টের পুত্র গোবিন্দরাজ, ‘দায়ভাগ’-এর রচয়িতা জীমূতবাহন, অনিচ্ছ ভট্ট এবং ‘ব্রাহ্মণসর্বস্ব’-এর রচয়িতা হলামুখ ও তাঁর দুই ভাই শঙ্কপতি ও ঈশান। কাব্যের ক্ষেত্রে এযুগের বড় কবি ছিলেন ‘বৈশীংহার’-এর রচয়িতা ভট্টনারায়ণ, ‘রামচরিত’-এর রচয়িতা অভিনন্দ ও অপর সুপ্রসিদ্ধ ‘রামচরিত’-এর রচয়িতা সঙ্কাকর মল্লী। বৈয়াকরণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ক্রমদীপ্বর। তিনি খ্যাতনামা হয়েছিলেন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ রচনা করে। বঙ্কত পাল ও সেন-যুগকে আমরা বাঙলায় সংস্কৃত ভাষাচর্চার স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত করতে পারি। যে সকল স্থানে নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে অস্থলীন হত, তাঁর অন্ততম ছিল তাম্র-লিপি (মেদিনীপুর জেলায়), ভূমিশ্রেষ্ঠ (হুগলী জেলায়), সিদ্ধল (বীবড়ুম জেলায়) ও বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত বনগ্রাম ও অগ্ৰাণ্ত স্থানে।

তিন

বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনায় পাল সম্রাটগণের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। পালসম্রাট ধর্ম-পালের পৃষ্ঠপোষকতার হৃষিক্ত রচনা করেছিলেন তাঁর ‘অভিসময়ালংকার’-এর বিখ্যাত টীকা। দ্বিতীয় গোপালের আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিক্রমশীলা বিহারে রচিত হয়েছিল ‘অষ্টনাংমিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা’। মহীপালদেবের আমলে

‘জয়দেব’-এর অনেকগুলি টীকা প্রস্তুত হয়েছিল। নরপালদেবের আমলে রাজী উদ্দাকার ব্যয়ে রচিত হয়েছিল ‘পঞ্চরক্ষা’ নামে একখানি গ্রন্থ। রামপালদেবের রাজত্বকালে অন্তরাকর গুপ্ত কালচক্রবান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে ‘যোগাবলী’, ‘স্বর্গকৌমুদী’, ও ‘বোধিপদ্ধতি’ প্রমুখ। রামপালদেবের রাজত্বকালেই নালন্দা বিহারে, গ্রহকুণ্ড নামক জনৈক লেখক কর্তৃক ‘ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাপারমিতা’ গ্রন্থটি অঙ্কুলিখিত হয়েছিল। তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে বিক্রমশীলা মহাবিহারে অঙ্কুরপভাবে ‘ঐতিহাসিক-প্রজ্ঞাপারমিতা’র আর একখানি অঙ্কুলিপি সম্পাদিত হয়েছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারের অন্ততম মহাস্তম্ভ জ্ঞানশ্রীমিত্র (আনুমানিক একাদশ শতাব্দী) রচনা করেন ‘কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি’, ‘কণ্ঠভঙ্গ্যার্থ’, ‘আপোহ প্রকরণ’, ‘সাকার সিদ্ধিশাস্ত্র’ ইত্যাদি গ্রন্থ। উল্লেখনীয় যে রাজগীরের নিকট অবস্থিত নালন্দা ও পূর্ব-মগধে অবস্থিত বিক্রমশীলা বিহারদ্বয়ই এ যুগের বৌদ্ধ শাস্ত্র অঙ্কুলীন ও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

মোটকথা বিবিধ শাস্ত্র অঙ্কুলীনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাই যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ পণ্ডিতদেরও বিশিষ্ট অবদান ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বজ্রযান-বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি বাঙলাদেশেই হয়েছিল। বলা হয়, উড়ড়িয়ান বা ওজ্ঞানের রাজা ইন্দ্রভূতি (সম্ভবত সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দী) ভগিনী বা কন্যার সহযোগে বাঙলায় ‘বজ্রযোগিনী সাধন’ প্রবর্তন করেন। বাঙলাদেশের বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল জগদল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুলহরি, পণ্ডিতবিহার, পট্টকেরক-বিহার, শালবন বিহার, ত্রৈলোক্য ও অন্তাগ্র স্থানে। এই সকল বিহারের বৌদ্ধ ভ্রমণরা ধর্ম ও অগ্রান্ত বিষয়ে শত শত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে-সকল গ্রন্থের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা তিব্বত, চীন ও মধ্য-এশিয়া থেকে মাত্র তাদের অনুবাদ পেয়েছি। ওই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন মহাচার্য দীপঙ্কর (অপর নাম অভীশ)। অগ্রান্ত আরও যেসব পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন শীলভদ্র, শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত, জ্ঞানশ্রীমিত্র, অন্তর্যাকরগুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র, দানশীল, কুমারবজ্র, বিভূতিচন্দ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা, মোক্ষকরগুপ্ত, পুণ্ডরীক, মৎস্তেন্দ্রনাথ (লুই-পা), গোরক্ষনাথ, জালঙ্ঘরীপাদ, বিরুশা, তির-পা, নব-পা, কাহ্ন-পা, দারিক, কিল-পা, করমার, চীন-পা, গুণরীপাদ, কল্ল ও

পট্টশীল : তাঁরা হয় মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, আর তা নয়তো বিত্তমান গ্রন্থের ওপর টীকা রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত ও অপভ্রংশ—এই উভয় ভাষাতেই তাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া, পালরাজাদের সময় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মৌলিক বৌদ্ধ গ্রন্থগ্রন্থ রচনা করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ ভিক্রমী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই সকল বিদ্বদ্বী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে ছিলেন বিলাসবজ্জা, জ্ঞানভাকিনী মিত্র, লক্ষ্মীকরা, লীলাবজ্জ গ্রন্থক।

চার

বাঙালয় সংস্কৃত চর্চার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটেছিল তৃতীয় সেন নৃপতি লক্ষ্মণ-সেনের (১১৭২-১২০৮) আমলে। যে সকল সংস্কৃত কবি তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর প্রমুখ। জয়দেবই ছিলেন ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি। তাঁর রচিত ‘গীতগোবিন্দ’ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে এক অনবদ্য অবদান। ষাটশ শতাব্দীর শেষ দিকে কেন্দুলির এক সুপ্রাচীন গোস্থায়ী-বংশে জয়দেবের জন্ম। পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী দুজনেই ছিলেন পরম ধার্মিক। বহুদিন তাঁদের ছেলেপুলে হারনি। তারপর দেবতার কাছে সন্তান প্রার্থনা করায়, দেবতা তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এক শ্রীপঞ্চমীর পূণ্যতিথিতে জয়দেবের জন্ম হয়।

শৈশবেই জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। যথালময়ে জয়দেবের উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর জয়দেবের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। একদিন গৃহত্যাগ করে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেন। শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে দেবাদিদেব জগন্নাথের চরণে নিজেকে নিবেদিত করেন ও তাঁরই ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকেন। এখানে তিনি মাধবাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য তাঁকে ব্যাকরণ, ছন্দ ও শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। তারপর জয়দেব আশ্রয় লেখা মন্দিরের বাইরে এক গাছতলায়। সকাল-সন্ধ্যায় সমুদ্রে স্নান করে এসে ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন, আর তাঁর সামনে নিজের রচিত বন্দনা-গীতি গান। বৈক্যবের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাতেই সুখে দিন কাটাত্তে থাকেন। তাঁর অনেক শিষ্য জুটে যায়, তার মধ্যে ছিল সুপ্রসন্ন পরাশর।

তখন তাঁর বোল বছর বয়স। একদিন সন্ধ্যা-আহুতির সময় মন্দিরে এসে

উপস্থিত হন এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর কন্যা। মেয়েটি এগেছে সববধুবেশে ফুলের মালা হাতে করে, নিজেকে জগন্নাথের সেবায় সমর্পণ করবার জন্য। আগন্তুক ব্রাহ্মণ বাঙালী, নাম বাসুদেব জট্টাচার্য, নিবাস নদীয়ার নবগ্রামে। বহুদিন নিঃসন্তান ছিলেন। জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে যদি তাঁর সন্তান হয়, তাকে সমর্পণ করবেন জগন্নাথের সেবায়। সেই প্রতিজ্ঞা রাখার জন্যই আজ তিনি এগেছেন জগন্নাথের মন্দিরে।

মেয়েটির নাম পদ্মাবতী। ঠাকুরের সামনে গিয়ে পিতা ও কন্যা পদ্মাবতী দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুরকে প্রণাম করছেন। পিতা বাসুদেব প্রত্যাদেশ শুনলেন—
‘আমি আমার মানসকন্যা পদ্মাবতীকে গ্রহণ করলাম। কিন্তু তুমি একে নিয়ে মন্দিরের বাইরে যাও। সেখানে আমার পরম ভক্ত জয়দেব আমার ধ্যানে বিভোয় হয়ে আছে। তাঁর হাতে তুমি তোমার কন্যাকে সমর্পণ কর।’

বাইরে এসে গুরুভ্রমের সামনে দেখতে পেলেন দিব্যকান্তি জয়দেবকে। ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। ধ্যান ভঙ্গ হলে, বাসুদেব জয়দেবকে বললেন ঠাকুরের প্রত্যাদেশের কথা। জয়দেব বললেন, ‘আমি ঠাকুরের এ আদেশ বক্ষা করতে পারব না।’ ব্রাহ্মণ যখন জয়দেবকে এ-বিষয়ে অটল অটল দেখলেন, তখন তিনি পদ্মাবতীকে তাঁর সামনে রেখে সরে পড়লেন। জয়দেব সংজ্ঞা হারালেন।

গভীর রাত্রে যখন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল, জয়দেব তখন দেখলেন যে পদ্মাবতী যুক্তকরে তাঁর সামনে বসে আছে। জয়দেব তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—
‘তুমি গেলে না যে?’ মেয়েটি উত্তরে বলল—‘আমার বাবা যে আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করে গেলেন। দেবতার আদেশ ও পিতার নির্দেশ অবহেলা করে, আমি তো আপনাকে ত্যাগ করতে পারব না।’

জয়দেব অগত্যা বাধ্য হলেন পদ্মাবতীকে গ্রহণ করতে। সেই থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে তাঁদের ভক্তি ও প্রেম দিয়ে জগন্নাথের আরাধনায় নিজেদের নিযুক্ত রাখলেন। পুরীর রাজা আনন্দদেব মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে জয়দেবের গান শুনতেন ও পদ্মাবতীর আরাতি দেখতেন।

এরপর পিতামাতার জন্ত জয়দেবের মন উত্তলা হয়ে ওঠে। কেন্দুলিতে তিনি আবার ফিরে আসেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীনতার বিগ্রহ। তাঁর চরণে নিবেদন করেন জয়দেব নিজেকে ও পদ্মাবতীকে। জয়দেবের গানে এবং পদ্মাবতীর নৃত্যে মুগ্ধিত হয় কেন্দুলির আকাশ-বাতাস। তাঁর কবিতা ও পাণ্ডিত্য

মুহুর্ত করে সমগ্র জগতকে : রাজা লক্ষ্মণসেন সাহসে নিয়ে গেলেন তাঁকে নিজের রাজসভার সভ্যকবি হিসাবে ।

জয়দেব রচনা করতে লাগলেন তাঁর অমর স্মৃতিকাব্য ‘গীতগোবিন্দ’ । যে-দিন যে সঙ্গীতটি রচিত হয়, স্বামী-স্ত্রীতে সুধাময় কণ্ঠের সুর-তান-লয়ে ও হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবের চরণতলে সমর্পণ করে তবে সাধারণে প্রকাশ করেন ।

একদিন কবি লিখেছেন—‘ওগো প্রিয়ে, তোমার কুককুন্তের উপরে যে মণিহার ঢুলছে, তার দীপ্তিতে তোমার বুক আলোকিত হয়ে উঠুক । তোমার সঘন-জঘনের মেখলা রতিরঙ্গে মুখরিত হয়ে মন্থনের জয়বার্তা ঘোষণা করুক । স্থল-কমল গঞ্জন আমার হৃদয়রঞ্জন ওগো প্রিয়ে, তুমি আদেশ কর রতিরঙ্গে অশোভিত তোমার ওই বস্তুচরণখানি আমি অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি । মদনের দহনজ্বালায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে । অতএব হে প্রিয়ে—‘স্বরগবল-খণ্ডনং মম শিরসি মগুনম্’ ।” কবি থেমে গেলেন, আর লিখতে পারলেন না । পরমপ্রকৃতি বাধিকার পদযুগলকে তিনি শিরোভূষণ করতে চান । কিন্তু বিশ্ব যার চরণাঞ্জিত সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজে কি করে শিরে বাধিকার চরণ স্থাপন করবেন ? চিন্তিত মনে জয়দেব গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে গেলেন । পুঁথি খোলা পড়ে রইল ।

কিছুক্ষণ পরে জয়দেব আবার ফিরে এলেন । পদ্মাবতীকে বললেন—আজ আর গদায় গেলাম না, অজ্ঞয়ের জলেই স্নানটা সেরে ফেললাম । এই কথা বলে তিনি ঘরে ঢুকে পুঁথিটার কি লিখলেন । তারপর আহার শেষ করলেন । পদ্মাবতী পদসেবা করে তাঁর ভুক্তাবশেষ অন্নভোজনে নিযুক্ত হল । এমন সময় স্নান সেরে জয়দেব বাড়ি ফিরলেন । জয়দেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে পদ্মাবতী তাঁর ভুক্তাবশেষ ছাড়া খায় না, সে আজ তাঁর আগেই খেতে বসেছে । এদিকে, পদ্মাবতীও স্বামীকে আবার ফিরতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল । পরস্পর পরস্পরের কথা শুনে সংশয়চ্ছন্ন হলেন । ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁর অসমাপ্ত পাদপূরণ হয়ে গিয়েছে । লেখা রয়েছে—‘দেহি পদপদ্মবমুদারম্’ । বুঝতে কান্নার বাকী রইল না যে, তাঁদের প্রাণের ঠাকুর নিজে এসেই লিখে দিয়ে গেছেন—‘দেহি পদপদ্মব-মুদারম্’ । জয়দেব বললেন—‘পদ্মা, তুমিই ধজা, তুমিই সৌভাগ্যবতী, তোমার স্বামীর রূপ ধরে পরমপুরুষ আজ তোমাকে দেখা দিয়ে গিয়েছেন । আর তুমি তাঁর পদসেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছ । আমিই অভাজন, তাই তাঁকে

দর্শন করতে পারলাম না।”

এর কিছুদিন পরে সাধক-দম্পতি তাঁদের প্রাণের ঠাকুর বাধামাধবকে নিয়ে বৃন্দাবন যান। ‘ধীরদ্বীপে যমুনাতীরে’ তাঁরা তাঁদের বসতি স্থাপন করেন। জয়দেব ও পদ্মাবতীর কণ্ঠে গীতগোবিন্দ কীর্তন বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলল।

তারপর একদিন তাঁর প্রাণের ঠাকুরের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন জয়দেব। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তের প্রাণবায়ু ভগবানের প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিশে গেল। স্বামীকে অমূল্যরূপ করে পদ্মাবতীও অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন বাধারানীর দিকে। তাঁর প্রাণবায়ুও পরমা প্রকৃতির প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিশে গেল।

জয়দেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুজিত বাধামাধব মূর্তিটি বহুদিন কেশীঘাটের মন্দিরে অবস্থিত ছিল। মন্দিরটি জীর্ণ হলে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’-এর রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ভ্রমরঘাটের ওপর নূতন বাধামাধব মন্দির নির্মাণ করে দেন। হিন্দুদেবী গুরুদেব যখন হিন্দুর মন্দির ও দেবদেবীর ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন জয়পুরের মহারাজা বৃন্দাবনের অগ্রাগ্রা বিগ্রহের সঙ্গে বাধামাধবকে জয়পুরে নিয়ে যান। জয়দেবের বাধামাধব এখনও সেখানে বিরাজ করছেন। বৃন্দাবনে এখন মাত্র প্রতিনিধি বিগ্রহ আছে। (কেন্দুলির বিগ্রহ ও মন্দির সম্বন্ধে ‘ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ’ অধ্যায় দেখুন)।

পাঁচ

বাঙলাদেশে রচিত হিন্দু যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হল। এবার ওই যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ওই যুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন হচ্ছে ‘চর্যাগীতি’ বা চর্যাগান। এগুলি বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীদের সাধন-ভজনের গান। এগুলি আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে। তিনি চারখানা পুঁথি প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির নাম হচ্ছে—‘চর্যাচর্যবিনিস্কয়’, ‘দোহাগান’, ‘কাহ্নু-পাদেয়’ ‘দোহাকোষ’ ও ‘ভাকার্ণব’। কারণও কারণও মতে ‘চর্যাচর্যবিনিস্কয়’ পুঁথিখানির যথার্থ নাম ‘চর্যাচর্যবিনিস্কয়’। পুঁথিগুলির ভাষা যে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পুঁথি বিচারে

আচার্য হুমায়ুন কবীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একে ‘অবহট্ট’ ভাষা বলেছেন। পুঁথির গানগুলিতে এমন অনেক শব্দ আছে যা বর্তমান কালেও বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। যেমন—‘জান’, ‘নিজ’, ‘গেল’, ‘রাতি’, ‘জুই’, ‘ধরে’, ‘করি’, ‘বিহু’, ‘মানে’, ‘চড়িলে’, ‘ছাড়ি’, ইত্যাদি। গানগুলি ‘সঙ্কীর্ণ’ বলি বলা হয়। তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, সঙ্কীর্ণ ভাষা কোন ভাষার নাম নয়। বৌদ্ধ লঙ্কায় সাধকদের সংস্কৃত-অবহট্ট-বাংলা রচনায় অবলম্বিত বিশিষ্ট রীতির নাম ‘সঙ্কীর্ণ’। এই রীতিতে শব্দের বাচ্যার্থের এক অর্থ, গুহ্যার্থের আর এক অর্থ। শব্দের গুহ্যার্থের সাহায্যে সাধকেরা সাধন-পদ্ধতির মিস্ত্রি কথো ব্যক্ত করেছেন।

চর্চাগানগুলিতে ব্যবহৃত রূপক প্রতিভাসের জিতের দ্বারা তদানীন্তন বাঙালী জনজীবনের যে নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে তার একটা পরিচয় দিয়েছেন জাহ্নবী-কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের নানা উপকরণ এতে ছড়ানো রয়েছে। অষ্টম-নবম শতাব্দির তাম্রশিলালিপিতে সঙ্কীর্ণের নন্দীর ‘রামচরিত’-এ এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের যে উপাদান পাওয়া যায়, চর্চাগানের ঐতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। সেজন্য মনে করা হয় যে, চর্চাগানগুলির উদ্ভব ওই যুগেই ঘটেছিল। উপরন্তু চর্চাগীতিতে আছে নতুনতর উপকরণ। চর্চাগীতিতে আমরা যে সমাজ-গড়নের পরিচয় পাই, তা হিন্দু ব্রাহ্মণসমাজেরই গড়ন। সে সমাজের উচ্চকোটিতে রয়েছেন বটুব্রাহ্মণ; নিম্ন-কোটিতে ডোম-চণ্ডাল, মধ্যে উত্তম ও অধম শূত্র। আর বর্ণসমাজ থেকে দূরে রয়েছে অরণ্যবাসী শবর-নিবাস। তবু চর্চায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নানা প্রসঙ্গে নিম্ন-শ্রেণীর কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে।...চর্চাগীতি কর্মবহুল সাধারণ জীবনের বিচিত্র চিত্রশালা। চর্চাগানে যে অভিজ্ঞতা বা ঐশ্বর্যবান মানুষের প্রসঙ্গ নেই, তা নয়। দেশে ধনবান লোক ছিলেন, তাঁরা কেউ ছিলেন পঞ্চপাটনের মালিক, কারও সঙ্গর চতুষ্কোটি ঘুসার ভাণ্ডার—লোনারুপার সঙ্গরও ছিলই। কিন্তু সময়ে সময়ে দস্যুরা এমন ধনীকে নিঃস্ব করবে ফেলত।...চর্চাগীতিতে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে সাধারণ জীবনেরই ছবি। সে জীবন হুৎ-হুৎ, আশা-নিরাশার কক্ষ-ময়ূর। স্বস্তির, শান্তি, মনন, বহু নিয়ে বাঙালীর যৌথ পরিবার। কখনও পরিবারে কালিকারও স্থানও হত। কার্পালবজ্র পরে, মোটা ভাত খেয়ে জীবন মোটামুটি সুখেই কাটত। কিন্তু হুৎ-হুৎ বোঝাও বাঙালীকে বইতে হত। একটি গীতে বলা হয়েছে ‘ইচ্ছিত ভাত নাহি নিতি আবেশী’। এ হুৎ-হুৎ হাহাকার

বুঝি অত্যাবগীড়িত বাঙালী জীবনের একটি অতি সাধারণ সমাজিক ছবি। চর্যা-
গানে এই দুঃখ-গভীর নারী চার ঘরমুখী স্বামী, ঘরমুখী সন্তান। কিন্তু যা সে চাক
তা সে পায় না। স্বামী হয় বেকার উদাসীন, সন্তান হয় ‘বাম্বুবা’ (বাউল)। এ
দুঃখের কী শেষ আছে ? তখন গভীর দুঃখেই স্নেহকঠিন হয় কণ্ঠ—‘আমার নব
যৌবন সার্থক হল—‘নব জীবন মোর ভইলেরি পূবা।’ তবে নারীচরিত্র সর্বজ
সাধনীর চরিত্র হত না। বধুর শীলগুণ ঘটত। কেউ বাইরের উঠানকেই ঘর মনে
করত। দিনের বেলায় যে বৌ নিজের দেহছায়া দেখে ভয় পেত, রাত্রিতে তার
কামরূপে অভিসার—‘দিবসই বহুতী কাড়ই ভয়ে ভাঙ্গ। / রাত্রি ভইলে কামরু
জাঙ্গ।’ পুরুষচরিত্রও হুস্থির ছিল না। পরকীয়া নারীর অধরাযুত পুরুষভুজ্জল
পক্ষে কমল-বস। আর একটি ঘটনাও গৃহ-জীবনে ঘটত—তা গৃহবন্ধন ছিন্ন করে
পুরুষের কপালী-ব্রত-গ্রহণ। শান্তী, মনন, জ্ঞানিকা ও মায়ের মায়াবন্ধন কেটে
পুরুষ কপালী হয়ে যেত—‘কারিঅ সান্ন মনন ঘরে শালী। / মাঅ মারিয়া কাহ
ভইল কবালী।’ চর্যাগানের আরও দু-একটি নমুনা—‘গল্পা জউনা মারোঁরে বহই
নাই। / তহি বুড়িলী হাতলী পোইআ লীলে পার করই।’

চর্যাগীত সম্বন্ধে ডঃ নীলরতন সেন একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। তিনিও বলেছেন :
‘চর্যাগীতের মধ্যে তখনকার দেশ-কাল-সমাজের নানা তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।
মনে হয় গ্রামীণ কৃষি-শিক্ষা-বাণিজ্য-ভিত্তিক একটি সমাজ পরিবেশ গীতগুলিতে
বেশ ধরা পড়েছে। গ্রামগুলি বেনীর ভাগই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। সেখানে
যাতায়াতের মুখ্য বাহন ছিল নৌকা, কাঠের সাকোতেও পারাপার চলত।
নৌকার হাল-বৈঠা, গলুই, পাল, গুণ, নোঙর কববার খুঁটি, জল ছেঁচবার সঁউতি
প্রভৃতির বিশদ নাম-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কুলীনজনেরা,—অর্থাৎ উচুবর্ণের
লোকেরা গাঁয়ের কেন্দ্রে বাস করতেন। ডোম, চণ্ডাল—এরা গাঁয়ের প্রান্তে,
পাহাড়ি টিলার বাস করত। পাহাড়ের গায়ে জিতল বাড়ির বর্ণনা রয়েছে।
কৃষিকর্ম ছাড়া, নৌকা বাওয়া, তাঁত বোনা, ধুছুরির কাজ, ডালা-কুলা
তৈরী, হবিণ শিকার, কাঠুরিয়ার ও ছুতোয়ের কাজ, নৌকাপথে সোনা-রূপের
ব্যবসা-বাণিজ্য,—এসবের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নশ্রেণীর জীলোকদের মধ্যে
নৃত্যগীত, মদ চোলাই ও বিক্রয় এমনকি বাবাঈদারবৃত্তির প্রচলন ছিল। সম্রাট
লোকদের বেশ বিবর-আশ্রয় থাকত। ঘরে সোনারূপা গয়নাপাটী থাকবার ফলে
চোর-ডাকাতের উপদ্রবও হত। অশ্রুদিকে দরিদ্র পরিবারে দুবেলা খাবার জুটত

না। বৌদ্ধ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। দ্বারী, গী, হেলেমেয়ে ছাড়া, পশুর, মনহ, জালিকা এক পরিবারে বসবাস করতেন। অল্পবয়সী বধূ তাদের একদিকে ভয় করতেন, অন্যদিকে বাতের আধারে অভিযারেও যেতেন। চোর-ডাকাত ছিল বলেই গৃহস্থকে ভালোচাষির ব্যবহার শিখতে হয়েছিল। গৃহস্থেরা যেসব তৈজসপত্র ব্যবহার করতেন তার কিছু কিছু নাম পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, ভাতের হাড়ি, দুধ দুইবার পীচা, জল আনবার (বা মদ রাখবার) ঘড়া, ঘড়ী, আরও ক্ষুদ্র মাপের ঘড়ুলি। কাঠুরীদের কুঠার, চাকী, কৃষকদের নখলি (মাটি খুঁড়বার খোঁস্টা) ইত্যাদি। মেয়েরা গয়না পরতেন নূপুর, ঝুঁকন, মুক্তার হার, কুণ্ডল, কানেট (কর্ণভরণ) ইত্যাদি। প্রসাধনে স্ত্রীদের দর্পণ প্রয়োজন হত। কর্পূর-স্বাসিত পান খাবার বিলাসিতা ছিল। খাটে পরিপাটি বিছানা পেতে ওরা শয়ন করতেন। গোড়া সনাতনী হিন্দুরা আগম, বেদ, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতেন, কৌশাকুশি নিয়ে পূজা করতেন। ইষ্টমালা জপ করতেন। দীর্ঘজীবন লাভের জগ্ন বস-রসায়নের ব্যবহার করা হত। এসব নিয়ে বৌদ্ধরা হিন্দুদের বিদ্রোপ করেছেন। কাপালিকদের মধ্যে তন্ত্রসাধনের নানা কামাচারও চলত। কৃষ্ণাচার্যের একটি গীতে বিয়ের যে ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে বেশ ধুমধাম হত মনে হচ্ছে। নানা বাজ বাজিয়ে, শোভাযাত্রা করে বর বিয়েতে চলেছেন। ত্রিয়েতে যৌতুকও দেওয়া হত। নাচ-গানে করণ্ড, কনালী, লাউয়ের একতারা, মাদল, তুন্দুভি, বীণা—এসবের ব্যবহার হত। কৃষ্ণাচার্য 'ময়বল' নামে দাবাখেলার ছবি দিয়েছেন। কুঁড়েঘর এবং 'তইলা বাড়ি' (ত্রিতল গৃহ) দুয়েরই উল্লেখ থেকে সেকালের আর্থিক শ্রেণী-বৈষম্যের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ধনী ব্যক্তির বোধ হয় শখ করে হাতি পুষতেন। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাই-বলদের নাম মিলছে। বজ্র পশুপাখির মধ্যে লিংহ, হাতি, হরিণ, শিয়াল, খরগোশ, ইঁদুর, নাপ, কাক, ময়ূর, কুমীর এদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ইঁদুর ধান নষ্ট করত। ফল-ফুলের নাম কম ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ম বা কমল বিশেষ পারিভাষিক অর্থে এসেছে; কাপাল ফুলের উল্লেখ দেখছি একটা গীতে। 'কছুচিনা' ফল ঠিক কি বস্তু বলা যাচ্ছে না। তবে শবর-শবরী এ ফল পাকলে আনন্দে মেতে উঠত। বোধ করি কোনো নেশা ধরানো প্রিয় খাদ্য ছিল। উঁচু সমাজে নারীদের সতীত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হত, পুরুষরা কিছুটা চারিত্রিক শৈথিল্য দেখাতেন মনে হয়। 'নগর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামের সঙ্গে পার্থক্য ছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। মৃত্যু

পান চলত। শুঁড়ি মেয়েরা গাছের ছালের সাহায্যে চোলাই করে মদ বেচতেন। কৃষ্ণাচার্য একটি গীতে (১৮ নং) 'কুলীনজনের' উল্লেখ করেছেন। চর্চাগীতে বঙ্গাল, বঙ্গালী, বঙ্গ—শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। ভুস্কু বঙ্গদেশের চণ্ডালীকে বিন্যেস করে বঙ্গালী হলেন। তাতে আত্মীয়েরা তাকে লম্পতি থেকে বোধ হয় বঞ্চিত করেছিল, ৪২ নং গীতে তার আভাস আছে। বঙ্গাল বাগ একাধিক গীতে ব্যবহৃত হয়েছে। চর্চাগীতে নদী হিসাবে গঙ্গা, যমুনার নাম করা হয়েছে। পদ্মাকে খাল বলা হয়েছে।

চর্চাগানগুলি থেকে আমরা তৎকালীন বাঙলার আর্থিক জীবনেরও একটা ছবি পাই। নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ প্রমাণ করে যে তখন নৌবাণিজ্যের প্রসার ছিল। বণিকবৃত্তিও প্রচলিত ছিল। নৌকা শুধু নদী পারাপার করত না, সোনার ভরা নিয়ে নীমাহীন নদীপথে যাত্রা করত। নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে সূত্রধর, কর্মকার প্রভৃতি বৃত্তির বেশ ব্যাপক প্রচলন ছিল।

মঠ-মন্দির ও শিল্পপ্রতিভা

মঠ-মন্দির, তূপ ও বিহার, মূর্তি ও স্থলিঙ্গ-অলংকরণ—এসব নিয়েই বাঙালার স্থাপত্য-ভাষ্যের ইতিহাস। বৌদ্ধায়ন ধর্মমুদ্রে আছে যে যদিও বাঙলাদেশ আর্ষ্যবর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তা হলেও তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আর্ষ্যসমাজের লোকেরা বাঙলাদেশে আসত। তীর্থস্থান বললেই আমরা দেবস্থান বুঝি। দেবস্থানের বৈশিষ্ট্য, সেখানে মন্দির বা দেবায়তন থাকা। সুতরাং বাঙলাদেশে প্রাক-আর্ষ্য-কাল থেকেই যে মন্দির বা দেবায়তন ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারপর ভগবান বুদ্ধের তিরোভাবের পর তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের অঙ্গগামীরা বহু চৈত্য, তূপ ও বিহার নির্মাণ করেছিল। তূপগুলি ভগবানের উপস্থিতির প্রতীকরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেত। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে সম্রাট অশোক তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যে অশী হাজার তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এবং সেহেতু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকেই বাঙলা মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল সেহেতু আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি বাঙলাদেশেও এরূপ বহু তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখাননের ফলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মণি নদীর (পূর্ব নাম লালুয়া গাঙ) উত্তরে দুটি মঠবাড়ি, প্রাচীন দুর্গের দেওয়াল, বাঁধানো পথ, শিলালিপি, স্বর্ণমুদ্রা, বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য মৌর্য-উত্তর যুগের এক সুমহান সভ্যতার নিদর্শন অনাবৃত করেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, সপ্তম শতাব্দীতে উয়াং চুয়াঙ (৬৪৪ খ্রীস্টাব্দ) ও ই-চিং (৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ) বাঙলা দেশে বহু তূপ ও বিহার দেখেছিলেন। তার পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী বাঙলাদেশ গুপ্তসম্রাটগণের অধীন ছিল। গুপ্ত-সম্রাটগণ ব্রাহ্মণধর্ম প্রসারে বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের আমলে বাঙলাদেশে যে বহু হিন্দুর দেবমন্দির নির্মিত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অসুস্পষ্টভাবে সেনরাজগণের আমলেও হিন্দু বহু দেব-দেউল নির্মিত হয়েছিল। সম্রাতি নন্দীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বায়ুনপুুর গ্রামে বজ্রালটিবি নামে সেন-যুগের এক বিরাট ‘পঞ্চরথ’ মন্দির ‘কমপ্লেক্স’-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তার আগে পালরাজগণের চারশত বৎসরব্যাপী শাসনকালে

বৌদ্ধধর্ম বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বহু তৃণ ও বিহার নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বাঙলার বট-বলি ও তৃণ-বিহারের একশ স্বহস্ত ইতিহাস থাকলেও এর নিদর্শন খুব বিরল। প্রায় সবই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ, বাঙলা যখন ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলমান অধিকারে যায়, তারা ধর্মঘেষের বশীভূত হয়ে এদেশের দেব-দেউল সবই বিনষ্ট করেছিল। ওই সব বিনষ্ট দেব-দেউলের উপাধাম দিয়ে তারা মসজিদ নির্মাণ করেছিল। মুসলমান আমলে নির্মিত বহু মসজিদ এর সাক্ষ্য বহন করেছে। (পরে দেখুন)

ছই

বড় তৃণগুলি বিনষ্ট হলেও মুসলমানদের ধর্মঘেষের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে ক্ষুদ্রাকার তৃণগুলি। দরিদ্র ভক্তগণ যারা দেবতার নিকট 'মানত' করত যে তাদের বিশেষ প্রার্থনা বা অভিলাষ পূর্ণ হলে তারা তৃণ নির্মাণ করে দেবে, অথচ সজতিতে কুলাত না বড় তৃণ নির্মাণ করিয়ে দেবার, তাবাই একশ ক্ষুদ্রাকার তৃণ নির্মাণ করে ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করত। একশ ক্ষুদ্রাকার তৃণের বোধ হয় সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে ঢাকা জেলার আসরকপুর গ্রামে রাজা দেব-খড়্গের তান্ত্রশাসনের সঙ্গে যে ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতুনির্মিত তৃণটি পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুরে ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতেও সেরূপ ধাতুনির্মিত তৃণ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া পাহাড়পুর ও বাঁকুড়ার বহলাড়াতেও ইষ্টক নির্মিত বহু তৃণের অধোভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। যোগী-গুপ্তা নামক স্থানে একশ পাথরের তৈরী ক্ষুদ্রাকার তৃণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বৃহদাকার কোন তৃণের নিদর্শন আমরা পাইনি। তবে বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথিতে আমরা বয়েসের মৃগস্থাপন তৃণের ও তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান তৃণ-এর চিত্র পাই।

তিন

বিহারগুলি বৌদ্ধ শিষ্ণুগণের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। চৈনিক পরি-ব্রাজকদের কাহিনী থেকে আমরা বাঙলাদেশের বহু বিহারের সংবাদ পাই। তবে সেসব বিহারের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি থেকেই আমরা ওইসব বিহারের আকার-প্রকার লম্বা একটা ধারণা করতে পারি। একশ এক বিশালাকার বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত

হয়েছে। খুব সম্ভবত পাললম্বাট ধর্মপাল অষ্টম শতাব্দীতে 'সোমপুর বিহার' নামে যে বিখ্যাত বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন এটি তারই ধ্বংসাবশেষ, যদিও এক ভাস্করশালম থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এখানে এক জৈন বিহার ছিল। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত এই বিরাট বিহারের অঙ্গনটি প্রতি দিকে ৬০০ হাত দীর্ঘ ছিল। এতে ১৩ ফুট করে দীর্ঘ ১৭৭টি কক্ষ ছিল। অঙ্গনটির মাঝখানে এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। ভারতে আজ পর্যন্ত যত বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সোমপুর বিহারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

হুমিয়ার কাছে ময়নামতী নামে যে ছোট ছোট পাহাড় আছে, তার ওপরেও কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। মালদহ জেলার জং দলেও একটি মহাবিহার ছিল।

চার

বাঙলার প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। মাত্র কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্র ও কতকগুলি প্রস্তরমূর্তিতে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতি থেকেই আমরা প্রাচীন বাঙলার মন্দিরসমূহের গঠনরীতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। মন্দিরগুলি সাধারণত সেই রীতিতে নির্মিত হত, ওড়িশায় যা 'ভদ্র' ও 'রেখ' মন্দির নামে অভিহিত হয়। কোন কোন জায়গায় এই সকল মন্দিরের মাথায় একটি করে স্তূপ স্থাপন করে আরও দুই শ্রেণীর মন্দির নির্মাণ করা হত।

আবিষ্কৃত মন্দির খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। বাঁকুড়ার একেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর যে ছোট মন্দিরটি আছে, তা 'ভদ্র' রীতিতে গঠিত মন্দিরের একমাত্র নিদর্শন। বর্ধমান জেলার ববাকরে ও বাঁকুড়ার দেহারের মন্দির 'রেখ' রীতিতে নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন। এহ মন্দিরগুলি হয় পাথরের, আর তা নব তো ইটের তৈরী। ইটের তৈরী মন্দিরের নিদর্শন বর্ধমানের দেউলিয়ার মন্দির, বাঁকুড়ার বহলাডার শিবেশ্বর মন্দির ও হুন্দরবনের জটার দেউল। আর পাথরের তৈরী মন্দিরের নিদর্শন বাঁকুড়ার দেহারের সর্বেশ্বর ও সল্লেশ্বরের মন্দির। পাহাড়পুরের অঙ্গনের মধ্যে যে বিশাল মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার উর্ধ্বভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় ওটি ঠিক কোন শ্রেণীর মন্দির তা বলা কঠিন। বড় বড় মন্দিরের অল্পকয়টি ছোট ছোট মন্দিরও নির্মিত হত। রাজশাহী জেলার অম্বর্গজ নিমদীঘি

ও দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ে একশ প্রস্তরনির্মিত ও চট্টগ্রামের বেক্ষারিতে
 রোহিণীনির্মিত একশ কুম্ভকার মন্দির পাওয়া গিয়েছে। শেখোক্ত মন্দিরটি বুদ্ধগয়্যার
 মন্দিরের অনুরূপে নির্মিত। এখানে উল্লিখিত বাণগড়ে জৈনক কাষোজ রাজ্যের
 লিখিত প্রস্তরস্তম্ভ ও পালরাজ তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের লেখযুক্ত সন্না-
 দিবের প্রস্তরনির্মিত মূর্তি এবং পোড়ামাটির গণেশমূর্তিও পাওয়া গিয়েছে।
 এছাড়া হৌর্য-কুম্ভ-কুশান-গুপ্তযুগের ইষ্টক নির্মিত বাস্তুগৃহ, দেবমন্দির, চূর্ণপ্রাচীর,
 গৃহপ্রাচীর, শতাগার, যক্ষগৃহ, ভূগর্ভস্থিত সুরঙ্গ, স্নানাগার, কুপ প্রভৃতি পাওয়া
 গিয়েছে, যা ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের মনোরম নিদর্শন। বাণগড়কে অশ্বরাজ বলির
 পুত্র বাণের রাজধানী বলা হয়। ইহা দেবীকোট ও কোটবর্ধের সহিত অভিন্ন।

পাট

ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বাড়লার বহুস্থানে নানা দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া
 গিয়েছে। গোড়ার দিকের মূর্তিগুলি অধিকাংশই পোড়ামাটির মূর্তি। হৌর্যযুগের
 একশ পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়েছে মহাস্থানগড়ে। শুভযুগের যক্ষীর মূর্তি
 পাওয়া গিয়েছে বাকুড়ায় চন্দ্রবর্মার রাজধানী শূকরণায় ও মেদিনীপুরের তাম্র-
 লিপিতে। কলকাতার নিকটবর্তী চন্দ্রকেতুগড় বা বেড়াচাঁপায় প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি ও
 মালদহ জেলার হাঁকরাহল গ্রামের বিষ্ণুমূর্তি কুশানযুগের বলে অনুমানিত হয়েছে।
 সুন্দরবনের কালীপুর ও বগুড়ার দেওরায় প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি দুটি গুপ্তযুগের শিল্পরীতি
 অনুযায়ী গঠিত। অল্পরূপভাবে গুপ্তযুগের আদর্শে গঠিত মহাস্থানের নিকট
 বলাইধাপতিটার প্রাপ্ত সোনার পাতে ঢাকা অষ্টধাতুনির্মিত একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি।
 তবে মূর্তিগঠনে বাড়লার নিজস্ব শিল্পরীতির একটা বিবর্তন পাওয়া যায়। এর
 আভাস আমরা পাই দেবখড়্গের রানী প্রভাবতীর লিখিত শব্দাঙ্গী ধাতুনির্মিত
 এক মূর্তিতে ও তার সঙ্গে প্রাপ্ত এক ক্ষুদ্র সূর্যমূর্তিতে ও চব্বিশ পরগনার মণি-
 হাটে প্রাপ্ত ধাতুনির্মিত এক শিবমূর্তিতে। এ মূর্তিগুলি পালযুগের শিল্পরীতির
 লক্ষণ সূচনা করে।

ছয়

আগ্নয়নবয় থেকে বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল প্রতাপশালী পালরাজাদের আমলে
 বাড়লাদেশে ভাস্কর্যের এক নূতন ধরনের গড়ে উঠেছিল। মূলগতভাবে এই নূতন

ঘরানী গুপ্তযুগের সারনাথ-ঘরানী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। উক্তবাঙলার পাণ্ড-পুর্বে আবিষ্কৃত কয়েকটি ভাস্কর্য উভয় যুগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যদিও গুপ্তযুগের সারনাথ-ঘরানীর সঙ্গে বাঙলা ভাস্কর্যের এই ঘরানী সংযুক্ত ছিল, তথাপি উন্নত অবস্থার এই ঘরানার এক নিজস্ব স্বকীয়তা ছিল। সেজন্য বাঙলার এই ঘরানাকে ভারতীয় ভাস্কর্যের ‘প্রাচ্যদেশীয় ঘরানী’ বলা হয়। প্রাচ্যদেশীয় ঘরানার ভাস্কর্যগুলি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই উভয় ধর্মের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল।

বাঙলার বৌদ্ধ ভাস্কর্যের উদ্ভব হয়েছিল তখন, যখন বাঙলাদেশ তাত্ত্বিক বৌদ্ধ-ধর্ম দ্বারা প্রাবল্য হয়েছিল। যে সকল মূর্তি এ যুগের ভাস্কর্যের নির্মাণ করেছিলেন, সেসবের বর্ণনা আমরা বৌদ্ধ ‘সাধনমালা’ গ্রন্থসমূহে পাই। বৌদ্ধ পুরুষ-দেবতা-সকলের অস্তিত্ব ছিল নান্যাত্মীয় বোধিসত্ত্ব মূর্তি, যথা—লোকনাথ, মৈত্রেয়ী, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি। বৌদ্ধ দেবী বা শক্তি-মূর্তির মধ্যে আমরা দেখি তারা, মারীচি, প্রজাপারমিতা প্রভৃতি। এছাড়া, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য—এই উভয় ধর্মেরই অস্তিত্ব কতকগুলি মূর্তি আমরা পাই, যেমন—কুবের, সরস্বতী ও গণেশ মূর্তি।

প্রাচ্যদেশীয় ঘরানার ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্তিত্ব মূর্তিসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(১) বৈষ্ণব, (২) শৈব ও (৩) বিবিধ। বিষ্ণুমূর্তি বাঙলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই সকল মূর্তির অধিকাংশই একাদশ শতাব্দীর। তা থেকে বোঝা যায় যে, এই সময় বিষ্ণুর আরাধনা বাঙলাদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মূর্তি-সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহে নানা ধরনের বিষ্ণুমূর্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু বাঙলাদেশে যে সকল বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশই বাহুদেব-শ্রেণীর। চারিহস্ত-বিশিষ্ট এই সকল মূর্তির দক্ষিণের উপর হস্তে আছে গদা ও নিম্নহস্তে চক্র এবং বামের উপর হস্তে আছে চক্র ও নিম্নহস্তে শঙ্খ। কতকগুলি মূর্তির পৃষ্ঠদেশের পাথরফলকের ওপর অঙ্কিত আছে বিষ্ণুর দশাবতারের দৃশ্য। এ ছাড়া বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি স্বতন্ত্রভাবেও পাওয়া গিয়েছে, বিশেষ করে বরাহ, নরসিং ও বামন-অবতার মূর্তি। রাজশাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি মূর্তিতে বিষ্ণুকে গরুড়ের উপর আসীন অবস্থায় দেখা যায়। এই মূর্তিটি বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। কেননা, এর দ্বারা প্রকাশ পায় যে বাঙলার শিল্পীরা মূর্তিগঠন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান পরিহার করে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বাঙলার একশ্রেণীর বৈষ্ণব মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই সকল মূর্তিতে শয্যা’পরি এক নারীমূর্তির বুকের কাছে এক শিশুকে দেখানো হয়েছে

এবং শয্যার নিচে নানারূপ অৰ্ঘ্য, উভয় পার্শ্বে নারীমূৰ্তি ও পৃষ্ঠফলকে নানা দেবতার মূৰ্তিও খোদিত হয়েছে।

প্রাচ্যদেশীয় শিল্পে শিবমূৰ্তি কেবল যে লিঙ্গাকারে দেখানো হয়েছে, তা নয়। শিবের বিরূপাক্ষ, তাণ্ডব, ভৈরব প্রভৃতি রূপও দেখানো হয়েছে। অঙ্কুরূপভাবে পার্বতীর মূৰ্তি, দুৰ্গামহিষমর্দিনী, চণ্ডী ও অধনারীশ্বররূপে নির্মিত হত। এ ছাড়া আর যেসব দেবীমূৰ্তি আমরা পাই, তার অন্ততম হচ্ছে সপ্তমাতৃকা, বৈষ্ণবী, কার্তিকেয়ানী, মহেশ্বরী, ইন্দ্রানী, বরদা, চামুণ্ডা ও গণেশ শক্তি।

কলকাতায় পূরণচাঁদ নাহারের সংগ্রহশালায় দৃষ্ট এক বিচিত্র শৈব মূৰ্তির উল্লেখ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করেছিলেন। মূৰ্তিটিতে দেখানো হয়েছে এক শায়িত নারীমূৰ্তির কোলের কাছে এক শিশু এবং শয্যার মাথার দিকে একটি শিবলিঙ্গ। মনে হয়, এখানে শিল্পী ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত এক উপাখ্যান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। এই উপাখ্যান অছযায়ী উমা তাঁর স্বামীকে চিনতে পারেন কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য শিব শিশুরূপে উমার শয্যা'পরি তাঁর কোলের কাছে শায়িত হয়েছিলেন, কিন্তু উমা তাকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম-সংক্রিষ্ট অন্যান্য যে সকল মূৰ্তি বাঙলাদেশের ভাস্কর্যশিল্পে পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে সূর্য, গণেশ, ব্রহ্মা, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও মনসা মূৰ্তি।

বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস

অতি প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে কিংবদন্তী। এই সকল কিংবদন্তী মিবদ্ধ আছে নানা গ্রন্থে—দেশীয় ও বিদেশীয়। ঐলঙ্কার ‘দীপবংশ’ ও ‘মহাবংশ’ নামে দুইটি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের আকির্ষাবের পূর্বে বঙ্গদেশের বঙ্গনগরে এক রাজা ছিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ঔরসের এক অতি স্ত্রী কন্যা হয়; কিন্তু সে অত্যন্ত দুষ্টা ছিল। সে একবার পালিয়ে গিয়ে মগধ-রাজ্যে এক বণিকের দলে ঢুকে যায়। তাম্রা যখন বাঙলার সীমানায় উপস্থিত হয়, তখন এক সিংহ তাদের আক্রমণ করে। বণিকেরা তাকে পালিয়ে যায়। কিন্তু রাজকন্যা সিংহকে তুষ্ট করে তাকে বিবাহ করে। (মনে হয়, এখানে আক্ষরিক অর্থে ‘সিংহ’ না ধরে, সিংকুম্ভ জেলার ‘সিংহ’ উপাধিধারী কোন উপজাতীয়কে ধরে নিলে, এর অর্থ খুব সরল হয়ে যায়)। ওই সিংহের ঔরসে তার গর্ভে সিংহবাহ নামে এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। সিংহবাহ বড় হয়ে সিংহকে হত্যা করে ও নিজ ভগ্নীকে বিবাহ করে। (প্রাচীন ভারতে ভগ্নী-বিবাহ সম্বন্ধে লেখকের ‘ভারতের বিবাহের ইতিহাস’ ও ‘হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য’ গ্রন্থসমূহ দেখুন)। পরে রাঢ়দেশে সে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সিংহবাহর অনেকগুলি পুত্রসন্তান হয়। প্রথম দুটির নাম বিজয় ও সুমিত্র। বিজয় দুর্বিনীত ও অত্যাচারী ছিল। তার দুর্ব্যবহারে রাঢ়বাসিগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে রাজা সাত শত অশ্বচরের সঙ্গে বিজয়কে এক নৌকা করে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেন। বিজয় প্রথমে স্বপ্নবাক নগরে (আধুনিক ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ সোপারা নগরী) যায়, কিন্তু সেখানে অত্যাচার শুরু করলে সেখানকার লোকেরা তাকে তাড়া করে। তখন বিজয় নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপে এসে উপস্থিত হয় এবং কুবেরী নামে এক যক্ষ্মণীকে বিবাহ করে ঐলঙ্কার এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। যে দিন বিজয় লঙ্কাদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়, সেদিনই কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ঘটেছিল ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সুতরাং সেটাই বিজয়ের ঐলঙ্কার অবতরণের তারিখ।

প্রাক-বৌদ্ধ যুগের আরও দুটি রাজ্যের কথা আমরা জাতক গ্রন্থসমূহে পাই।

এ দুটি হচ্ছে শিবি ও চেতরাট্ট। ডাক্তার অম্বীকুমার চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন যে, শিবিরাজ্য ছিল বর্মান বিভাগে। তার রাজধানী ছিল জেতুভরনগরে (বর্তমানে মল্লকোট)। তখন দামোদর নদের মার ছিল কতিপায় নদী। রূপনারায়ণের নাম ছিল কেতুমতী নদী। কেতুমতীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল চেতরাজ্য (বর্তমান ষাটাল মহকুমার চেতুরা পরগনা)। তার রাজধানী ছিল চেতা। চেতরাজ্যের পশ্চিমে ছিল বনসার ও পূর্বে ছিল ‘প্রত্যন্ত’ প্রদেশ চন্নিভত্ত। এর দক্ষিণে ছিল কলিঙ্গ রাজ্য, বর্তমান বেনিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। শিবি ও চেতরাজ্যের পূর্বসীমায় ছিল ভাগীরথী। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে শিবি এবং চেতরাট্টদ্বয়কে ‘মহাজনপদ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্মৃতিরাং এ দুটি রাষ্ট্র যে তৎকালীন ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আরও যে সকল দেশীয় গ্রন্থে প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্পর্কে কিংবদন্তী নিবদ্ধ আছে, তাদের অল্পতম হচ্ছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে যে সময়েই রচিত হোক না কেন, এগুলির মধ্যে নিবদ্ধ কাহিনীসমূহ যে এগুলির রচনাকালের বহুপূর্বেই প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (এখানে স্মরণীয় যে, মহাভারতের শান্তিপর্বে ‘অত্রাপুনাহরাস্তাময়িতিহাসং পুরাতনং’ বাক্যটি আছে)। আমরা অসুহ-রাজা বলির কথা আগেই বলেছি। তাঁর কেন্দ্রস্থ সন্তানসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শৌণ্ড ও হুঙ্গ জাতিসমূহ। মহাভারত থেকেই আমরা আরও জানতে পারি বাঙলার তিনজন রাজার কথা। তাঁরা হচ্ছেন পুণ্ড্রর রাজা বাসুদেব। (ইনি কিবাতদেশেরও রাজা ছিলেন), বঙ্গের রাজা সমুদ্রসেন ও হুগের এক অনায়ী রাজা।

আলেকজান্ডার (৩২৫-৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গজারিতি রাজ্যের কথা শুনে-ছিলেন। তার মানে আলেকজান্ডারের সময় পর্যন্ত বাঙলা স্বাধীন ছিল। এর অনতিকাল পরেই বাঙলা তার স্বাধীনতা হারায়। কেননা, মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, উত্তরবাঙলা মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পুণ্ড্রবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মনে হয়, এই সময় থেকেই আধঃসংস্কৃতির অঙ্গপ্রবেশ বাঙলাদেশে ঘটেছিল। ‘মহাসংহিতা’ রচনাকালে (২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের

মধ্যে) বাঙলাদেশ আধিবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হত। কুশাণসম্রাটগণের মৃত্যুও বাঙলার অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাঙলা-দেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গুপ্তনিয়া পাহাড়ের অভিলেখ থেকে আমরা জানি যে এ সময় পুরুষগায় (বীকুড়া জেলায়) চন্দ্রবর্মা (আনুমানিক ৩৪০-৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে) নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। পরে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাঙলা গুপ্তরাজ্যগণের অধীন ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে। কোটালিপাড়ার পাঁচখানা ও বর্ধমানের মল্লসাকলে প্রাপ্ত একখানা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে এই সময় গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন স্বাধীন রাজা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। গোপচন্দ্র গুড়িশারও এক অংশ অধিকার করেন। তাঁরা শক্তিশালী রাজা ছিলেন। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ তাঁদের অধীন ছিল। এর অনতিকাল পরে বাঙলাদেশের রাজা শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) পশ্চিমে কান্তকূজ ও দক্ষিণে গঙ্গাম পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি কামরূপ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন ও উত্তরপ্রদেশের মোখরিদের দমন করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) তাঁর রাজধানী ছিল। উয়াং চুয়াং পরিদৃষ্ট রক্তমুক্তিকা বিহার এখানেই অবস্থিত ছিল।

'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' থেকে আমরা জানতে পারি যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানব মাত্র আটমাস পাঁচদিন সিংহাসনে আরুঢ় ছিলেন। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উয়াং চুয়াঙ এদেশে আসেন। তখন তিনি বাঙলা পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখেছিলেন, যথা কজ্জল, পুণ্ডরবর্নভুক্তি, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। এ থেকে মনে হয় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলা ঝগুবিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল এবং নানা স্বাধীন নৃপতির অভ্যুত্থান ঘটেছিল। মনে হয় এই সময় গোড়ে জয়নাগ নামে একজন নৃপতি এবং সমতটে রাজতট (খড়্গবংশীয়?) নামে আর একজন নৃপতি রাজত্ব করতেন। তবে শ্রীধারণরাক্তের কইলাণ তাম্রশাসন থেকে আমরা জানতে পারি যে ৬৪০ থেকে ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমতটে জীবধারণ ও তাঁর পুত্র শ্রীধারণ নামে রাতবংশীয় দুজন রাজা রাজত্ব করতেন। ঢাকা অঞ্চলের খড়্গবংশীয় রাজারা রাতবংশ উচ্ছেদ করে সমতটে রাজ্যবিস্তার করেন। পাঁচখানা তাম্রশাসন

একটি মূর্তিলেখ থেকে খড়্গবংশের পাঁচজন রাজার নাম আমাদের জানা আছে, যথা খড়্গোত্তম (৬২৫-৪০), জাতগড়গ (৬৪০-৫৮), দেবখড়্গ (৬৫৮-৭৩), রাজভট্ট (৬৭৩-২০) ও বলভট্ট (৬২০-৭০৫)। তবে তারিখগুলো সবই আনুমানিক।

তারপর বাংলা বৈদেশিক আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। বখোলা অভিলেখ থেকে আমরা জানতে পারি যে শৈলবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ধনের শিতাবহের জ্যেষ্ঠতাত বাংলা আক্রমণ করে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কাশ্যকুজরাজ যশোবর্মণ বাংলাদেশ অধিকার করেন। তারপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য, কামরূপরাজ হর্ষদেব প্রমুখদের দ্বারা বাংলা বিধ্বস্ত হয়। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের সময় বাংলায় ঘোর বিনুষ্ণলা প্রকাশ পায় ও মাৎস্ত-জ্ঞায়ের উদ্ভব হয়।

দুই

অরাজকতা ও মাৎস্তজ্ঞায়ের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মদনপালের সময় পর্যন্ত পালবংশই বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একই রাজবংশের ক্রমান্বয়ে চাবিশ বছর রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা।

পালরাজবংশের বংশতালিকা এইরূপ—প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক নির্বাচিত গোপাল (৭৫০-৭৭০)। ধর্মপাল (৭৭০-৮০৭)। দেবপাল (৮০৭-৮৪২)। মহেন্দ্রপাল (৮৪২-৮৫০)। প্রথম শূরপাল (৮৫১-৮৬২)। প্রথম বিগ্রহপাল (৮৬২-৮৬৩)। নারায়ণ পাল (৮৬৩-২১৭)। রাজ্যপাল (২১৭-২৫২)। দ্বিতীয় গোপাল (২৫২-২৭২)। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (২৭২-২৭৭)।

দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য : প্রথম মহীপাল (২৭৭-১০২৭)। নরপাল (১০২৭-৪৩)। তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৪৩-৭০)। দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭১), কৈবর্তরাজ দিব্যোক ও রুদ্রক কর্তৃক অধিকারচ্যুত। দ্বিতীয় শূরপাল (১০৭১-১০৭২)।

তৃতীয় পালসাম্রাজ্য : রামপাল (১০৭২-১১২৬)। কুমারপাল (১১২৬-২৮)। তৃতীয় গোপাল (১১২৮-৪৩)। মদনপাল (১১৪৩-১১৬১)। সেনবংশীয়

বিজয়সেন কর্তৃক বাঙলা অধিকৃত। গোবিন্দপাল (১১৬১-৬৫)। পলপাল (১১৬৫-১২০০)।

বরেন্দ্রকুন্ডের কোন একস্থানে লিংকাসনে আরোহণ করে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল অচিরে দেশমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মগধ পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর পুত্র ধর্মপাল নিজ রাজ্য বিস্তার করেছিলেন দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গান্ধার পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। বসন্ত পালরাজগণের রাজত্বকালই বাঙলার ইতিহাসে পৌরবসন্ত যুগ। সাময়িক অভিযানে পালরাজগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন তাঁদের বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁদের কৌশলী মন্ত্রণা দিয়ে।

পালরাজগণ নিজেরা বৌদ্ধ হলেও, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতা করতেন। দীর্ঘতরুণ উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম শূরপাল (৮৫১-৬২) তাঁর মাতা শিব-ভক্তা মাহাটাদেবীর অহুরোধে বারাণসীর সন্নিকটে চাচখানা গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ওই কার্যের ভারপ্রাপ্ত পাণ্ডপত আচার্যশ্রমদের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহার্থ দান করেছিলেন।

আমরা পালযুগের রাজমহিষীদের কথা কিছু বলি। গোপালের মহিষী ছিলেন দেবদেবী। ধর্মপালের মহিষী ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রম্যাদেবী ও দেবপালের মহিষী দুলভরাজকন্যা মাহাটাদেবী। বিগ্রহপালের মহিষী ছিলেন হৈহয় বা কলচুরি বংশীয় রাজকন্যা লজ্জাদেবী। রাজ্যপালের মহিষী ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ তুণের মেয়ে ভাগ্যাদেবী। তৃতীয় বিগ্রহপালের দুই মহিষী ছিলেন— একজন কলচুরিরাজ কর্ণের মেয়ে যৌবনশ্রী ও অপরজন রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজকন্যা। রামপালের মহিষী ছিলেন মদনদেবী। এ থেকে প্রকাশ পায় যে পালরাজগণ অবাঙালী মেয়েদের বিবাহ করতেন। একটা প্রশ্ন যা স্বাভাবিকভাবে এখানে মনে জাগে, তা হচ্ছে এইসব অবাঙালী মেয়েরা বাঙলাদেশে এসে কিভাবে বাংলাভাষা শিখে তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে ঘর করতেন। মনে চয়, এসব রাজকন্যারা বিদ্বা হতেন এবং সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবেই জানতেন। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই তাঁরা বাংলাভাষা শিখে নিতেন। অবশ্য, বাংলাভাষা তখন বিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতভাষাভিত্তিকই ছিল। এখনকার মতো তখন বাংলা-জায়া আরবী, ফারসী, পতঙ্গীজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দের অল্পপ্রাধিক

হটেনি। তবে বাংলাভাষার তখন বহু দেশজ শব্দ ছিল। বিশেষ করে বাংলা-প্রাকৃত। রাজ্যরাজভাষা যখন অবাঙালী মেয়ে বিয়ে করতেন, সামান্য লোক যে বিয়ে করত না, একথা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। বাঙলায় সামাজিক ইতিহাসের এদিকটা আমরা কোনদিন ভেবে দেখিনি।

উত্তরভারতে সাম্রাজ্যিক অভিযান চালাবার জন্য পালরাজগণ কান্তকূজ ও ভীলমলের গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় রাজগণের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা পালদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাগধেতের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রাজারা পালদের সহায় ছিল বলে, গুর্জর-প্রতিহাররা পালদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু কোন কারণে রাষ্ট্রকূটগণের সহিত পালদের বিবাদ ঘটায় পালরা যখন সহায়হীন হয়ে পড়ে, তখন গুর্জর-প্রতিহার রাজা প্রথম ভোজ মগধ পর্যন্ত অধিকার করে নিয়ে পালসাম্রাজ্যকে খর্ব করে। এই সময় রাষ্ট্রকূটরাও পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। চন্দেল ও কছোজরাও পালদের পরাজিত করে। পালরাজ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল পরাজিত হয়ে দক্ষিণ বাঙলায় কোন অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু পালদের রাজশক্তি বহুদিন এভাবে অস্তমিত থাকেনি। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহাপাল শীঘ্রই পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বহু যুদ্ধবিগ্রহ করে পালরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পূর্ব বাঙলায় বর্মণরা একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এদিকে উত্তর বাঙলায় কৈবর্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তাদের অধিপতি দিব্যোকেব নেতৃত্বে গোড় অধিকার করে নেয়। দিব্যোকেব পর তার ভাই কত্রক গোড়াধিপতি হয়। কত্রকের পুত্র ভীমের নিকট হতে পাল-রাজ রামপাল তাঁর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে তৃতীয় পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নানাদিকে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে পালরা দুর্বল হতে থাকে। ষাটশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পালরাজ মদনপালের রাজত্বকালে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন পালদের কাছ থেকে বাঙলা অধিকার করে নেয়। ‘শেখ সুভোদয়্য’ গ্রন্থে বিজয়সেনের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা লিখিত আছে।

তিন

পালবংশের পতনের পর বাঙলায় সেনবংশ রাজত্ব করে। সেনবংশের বংশ-তালিকা হচ্ছে—বিজয়সেন (১০২৪-১১৬০) ; বজ্রালসেন (১১৫২-১১৭২) ; লক্ষ্মণ-

সেন (১১৭২-১২০৩)। সেনরাজগণ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় রাজা বল্লালসেন কৌলীজপ্রথা প্রবর্তনের কিংবদন্তীর সহিত সংশ্লিষ্ট। ১২৮২-৮৩ সালে ভারতের প্রস্তুত বিভাগ নদীরা জেলার ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে বল্লালচিবি (পূর্বনাম বামনপুকুর দুর্গ) উৎখান করে এক বিশাল (বাঙলার বৃহত্তম) মন্দির-Complex আবিষ্কার করেছে। অহুমান করা হয়েছে যে এখানে পাল যুগের এক বৌদ্ধ বিহার বা স্তূপের ওপর রাজা বল্লালসেন এক প্রাসাদ ও ওই মন্দির-Complex তৈরি করেছিলেন। সেন-বংশের তৃতীয় রাজা লক্ষণসেনের আমলেই গোড় মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি অকস্মাৎ নদীরা আক্রমণ করে গোড় দখল করে নেয় এবং গোড়ে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তবে অধিকারচ্যুত হয়েও সেনরাজারা কিছুকাল মধ্য এবং পূর্ববঙ্গে স্বাধিকার রাখতে পেরেছিলেন। এছাড়া, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থানে আঞ্চলিক শাসকরা সেন-বংশের নামে অথবা স্বাধীনভাবে বেশ কিছুদিন হিন্দুশাসন অব্যাহত রেখেছিলেন।

প্রাচীন বাঙলার শাসনপ্রণালী

আগেই বলেছি যে একেবারে গোড়ায় বাঙলার সমাজব্যবস্থা কৌমভিত্তিক ছিল। ঋগ্বেদ পড়লে বুঝতে পারা যায় যে আৰ্যসমাজেও সেই ব্যবস্থা ছিল। এই কৌমভিত্তিক শাসনপদ্ধতি থেকেই রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তবে এটার উদ্ভব প্রাচ্যদেশের অসুস্বর্ণ কৰ্তৃকই সাধিত হয়েছিল; আৰ্যগণ কৰ্তৃক নয়। এটা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।১৪) খুব সরলভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— দেবগণের সঙ্গে অসুস্বর্ণের যুদ্ধ চলছিল। অসুস্বর্ণা দেবগণকে পুনঃ পুনঃ পরাহত করছিল। দেবগণ বলল—আমাদের মধ্যে কোন রাজা নেই (অ-রাজ্যং) বলেই অসুস্বর্ণা আমাদের পরাহত করেছে। অতএব অসুস্বর্ণগণের মতো আমাদেরও একজন রাজা নির্বাচন করা হউক। সকলেই এতে রাজী হল (‘রাজ্যানাং করবামাহম ইতি তথৈতি’)। অধৰ্ববেদেও বলা হয়েছে—প্রাচ্যদেশের সার্বভৌম নৃপতিকেকেই ‘একরাট’ বলা হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আৰ্যরা মাত্র রাজতন্ত্রের ধারণাটাই প্রাচ্যভারতের অসুস্বর্ণের কাছ থেকে নেয়নি, সার্বভৌম ‘একরাট’-এর ধারণাটাও নিয়েছে।

বাঙলায় যে রাজতান্ত্রিক রাজ্যসমূহ ছিল, তা আমরা মহাভারত ও জাতকগ্রন্থ থেকেও জানতে পারি। শ্রীলঙ্কার ‘দীপবংশ’ ও ‘মহাবংশ’ নামে দুটি প্রাচীন গ্রন্থও এ সম্বন্ধে আলোকপাত করে। এসব আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

তাই

বাঙলা মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হবার পর মনে হয়, মৌর্য শাসনপদ্ধতিই বাঙলা দেশে প্রচলিত হয়েছিল। কেননা, মহাস্থানগড়ের লিপিতে আমরা ‘মহামাত্র’ উপাধিধারী একজন মৌর্যরাজকর্মচারীকে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনে অধিষ্ঠিত দেখি। তবে উত্তরবঙ্গ ছাড়া, বাঙলার অন্তর্ভুক্ত মৌর্যশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তার কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই। বাঙলা, গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হবার পর বাঙলার মাত্র এক অংশই গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। যে অংশ গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন ছিল, সে অংশ কতকগুলি নির্দিষ্ট শাসনবিভাগে বিভক্ত

ছিল, যথা—ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি ও গ্রাম। ভুক্তিই ছিল সবচেয়ে বড় শাসনবিভাগ। এক একটা ভুক্তি বিভক্ত ছিল কতকগুলি ‘বিষয়’-এ। আবার ‘বিষয়’গুলি বিভক্ত ছিল কতকগুলি ‘মণ্ডল’-এ। এক এক ‘মণ্ডল’ বিভক্ত ছিল কতকগুলি ‘বীথি’তে। আবার বীথিগুলি বিভক্ত ছিল কতকগুলি ‘গ্রাম’-এ। গ্রামই ছিল ন্যূনতম শাসনবিভাগ।

গুপ্তরাজগণের সময় ভুক্তি ছিল মাত্র দুটি—পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি ও বর্ধমান-ভুক্তি। এ দুটি ভুক্তি যথাক্রমে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের রাজশাহী ও বর্ধমান জিলাসমূহের সীমারেখার প্রায় সমান ছিল। প্রতি ভুক্তির এক একটি অধিকরণ থাকত, এবং তার শাসনভার ক্ষুদ্র ছিল এক এক জন রাজকর্মচারীর ওপর। প্রতি ভুক্তির শাসনকর্তার নাম ছিল ‘উপরিক-মহারাজ’। সম্রাট নিজেই ভুক্তির শাসন-কর্তাদের নিযুক্ত করতেন।

পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল—কোটিমর্ষ, ঘটপূর বা থরপূর ও পঞ্চনগরী। ভুক্তির অধিকরণে নামাকরণ আমলা ছিল। মন্ত্রসাকুল অভিলেখে আমরা এরূপ অনেক আমলার নাম উল্লিখিত হতে দেখি, যথা ‘ভোগপটিক’, ‘পট্টলক’, ‘চৌরক্ষরগিক’, ‘অবসথিক’, ‘হিরণ্যাসমুদ্রিক’, ‘ঐক্কাভিক’, ‘ঐরহ্মনিক’, ‘কর্তৃকৃতিক’, ‘দেবহোণিসম্বন্ধ’, ‘কুমারামাতা’, ‘অগ্রহারিক’, ‘বিষয়পতি’ ইত্যাদি।

বিষয়গুলির শাসনকর্তা ছিল বিষয়পতি। বিষয়পতিগণ উপরিক কর্তৃকই নিযুক্ত হতেন, কিন্তু কোন কোন সময় সম্রাটও তাঁদের নিযুক্ত করতেন। বিষয়পতিগণ নিজ অধিকরণ থাকত। তার নাম ছিল বিষয়াধিকরণ। বিষয়াধিকরণের আমলারা নানা নাম বহন করতেন যথা, ‘নগরশ্রেষ্ঠী’, ‘প্রথম ক্লিক’, ‘প্রথম কায়স্থ’, ‘প্রথম সার্ববাহ’ ইত্যাদি।

বীথি বিভাগেরও নিজস্ব অধিকরণ থাকত। এর আমলাদের নাম হত ‘মহন্তর’, ‘বড়গি’ ও ‘বহনায়ক’। গ্রামগুলিরও অধিকরণ থাকত। গ্রামের অধিকরণকে ‘অষ্টকলাধিকরণ’ বলা হত। এগুলি আজকালকার দিনের পঞ্চায়েতের সামিল ছিল। এ সকল অধিকরণে থাকত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মসূত্র, কুটুম্ব, গ্রামিক ইত্যাদি। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিই গ্রামিক নির্বাচিত হতেন।

গুপ্তসম্রাটগণের সরাসরি অধীন কৃত্যগ উপরে বর্ণিত শাসনপদ্ধতি অনুযায়ী শাসিত হত। যেসব ভূভাগ সরাসরি তাদের অধীনস্থ ছিল না, সেগুলির শাসনভার সামন্ত-রাজগণের হস্তে ক্ষুদ্র হত। গুপ্তসাম্রাজ্যের অবনতির সময় এই

সকল সামন্তরাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মহারাজামিত্যাজ' বা 'ভট্টারক' উপাধি গ্রহণ করে, ও নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙলার নামান্বানে একদল স্বাধীনরাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই সকল স্বাধীন রাজ্যে গুপ্তসম্রাটগণের প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী অব্যাহত ছিল। তবে 'বিষয়'গুলি গুপ্তসম্রাটগণের সময় যেভাবে শাসিত হত, ঠিক সে ভাবে হত না। বিষয়গুলির শাসনভাৱে 'জ্যেষ্ঠকার্য' বা 'জ্যেষ্ঠকর্মণিক' নামধারী প্রধান কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদিত হত।

গুপ্তযুগে 'পুস্তপাল' নামে একজন কর্মচারীর আমরা উল্লেখ পাই। তাঁর কাজ ছিল জমি বিক্রয়যোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধানের পর তিনি যদি দেখতেন যে জমি বিক্রয়যোগ্য তা হলে গ্রামের 'মহত্তর' (মাতব্বর) ও কুটুম্বগণের (সাধারণ গৃহস্থ) সামনে মাপ-জোখ করে জমি বিক্রয় করা হত।

তিন

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল নিজে 'প্রভুতিপুঙ্খ' কর্তৃক নিবাচিত হলেও তিনি বংশাঙ্কমক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন। গুপ্তযুগের স্তায় পালযুগেও ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতি শাসনবিভাগ বজায় ছিল। তবে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমান-ভুক্তি ছাড়া, বাঙলার আর এক ভুক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা 'দণ্ডভুক্তি' (বর্তমান মেদিনীপুরের অংশবিশেষ)। এছাড়াও উত্তর বিহারে 'তীব্রভুক্তি' (ত্রিহত), দক্ষিণ বিহারে 'শ্রীনগরভুক্তি' ও আসামে 'প্রাগ্জ্যোতিষভুক্তি'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাঙলার ইতিহাসে পালরাজগণের আমলেই আমরা প্রথম 'মন্ত্রী' বা 'মন্ত্রিব' পদের উল্লেখ পাই। পালরাজগণের মন্ত্রিগণ অসীম ক্ষমতাসালী ব্যক্তি হতেন। তাঁদেরই পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা দেশশাসন করতেন ও সাম্রাজ্যিক অভিযানে লিপ্ত হতেন। পালরাজগণ নিজেরা বৌদ্ধ হলেও, তাঁদের মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। গোড়ার দিকে এক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশকে আমরা পালদের মন্ত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখি। এই বংশের গর্গ ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। গর্গের পুত্র দত্তপালি দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন ও তাঁর পৌত্র কেদারমিশ্র বিগ্রহ-পাল ও নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। কেদারমিশ্রের পর তাঁর পুত্র গুব্বমিশ্রও নারায়ণপালের মন্ত্রী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আর এক বংশীয় মন্ত্রীর পরিচয়

পাই। ওই বংশের যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপাল ও বৈষ্ণবদেব কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন। পরে পালরাজবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বৈষ্ণবদেব কামরূপে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

পালরাজগণের রাজ্যেরা অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী হতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে 'যুবরাজ'-এর পদে অভিষিক্ত করা হত। রাজার অন্ত্যন্ত সন্তানকে 'কুমার' বলা হত।

পালরাজগণ প্রধান মন্ত্রী ছাড়া অগ্ৰাণ্ড মন্ত্রিগণেরও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নানা অভিধাধারী এক্রণ অনেক মন্ত্রী ছিলেন। যথা 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক', 'রাজা-মাতা', 'মহাকুমারামাতা', 'হৃতক', 'মহাসেনাপতি', 'মহাপ্রতিহার', 'মহাদণ্ড-নায়ক', 'মহাদৌসধমিক', 'মহাকর্তৃত্তিক', 'মহাহুপতলিক', 'মহাসর্বাধিকৃত', 'রাজস্বামী', এবং 'অমাতা'। এছাড়া, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার জন্ত 'অধ্যক্ষ' অভিধাধারী পরিচালকবর্গ ছিল, যথা 'বলাধ্যক্ষ', 'মোকাধ্যক্ষ' বা 'নাবাধ্যক্ষ', ইত্যাদি। এছাড়া, রাজস্ব আদায় ও অগ্ৰাণ্ড রাজকর্ম সমাধার জন্ত নানা শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিল, যথা 'শৌদ্ধিক', 'ক্ষেত্রপ', 'ধর্মধ্যক্ষ' ইত্যাদি। সমসাময়িক লিপিসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে পালরাজগণের আমলে সামন্তসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা নানা উপাধিবিশিষ্ট হতেন, যথা 'রাজন', 'রাজন্তক', 'রাজনক', 'রানক', 'সামন্ত', 'মহাসামন্ত', ইত্যাদি। অশারমন্দের শাসক লক্ষ্মীশ্বর কর্তৃক 'অনন্তসামন্তচক্র', 'আটবিক-সামন্তচক্র চূড়ামণি' ইত্যাদি অভিধা বহন থেকে মনে হয় যে বিভিন্ন সামন্তবর্গের মধ্যে কোনরূপ মৈত্রীসম্বন্ধ ছিল। পালরাজগণের আমলে সামন্তসংখ্যা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে যে সাধারণ প্রজারা ক্রমশ কেন্দ্রীয় সার্বভৌম রাজশক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলছিল। পালসাম্রাজ্যের পতনের এটাও মনে হয় একটা কারণ ছিল।

চার

পালরাজগণের শাসনপদ্ধতি পরবর্তীকালে সেন, কাছোজ, চন্দ্র ও বর্মবংশীয় রাজগণ গ্রহণ করেছিলেন। তবে কিছু কিছু পার্থক্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। আমলা-তন্ত্র আরও বৃহৎকার খরচ করেছিল, এবং অনেক নতুন রাজকর্মচারী সৃষ্ট হয়েছিল। আগে 'গ্রাম'ই সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম শাসনবিভাগ ছিল। কিন্তু এযুগে

আমরা 'গ্রাম'কে 'পটক' বা পাড়ায় বিভক্ত হতে দেখি। এছাড়া, কোন কোন ভুক্তির সীমা বাড়িয়ে (যেমন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির) বা হ্রাস করে নতুন ভুক্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল। যেমন বর্ধমান-ভুক্তিকে খণ্ডিত করে তার উত্তর অংশে 'কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি' সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কেশবসেনের ইদিলপুর লেখ থেকে আমরা জানতে পারি যে সেনরাজগণের একশত মন্ত্রী থাকত, এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক' উপাধি বহন করতেন। মন্ত্রীবর্গের মধ্যে 'মহামহন্তক' বা 'মহন্তক' অভিধাধারীগণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। অন্ত্যন্ত মন্ত্রীরা নানা নামে অভিহিত হতেন। যথা, 'বৃহদ-উপদ্রিক', 'মহাত্তোগিক', 'মহাত্তোগপতি', 'মহাধর্মাধ্যক্ষ', 'মহা-সেনাপতি', 'মহাগণহ', 'মহাসমুদ্রাধিকৃত', 'মহাসর্বাধিকৃত', 'মহাবলাধিকরণিক', 'মহাবলকোষ্টিক', 'মহাকরণাধ্যক্ষ', 'মহাপুরোহিত', 'মহাতন্ত্রাধিকৃত' ইত্যাদি। অহুমিত হয় যে তাঁরা শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের অধিকরণসমূহের অধিকর্তা ছিলেন। সেনযুগের অধিকরণসমূহের অধিকর্তাদের অভিধা পাল-যুগের অধিকরণসমূহের অধিকর্তাদের অভিধাসমূহের সহিত তুলনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। যেমন পালযুগে প্রধান বিচারপতিকে 'মহাদণ্ডনায়ক' বলা হত; কিন্তু সেনযুগে তাঁকে বলা হত 'মহাধর্মাধ্যক্ষ'। তবে সব নামই যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, তা নয়। যেমন পালযুগের ক্ষায় প্রধান হিসাব-রক্ষককে 'মহাক্ষপটলিক' বলা হত, এবং অহুরূপভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলা হত 'মহামহন্তক', পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক' ইত্যাদি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীই 'দূতক'-এর কাক্স করতেন। গুরুতর বিভাগের মন্ত্রীকে বলা হত 'মন্ত্রপাল', শাস্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী মন্ত্রীদের বলা হত 'মহাপ্রতিহার', 'চৌরোদ্ধরণিক', 'দণ্ডপালিক' ও 'চটভট'। প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধানকে বলা হত 'মহা-সেনাপতি'। এছাড়া অন্ত্যন্ত বিভাগের অধিকর্তাদের বলা হত 'কোটপাল' বা 'কোটপতি', 'মহাবাহুপতি', 'মৌবলাধ্যক্ষ', 'বলাধ্যক্ষ', 'হস্তি-অশ্ব-গো-মহিষ-অজ্রবিকাধ্যক্ষ', 'মহাপিলুপতি', 'মহাগণহ', 'মহাবলাধিকরণিক', 'মহাবলকোষ্টিক' ও 'বৃদ্ধবজ্রক'। পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের শক্তিশালী বৃহৎ নৌবহর ছিল এবং এ সম্পর্কেও বহু কর্মচারী ছিল।

পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাঙলায় যে এক হৃদুত এবং স্থলবল শাসনপ্রণালী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষা ও লিপির উৎপত্তি

ভাষা থেকেই জাতির পরিচয়। কিন্তু এখন বাংলা সাহিত্য যে ভাষার রচিত হয়, তা হচ্ছে এক বিশেষ নগরের ভাষা। সে নগর হচ্ছে মহানগরী কলকাতা। যদিও কলকাতার ভাষার রচিত সাহিত্য সমগ্র বাংলাদেশের লোকই পড়তে সক্ষম, তা হলেও বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সম্রাতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ‘গবেষণা পরিষদ’ এরূপ অঞ্চলিক ভাষার একথানা অভিধান সংকলন করেছেন। তাঁরা যে হাজার হাজার অঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করেছেন, তার একটাও কলকাতার লেখকরা যখন বিভিন্ন জেলার পটভূমিকার সাহিত্য রচনা করেন তখন ব্যবহার করেন না।

দুই

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে হতেই কলকাতার ভাষার আরম্ভ। তবে আন্দোলকার যুগের ভাষাকে আমরা তিন কাল-স্তরে ভাগ করি—(১) আদি, (২) মধ্য ও (৩) আধুনিক। আদি যুগের ভাষার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৫০ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ। এ যুগের ভাষার নিদর্শন হচ্ছে ‘চর্যচর্যবিনিস্কয়’-এর গীতগুলি। মধ্য-যুগের ভাষার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগকে আবার দুই স্তরে ভাগ করা হয়—(১) আদি-মধ্য (১৩৫০-১৬০০ খ্রীস্টাব্দ) ও (২) অন্ত-মধ্য (১৬০০-১৮০০ খ্রীস্টাব্দ)। আদি-মধ্যযুগের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ। অন্ত-মধ্য যুগের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় যেসব গ্রন্থে তাদের অন্যতম হচ্ছে কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’, কাবিকঙ্কণের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, কালীদাস দাসের ‘মহাভারত’, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’, কবিচন্দ্রের ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’, ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’ ও ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ প্রভৃতি গ্রন্থে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালের ভাষাকে আমরা আধুনিক যুগের ভাষা বলি। (‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তিন

বাংলা ভাষার ভিত্তি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মাগধী-প্রাকৃত। এই তিন ভাষার শব্দগুলিকেই আমরা ‘দেশজ’ শব্দ বলি। এই তিন ভাষা ছেড়ে দিলে, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার কিছু প্রভেদ আছে। উচ্চারণের দিক দিয়ে বাংলার ‘অ’, সংস্কৃতের ‘অ’ থেকে পৃথক। সংস্কৃতে ‘অ’ দীর্ঘধ্বনি, বাংলায় হ্রস্বধ্বনি। ‘এ’, ‘ও’, ‘ঐ’ ও ‘ঔ’ ধ্বনিও বাংলার সংস্কৃতের স্তায় উচ্চারিত হয় না। ‘শ’, ‘ষ’ ও ‘স’ এই তিনটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির উচ্চারণ বাংলার প্রায় এক, সংস্কৃতে বিভিন্ন। ‘ন’ ধ্বনি এখন বাংলার লুপ্ত। এর উচ্চারণ ‘ম’-এর মতো। উচ্চারণের প্রভেদ ছাড়া বাংলার মাত্র চুটি লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে স্ত্রীবলিঙ্গও আছে। বাংলার বিশেষণে কারক-বিভক্তি যোগ হয় না, সংস্কৃতে হয়। এ ছাড়া, আরও অনেক প্রভেদ আছে। আবার আদি ও মধ্যযুগের বাংলার সঙ্গে আধুনিককালের বাংলার অনেক পার্থক্য ঘটেছে।

মোটামুটি বর্তমান বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দ আছে—(১) মৌলিক ও (২) আগতক। মৌলিক শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত। তবে সেগুলি তিন শ্রেণীতে পড়ে (১) তৎসব, (২) তৎসম, ও (৩) অর্ধ-তৎসম। আর আগতক শব্দ-গুলির মধ্যে আছে, (১) দেশজ (তার মানে হুচনায় যার ওপর বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল), যথা অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, হিন্দি ইত্যাদি, ও (২) পরবর্তী-কালে গৃহীত বিদেশী শব্দ যথা আরবী, ফারসী, পত্তুগীজ, ইংরেজি, ফরাসী, ওলন্দাজ, আমেরিকান, ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে লেখার ক্ষুদ্র তাম্রপট্ট, তালপত্র ও ভূজপত্র ব্যবহৃত হত। কাগজেরও ব্যবহার ছিল, তবে কাগজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে।

চার

মৌর্যযুগে ব্রাহ্মীলিপি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর ভাষাত্তের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মীলিপি বিবর্তিত হয়, তির তির। প্রাদেশিক রূপ ধারণ করে। তা হলেও এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লিপি পড়তে পারত। লিপির বিবর্তনে বাংলাদেশের লিপিতে একটা স্বকীয়তা আরবা প্রথম

লক্ষ্য করি শুপ্রযুগে। এই স্বকীর লিপি থেকেই বাংলা লিপির উৎপত্তি হয়। এর একটা বিশিষ্ট রূপ আরবী লক্ষ্য করি সম্রাটাবল্লভের কোটালিশাড়ার তাম্র-শালনে। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে এর অনেক পরিবর্তন ঘটে। প্রথম মহীশালের বাণগড় লিপিতে ব্যবহৃত অ, উ, ক, খ, গ, জ, ঘ, ন, ম, ল, ঙ্গ অনেকটা বাংলা অক্ষরের রূপ ধারণ করে। ষাটশ শতাব্দীর বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রস্ততির ২২টা অক্ষর পুরাপুরি বাংলা অক্ষরের মতো। ষাটশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার তাম্রশালনসমূহের অক্ষর দেখা যাচ্ছে আধুনিক বাংলা অক্ষরের মতো হয়ে গেছে। পরে তার আর কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দী হতে মুদ্রায়ন্ত্রের প্রচলনের ফলে বাংলা অক্ষরগুলির একটা নির্দিষ্ট রূপ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগাগর মশাইয়ের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

বাঙালীর দিগ্বিজয়

বাঙলা নদীবহুল দেশ। সেজগুট বাঙলার পরিবহণের জন্ত ছিল নৌকার ব্যবহার। সম্প্রতি (১৯৮৯) বংপুর জেলার দেবীগঞ্জে এক পুকুর খুঁড়তে গিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে চার কিলোগ্রাম গুজনের বাহারী কাজ করা এক সোনার নৌকা। এর আগেই আমরা বলেছি মেদিনীপুরের পান্না গ্রামে এক পুকুর খোঁড়ার সময় ৪৫ ফুট তল থেকে পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালবশেষ। নৌকার সাহায্যে বাঙালী যে মাত্র বাঙলারই এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যেত তা নয়। সাত সমুদ্র জের নদী পার হয়ে সে সারা বিশ্বে যেত বাণিজ্য করতে। বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙালী বণিকরা যে মাত্র ভূমধ্য-সাগরীয়, পারস্য উপসাগরীয়, আরবসাগরীয় ও ভারতমহাসাগরের দেশসমূহে পাড়ি জমাত, তা নয়, বঙ্গোপসাগর ও তার দক্ষিণের দেশসমূহের সঙ্গেও পণ্য বিনিময় করতে যেত। পণ্যব্রবোয় সঙ্গে আরও নিয়ে যেত বাঙলার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ।

ক্রীটদেশের সঙ্গে বাঙালীর বাণিজ্য, বাণিজ্য উপলক্ষে কিছুসম্মততার অন্ততম কেন্দ্র লোথালে বাঙালীর উপস্থিতি, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাঙলার দামাল রাজপুত্র বিজয়সিংহের সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যে বাঙলার পণ্যব্রবোয় সমাদর, এসব বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে বাঙালীদের সম্বন্ধে কথার উল্লেখও আমরা আগে করেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙালী সংস্কৃতির কথা আজ সুবিদিত। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের যুগ থেকেই ভারতীয়দের কাছে এসব দেশ জানা ছিল। যেনব দেশে গিয়ে এদেশের লোক অতি প্রাচীনকাল থেকে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার অঙ্গভূক্ত ছিল চম্পা (ভিয়েতনাম), কাম্বোজ (কাম্পুচিয়া), শ্রাম (থাইল্যান্ড), যবদ্বীপ (জাভা), ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি। সঙ্গে করে তারা নিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের ধারা। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সেকালে বাঙলার তাম্রলিপ্তি বন্দরেরই ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা।

হুলপথে হিমালয় অতিক্রম করে বাঙলার বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতেরা যেতেন নেপাল, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায়। চীনদেশের সঙ্গেও বাঙলার আদান-প্রদান

ছিল। সম্প্রতি আমেরিকার প্রাপ্ত ২২৩ খ্রীস্টাব্দে এর এক শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে যে ভারতীয় বণিকরা আমেরিকাতেও যেত। (বর্তমান, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৮৯)।

দুই

ব্রহ্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্য যে বাঙালীর সৃষ্টি, সে বিষয়ে কোন মতবৈতন নেই। ‘গৌড়’ নামের পদাঙ্কেই ব্রহ্মদেশের এক নাম ছিল ‘গৌড়’। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘৌশসমূহে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তারে বাঙালীর প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। মালয় উপদ্বীপের এক অভিলেখে বাঙলার বুদ্ধমুক্তিকাবাসী বুদ্ধগুপ্ত নামে এক মহানাবিকের নাম খোদিত আছে। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুহা ছিলেন এক বাঙালী। শৈলেন্দ্ররাজবংশীয় রাজগণের সঙ্গে বাঙলার পালসম্রাটগণের যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল তা দেবপালের সময়ের এক অভিলেখ থেকে জানা যায়। দেবপাল শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেবকে নালন্দা বিহারে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করবার অজুমতি দিয়েছিলেন ও তার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাচখানা গ্রাম দান করেছিলেন। যবদ্বীপের কতকগুলি মূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপি বাংলা অক্ষরেই লিখিত হয়েছিল। তা ছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও যে বিস্তার ও প্রসার ঘটেছিল, তা ওইসব দেশের ভাস্কর্যশিল্পে রামায়ণ ঘটিত নানান দৃষ্টাবলী থেকে প্রকাশ পায়।

তিন

বাঙালী পণ্ডিতগণ যে তিব্বতদেশে বিশেষরূপে সমাদৃত হতেন, তা আমরা তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহ থেকে জানতে পারি। তিব্বতের রাজা খ্রী-সং-ল্দে-বং-সন বাঙালী বৌদ্ধাচার্য শাস্ত্রিরক্ষিতকে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভগ্নাশ্রমি পদ্মসম্ভবও ওই একই উদ্দেশ্যে রাজনিয়ন্ত্রণে তিব্বতে যান। তাঁরাই তিব্বতে বিখ্যাত ‘লামা’ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তা ছাড়া তিব্বতের রাজা মগধের গুহসমুদ্রী বিহারের আদর্শে তাঁর রাজধানী লাসাক বসমত নামে এক বিহার নির্মাণ করেন ও শাস্ত্রিরক্ষিতকে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। শাস্ত্রিরক্ষিত তেরো বৎসর ওই পথে অধিষ্ঠিত থেকে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অলুব্ব করেন।

শাস্ত্রিরক্ষিতের যত্নের পর তাঁর শিল্প কবলশীল তাঁর আরও কাজসমূহ সমাপ্ত করেন। নেপাল ও তিব্বতে যাবার পূর্বে শাস্ত্রিরক্ষিত মালঙ্গা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 'মধ্যমকালকার-কারিকা' ও তার বৃত্তি এবং 'সত্যস্ব-বিভক্তপঞ্জিকা' নামে দুই মহাযানী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তিব্বতে যেসব বৌদ্ধ আচার্য গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানই স্প্রসিদ্ধ। তিনি অতীশ নামে হুপরিচিত। তিনি ভারতের বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন ও দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ঘিকার্য শীলরক্ষিত কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি পান। 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধিও তিনি পেয়েছিলেন। স্ববর্ণীশের প্রধান বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রগিরির নিকটও তিনি বাবো বৎসর শিক্ষালাভ করেছিলেন। পালসম্রাট নরপাল তাঁকে বিক্রমশীলার মহাস্থবির নিযুক্ত করেন। তিব্বতরাজ ফ্যা-লামা নিজ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যখন তাঁকে প্রথম আমন্ত্রণ করেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তী রাজা চ্যান-চাব জ্ঞানব্রত পুনরায় তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন (১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে)। পথে তিনি নেপালরাজ অনন্তকীর্তি কর্তৃক সর্বাধিত হন ও রাজপুত্র পথপ্রভাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তিব্বতে তিনি ক-ময় (পরবর্তী নাম গো-লুক) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভোট ভাষায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অজ্ঞবাদ করেন। তিনি নিজেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে 'রত্নকরোণোদঘাট', 'বোধিপাঠ-প্রদীপপঞ্জিকা' ও 'বোধিপাঠপ্রদীপ' প্রসিদ্ধ। ভোট ভাষায় তিনি যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অজ্ঞবাদ করেছিলেন, তার মাধ্যমেই বৌদ্ধধর্ম এখনও তিব্বতে টিকে আছে। সেজন্য তিব্বতের লোকরা তাঁর স্মৃতির প্রতি এখনও অক্ষা নিবেদন করে।

নেপালেও বহু বৌদ্ধ আচার্য বিশেষরূপে সমাদৃত হতেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন চর্যাপদসমূহ নেপাল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এছাড়া ভারতের অভ্যন্তরেও বাঙালী পণ্ডিতরা বহুযাজ্যে আমন্ত্রিত হতেন, এবং তাঁরা বিচারযুদ্ধে অজ্ঞান্ত প্রদেশের পণ্ডিতদের পরাজিত করতেন।

বাঙলায় মুসলিম রাজত্ব

১২০৪ খ্রীস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাঙলার তৃতীয় সেন নৃপতি লক্ষণসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে, বাঙলা অধিকার করেন ও বাঙলায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময় (১২০৪ খ্রীস্টাব্দ) থেকে তুঘলক মুগীসুদ্দিন-এর সময় (১২৮২ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত মোট কুড়িজন সুলতান বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর ১২৮২ থেকে ১৩০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বলবন বংশীয় দুজন সুলতান বাঙলায় রাজত্ব করেন। এ দুজনের পর ১৩০১ থেকে ১৩২৭ পর্যন্ত বাঙলা ফিরোজশাহী বংশীয় পাঁচজন সুলতান কর্তৃক শাসিত হয়। এর পর ১৩২৭ থেকে ১৩৩৮ পর্যন্ত মকম্মদ তুগলকের অধীন দুজন ও ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২ পর্যন্ত মুবারক শাহী বংশের তিনজন সুলতান বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। এযাবৎকাল বাঙলার সুলতানগণ দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ হয়েই বাংলাদেশ শাসন করছিলেন। এ বশ্ততা প্রথম অস্বীকার করেন ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪২ খ্রীস্টাব্দ)। সুতরাং তাঁকেই বাঙলায় স্বাধীন সুলতানী আয়তনের উদ্বোধক বলা যায়। এই বংশের সুলতানগণ ১৪১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁরা সকলেই যোগ্য শাসক ছিলেন। ১৪১২ থেকে ১৪১৪ পর্যন্ত এই স্বল্পকালের মধ্যে বাঙলায় বায়াজিদ শাহী বংশীয় দু'জন সুলতান গোড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন। তারপর ১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে রাজা গণেশ বা দস্তখ্তমর্দনদেব কয়েক বছরের জন্য গোড়েশ্বর হন। তারপর রাজা গণেশের পুত্র যজু ধর্মাস্তবিত হয়ে জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করে ১৪৩৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। বোধ হয় এর মধ্যে রাজা গণেশের আর এক পুত্র মহম্মদদেব (১৪১৮ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তারপর যথাক্রমে ১৪৩৬ থেকে ১৪৮৭ পর্যন্ত রাহমুদ শাহী বংশের, ১৪৮৭ থেকে ১৪২৩ পর্যন্ত সুলতান শাহজালা ও হাবশী সুলতানগণ ও ১৪২৩ থেকে ১৫৫৮ পর্যন্ত হুসেন শাহী সুলতানগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। এ সময় বহিরাক্রমণের ফলে বাংলাদেশে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ মুঘলদের অধিকারে চলে যায়। কিছুদিনের জন্য সংঘর্ষ চলে, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে মুঘল শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬

খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের আমলে বাঙলাকে এক স্বতন্ত্র সুবায় পদ্বিগত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশ-পনেরো বৎসর পর্যন্ত বাঙলা মুঘল সুবেদারগণ কর্তৃক শাসিত হয়। এই সকল সুবেদারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসলাম খান, ইব্রাহিম খান ফতেজল, রাজা মানসিংহ, হুলতান শাহ হুজা, মীরজুমলা, সায়ের্তা খান, আজিম-উল-শান ও মুরশিদকুলি খান। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুরশিদকুলি খান বাঙলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সৃষ্টি করেন। নবাবরা ছিলেন হুজাউদ্দীন, সরকারা খান, আলিবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলা। শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজগণের হাতে পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজিত হন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা দেওয়ানী লাভের পর কার্যত বাঙলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটে।

দুই

সার্ব পাঁচশত বৎসর কাল বাঙলায় মুসলমান রাজত্ব ছিল। বিজেতা বখতিয়ার খিলজি (১২০৪ খ্রীষ্টাব্দ) এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে অসি নিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। ধর্মীয় উন্মাদনার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানরা গোড়া থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধদের মঠ-মন্দির-মূর্তি ভাঙা ও ধ্বংসকরণের অভিযান চালিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তারা পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করতে পারেনি। গোড়ার দিকে বর্তমান দিনাজপুর জেলার দেবকোটই বাঙলায় মুসলমান শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল। বহু হিন্দুকে তারা ধর্মান্তরিত করেছিল ও মঠ-মন্দির ভেঙে ফেলে তারই উপাদান দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি নির্মাণ করেছিল। এটা বখতিয়ার খিলজির আমল থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং পরবর্তী অনেক হুলতানই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। নিরীহ দরিদ্র লোকদের ওপর তাদের অত্যাচার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। নারীধর্ষণ হামেশাই ঘটত। এটাই ছিল ধর্মান্তরিত করবার একটা প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে হিন্দুসমাজ আর স্থান দিত না। এভাবে হিন্দুসমাজ ক্ষীণমাণ হয়ে পড়েছিল। ক্ষীণমাণ হিন্দুসমাজকে আসন্ন বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য স্মার্ত রঘুনন্দন বিধান দেন যে ধর্ষিতা নারীকে সামান্য প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা চলবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুঘল খানই (১২৭৮-১২৮২) প্রথম

পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুল্লিম রাজত্ব বিস্তার করেন। তিনি ওড়িশাও আক্রমণ করেছিলেন। এ সময় ওড়িশার অধভুক্ত ছিল মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাকুড়া ও হুগলী জেলার অনেকাংশ। ওড়িশা জয় করা অবশ্য তুঘলকের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন ও হস্তী ইত্যাদি লুণ্ঠন করা।

চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ একজন পরাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন সুলতান ছিলেন। দীর্ঘ একশ বৎসর (১৩০১-১৩২১ খ্রীষ্টাব্দ) শাসনকালের মধ্যে তিনি সাতগাঁ, বয়মনসিংহ ও সোনারগাঁ, এমনকি সুদূর ক্রীহট্ট পর্যন্ত তাঁর রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে (১৩২৫-১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ) লখনৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ বাঙলার সুলতানদের হস্তচ্যুত হয়, এবং ওই সময় সম্রাট মহম্মদ তুঘলকের অধীনস্থ শাসকরা লখনৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ অঞ্চলে শাসন করেন। এই সময় ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩২৮-১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাটের নিযুক্ত শাসকগণকে বৃহৎ পরাহত করে সোনারগাঁ সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরধিকার করেন ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন। ক্রীহট্ট জেলাও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁকেই বাঙলার প্রথম স্বাধীন সুলতান বলা চলে। লোক হিসাবে তিকিভাল হলেও হিন্দুদের ওপর তিনি খুব অত্যাচার করতেন। ফকরুদ্দিনের রাজত্বকালেই মিশরের ইবন বতুতা বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে ক্রীহট্টের হিন্দুদের উপর শত্রুর অর্ধেক বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে দিতে হত। এ ছাড়া, আরও অনেক রকম করও দিতে হত। স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে চতুর্থ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহও (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দুঘেবী সুলতান ছিলেন। নেপাল আক্রমণ করে তিনি পশুপতিনাথের মূর্তি ত্রিধণ্ডিত করেন ও বহু নগর এবং মন্দির ধ্বংস করেন। ত্রিহতের লোকদের ওপরও তিনি অত্যাচার ও লুণ্ঠনরাজ চালিয়ে ত্রিহত অধিকার করেন। ওড়িশা আক্রমণ করেও তিনি বহু ধনরত্ন ও হস্তী লুণ্ঠন করেন। কামরূপের কিয়দংশও তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ) আন্তর্জাতিকভাবে দিল্লীর বাবশাহের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন ও নিজেকে বাঙলা মুল্লুকের সার্বভৌম শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনিই প্রথম চীনদেশের সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন বিনিময় প্রথা শুরু

করেন। সিকান্দর শাহের বিশিষ্ট কীর্তি পাণ্ডুর বিখ্যাত আদিত্য মসজিদ নির্মাণ করা। ‘স্থাপত্যকৌশলের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়।’ কিন্তু এর নির্মাণে বহু হিন্দু শ্রমিকের উপাধান ব্যবহৃত হয়েছিল। তা থেকে সিকান্দর শাহের হিন্দুঘেঁষী মনোভাব প্রকাশ পায়। পরবর্তী হুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩২০-১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ) অত্যন্ত জাদুপরায়ে, বসিক, কাব্যমোদী ও লোকরঞ্জক হুলতান ছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তিনি ভ্রাতৃত্বনীতি অবলম্বন করেছিলেন। রাজ্যের উচ্চপদ থেকে তাঁদের অপসারণ করেছিলেন। যে সকল হিন্দু আমীরকে তিনি পদচ্যুত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা গণেশ, যিনি খুব সম্ভবত গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন।

তিন

রাজা গণেশ (১৪১৫-১৪১৮) সম্বন্ধে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—‘রাজা গণেশ বাঙলার ইতিহাসের একজন অবিশ্বরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু যিনি বাঙলার পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জল্প ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। রাজা গণেশ খাঁচি বাঙালী ছিলেন, ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।’ মুসলমানদের চক্ষে হিন্দু বিধর্মী। একজন বিধর্মীর সিংহাসনে আরোহণ করার রাজ্যের মুসলমানবা গীর, যোদ্ধা ও দরবেশদের নেতৃত্বে এক আন্দোলন শুরু করে দেয়। গণেশ কয়েকজন দরবেশ নেতাকে হত্যা করেন। মুসলমানবা তাতে আরও রুষ্ট হয়ে গণেশের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়। এই সুযোগে গণেশের পুত্র রাজনীতিচতুর বহু পিতৃপক্ষ ত্যাগ করে ও মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে সিংহাসনে বসে। এর ফলে সাময়িক হিন্দুপ্রাধান্যের অবসান ও মুসলিম প্রাধান্য আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজা গণেশ সুযোগ বুঝে আত্মীয় ফিরে আসেন ও নিজ ক্রমতা পুনরুদ্ধার করে বাঙলাদেশে পুনরায় হিন্দুর জয়পতাকা উড়িয়ে দেন। পুনরায় তিনি বোজা ও দরবেশদের দমন করতে থাকেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশে হিন্দু আধিপত্যের

পুনরুত্থানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তারপর গণেশের পুত্র যত জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি অত্যন্ত হিন্দুবিষেবী সুলতান হয়ে দাঁড়ান। জোর করে তিনি হিন্দুদের ধর্মাস্তবিত করতে থাকেন। অবশ্য বৃহস্পতিমিশ্র লিখিত সমসাময়িক ‘স্বতি-রত্নাকর’ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে রায় রাজ্যধর নামে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু তার সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৫১৪

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত পরিস্থিতির শীঘ্রই এক পরিবর্তন ঘটে। মাহমুদশাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান ককহুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৫-৭৬) নিজের পণ্ডিত ছিলেনই, পরন্তু হিন্দু ও মুসলমান অনেক কবি ও পণ্ডিতকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যে সকল হিন্দুপণ্ডিত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বৃহস্পতিমিশ্র। সুলতান তাঁকে ‘পণ্ডিত দার্বভৌম’ ও ‘রায়মুর্কুট’ উপাধি দিয়েছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-এর রচয়িতা মালাধর বসুও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ চিকিৎসক ছিলেন অনন্ত সেন। তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন বৃহস্পতি রায়ের পুত্র বিশ্বাস রায়। ‘পুর্বাণর্পণ’ গ্রন্থের সফলয়িতা গোবর্ধনও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সুলতান তাঁকে ‘শুভরাজধান’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর সভাসদ ও উচ্চ কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন কেশব রায়, নারায়ণ দাস, ভান্দসী রায়, জগদানন্দ রায়, ব্রাহ্মণ হনন্দ, কেশব খাঁ, গজব রায়, তরগী, সুলতর, শ্রীবৎস, মুহুন্দ প্রমুখেরা।

ককহুদ্দিন বারবাক শাহের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই হাবশীরা (১৪৮৭-১৪৯৩) বাঙলার সিংহাসন দখল করে বসে। হাবশীদের মধ্যে যারা প্রাধান্য লাভ করেছিল তারা হচ্ছে হালিক আব্দিল (কিরোজশাহ), সিদি বদর (মুজাফর শাহ), হাবশখান, কাফুর প্রভৃতি। কিন্তু শীঘ্রই হাবশী রাজত্বের অবসান ঘটে। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১২) সিংহাসনে আরোহণ করে হাবশীদের বাঙলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনিই বাঙলার শেষ বিখ্যাত সুলতান। তাঁরই সময়ে বাঙলার চৈতন্যদেবের (১৪৮৫-১৫৩৩) আবির্ভাব ঘটে। বাঙলার বিদেশী বাণিক পণ্ডুগীজদের আগমনও এই সময় ঘটে। বদিও ওড়িয়া ও

বাংলার বৈক্য সাহিত্যে বলা হয়েছে যে হুসেন শাহ ওড়িশা আক্রমণ করে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ভেঙেছিলেন, তা হলেও আমরা জানি যে রূপ ও সনাতন নামে দুজন ব্রাহ্মণ হিন্দুই তাঁর প্রধান অমাত্য ছিলেন। আরও যেসব হিন্দু হুসেন শাহের আমলে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন বল্লভ (রূপ ও সনাতনের ভাই), শ্রীকান্ত (তাঁদের ভগ্নীপতি), চিরঞ্জীব সেন (গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা), পদকর্তা কবিশেখর, দামোদর ও যশোবাজ, বৈষ্ণব মুকুন্দ, ছত্রী কেশব খান প্রমুখ। হুসেন শাহ জ্ঞানীশুণী লোকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে বাংলা সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বিপ্রদাস শিপলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রমুখদের প্রাহৃত্য তাঁর আমলেই ঘটেছিল।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাঙলা মুঘল সম্রাটগণের করায়ত্ত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে বাঙলা কিছুকাল স্বয়ং ও করবানী বংশীয় আকগান নৃপতিদের অধীন ছিল। সুলতান করবানীর (১৫৬৫-১৫৭২) সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দুদের দেবমন্দির ও দেবমূর্তিসমূহ ধ্বংসের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত। যদিও হুমায়ূনের আমলেই (১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দে) গোড় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, তা হলেও সম্রাট আকবরের সময় পর্যন্ত বিহার ও বাঙলায় আকগান আধিপত্যই ছিল। আকবরই স্বয়ং এক বিশাল মুঘলবাহিনী নিয়ে বিহারে প্রবেশ করেন। তাঁরই অহুজ্জায় তোদড়মল সেনাধ্যক্ষ খান জাহানকে সঙ্গে নিয়ে বাঙলা আক্রমণ করেন। এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে আকগান নৃপতি দায়ুদের পরাজয় ও নিধনের সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের আকগান যুগের সমাপ্তি ঘটে। এর পর বাঙলায় মুঘল শাসনের সূচনা হয়।

পাঁচ

পাঠান আমলে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেই আমরা এ অধ্যায় শেষ করব। আমরা আগেই দেখেছি যে সুলতান ইলিয়াস শাহের সময় পর্যন্ত বাঙলার পাঠান সুলতানগণ দিল্লীর সুলতানগণেরই অধীন ছিলেন। সে সময় দেশশাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তা আমরা সঠিক কিছু জানি না। তবে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্য যে কতগুলি অঞ্চল বা 'ইক্কা'তে বিভক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাজ্যের আমীরগণই

বিভিন্ন ইচ্ছার শাসক নিযুক্ত হতেন। ইচ্ছার শাসককে ‘মোক্তা’ বলা হত। সুলতানই বিভিন্ন ইচ্ছার শাসক নিযুক্ত করতেন।

সমগ্র রাজ্যের নাম ছিল ‘দৌড়’ বা ‘লখনৌতি’, কিন্তু পূর্ববঙ্গ যখন পাঠান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, তখন পূর্ববঙ্গকে ‘অরসহ বঙ্গালহ’ বলা হত। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ তুঘলক যখন বাঙলাদেশ সর্বাসরি নিজ অধিকারে রাখেন, তখন তিনি বাঙলাদেশকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন—লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও। বাঙলা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তখন সমগ্র বাঙলার নাম ‘বঙ্গালহ’ হয়। সমগ্র রাজ্য তখন কতকগুলি ‘ইকলিম’-এ বিভক্ত হয়। ইকলিমের আবার কতকগুলি উপবিভাগ ছিল। শেখুলিকে বলা হত ‘অরসহ’। দুর্গহীন শহরকে বলা হত ‘কসবাহ’ ও দুর্গযুক্ত শহরকে ‘খিটটাহ’। সীমান্তরক্ষার বাঁটিগুলিকে বলা হত ‘খানা’।

রাজধানীতে সুলতানের ছিল এক বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের তিতব অংশে থাকত ‘হারেম’ বা অন্তঃপুরবাসিনীদের বাসস্থান। বাইরের অংশে থাকত এক প্রশস্ত দরবার কক্ষ। সুলতান সেখানেই মন্ত্রী, সভাসদ, সচিব ও পদস্থ কর্মচারিগণ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজকার্য সমাধা করতেন। অমাত্য, সভাসদ ও অভিজাতবংশীয় রাজপুরুষদের আমীয়, মালিক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত ‘খান-ই-জহান’। সচিবদের ‘দবীর’ বলা হত। প্রধান সচিবকে বলা হত ‘দবীর-ই-খাস’। অস্ত্রাস্ত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নাম ছিল ‘খান মজলিস’, ‘মজলিস-অল-আলা’, ‘মজলিস-আজম’, ‘মজলিস-অল-মুআজ্জম’, ‘মজলিস-অল-মজলিস’, ‘মজলিস-বারবক’ ইত্যাদি। এ ছাড়া, প্রাসাদের কর্মচারীদের নানাবিধ নাম ছিল, যথা ‘হাজিব’, ‘সিলাহদার’, ‘শরাবদার’, ‘জমাদার’, ‘দরবান’ ইত্যাদি।

রাজকোষে চুরকমের রাজস্ব জমা পড়ত—‘গনীমাহ’ বা লুণ্ঠের ধন ও ‘খরজ’ বা খাজনা। লুণ্ঠনলব্ধ অর্থের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা পড়ত, বাকিটা সৈন্যগণের মধ্যে বন্টিত হত। ‘খরজ’-এর জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসংগ্রহের শর্তে ভার দেওয়া হত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে বলা হত ‘সদর-ই-গুদামশতাহ’। মদীপথে যেসব পণ্য আসত, সে সবেদর ওপর শুক যারা আদায় করত তাদের বলা হত ‘কুতবাট’। এছাড়া, আরও কয় ছিল, যথা ‘হাটকর’, ‘বাটকর’, ‘পথকর’ ইত্যাদি। যারা মুলহান নয়

তাদের কাছ থেকে ‘জিজিয়া’ কর আদায় করা হত। আর কাজীদের কোন কর দিতে হত না।

রাজ্যের সৈন্যবাহিনী চারভাগে বিভক্ত ছিল, যথা অখারোহীবাহিনী, গজারোহীবাহিনী, পহাতিক (বা পাইক) বাহিনী ও নৌবহর। বিভিন্ন বাহিনীর দলপতিদের নাম ছিল ‘সর-ই-খেল’। নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হত ‘মীর বহর’। যুদ্ধের অস্ত্র ছিল বর্শা, বল্লম, শূল প্রভৃতি। আর যুদ্ধ প্রধানত তীর-ধনুকের সাহায্যেই করা হত। বোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে কামানের ব্যবহার শুরু হয়। সেনাদলে বিস্তর হিন্দু থাকত। হিন্দু সেনাপতিও ছিল। ইলিয়াসের সেনাপতিদের মধ্যে ছিল শিখাই সাক্তাল, হুবুজিরাম ভাডুড়ি, কেশবরাম ভাডুড়ি প্রভৃতি।

বিচারকদের কাজী বলা হত। ইসলামিক বিধান অনুযায়ী তাঁরা বিচার করতেন। কোন কোন সময় সুলতান নিজেও বিচার করতেন। হিন্দুদেবতার নাম করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। রাজদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

ছয়

পাঠান সুলতানদের আমলে প্রভূত বৈবয়িক উন্নতি ঘটেছিল, বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে। গোড়, পাণ্ডুরা ও মালদহকে কেন্দ্র করে তাঁরা অনেক রাস্তাঘাট, পুকুরিগী, বাঁধ, সেতু, পরিখা, প্রাকার, দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন বহু মসজিদ, সমাধি-সৌধ ও তোরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে, যদিও এগুলির নির্মাণে বিধ্বস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দির-বিহারের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল। গোড় নগরে তাঁরা যেসব মসজিদ, সৌধ ও তোরণ নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে দখল দরজা বা গোড় নগরের সিংহদ্বার, লুকোচুরি দরজা বা রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার, বাইশগজী প্রাচীর, কদম রসুল, চিকা মসজিদ, লোটন মসজিদ, ফিরোজশাহ মিনার, চানক্যাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, গুণমন্ত মসজিদ, বড়সোনা মসজিদ, কোত্তরালী দরজা, রাজবিবি মসজিদ, বেগ মহম্মদ মসজিদ, শিঠাওয়ালী মসজিদ, আখি সিরাজের সমাধিসৌধ, ঝনঝনিয়া মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, ফিরোজপুর দরজা, কবরবাড়ী মসজিদ, কতে ইয়ার খাঁর কবর, ইত্যাদি।

পাণ্ডুগাড়েও তাঁরা অসংখ্য অনেক মৌখ নির্মাণ করেছিলেন, যথা ছোট দরগা বা তালেশ্বরী, দোনা মসজিদ, সিকন্দর শাহের কবর, সাতাশ ঘরা ইত্যাদি। গৌড় ও পাণ্ডুরার স্তায় তাঁরা মালদহেও অনেক মসজিদ ও মৌখ নির্মাণ করেছিলেন। পার্শ্বম যুগের মসজিদ স্থাপত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে পার্শ্বমরা ভারতে ‘গম্বুজ’ ও ‘মিনার’-এর কল্পনা প্রবর্তন করেছিলেন। মনে হয় এই মিনারের কল্পনা থেকেই পরবর্তীকালে ‘বস্ত্র’ মন্দিরের কল্পনা উদ্ভূত হয়েছিল।

বাঙালী মুসলমানের কৃতজ্ঞতা পরিচয়

বাঙালার মুসলমানদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—১. আগন্তুক মুসলমান। ২. ধর্মাস্তরিত মুসলমান, ৩. উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুসলমান।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাঙালার মুসলমান শাসকগণ ও পাঠান স্বলতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আনীত বিদেশী মুসলমানগণের বংশধরগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যারা স্বৈচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বা যাদের বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মাস্তরিত করা হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধরগণ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

বাঙালার মুসলমানসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পর। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি প্রথম বাঙলা জয় করার সময় থেকে শুরু করে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক দেওয়ানি গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই সার্ব পাঁচশত বৎসর বাঙলা মুসলমানগণের অধীনে থাকে। আগন্তুক মুসলমানই বলুন, আর ধর্মাস্তরিত মুসলমানই বলুন, বা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানই বলুন, তাদের সকলেরই উদ্ভব হয়েছিল এই সার্ব পাঁচশ বছরের মধ্যে। তবে এর পর যে কেউ মুসলমান হয়নি, এমন কথাও সত্য নয়। এর পরও হিন্দু মুসলমান হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সেরূপ মুসলমানরা সকলেই দেশজ মুসলমান।

দুই

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ১২০১ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত আদমশুমারির সময় মুসলমানরা দাবি করেছিল যে তারা দেশজ-সম্প্রদায় নয়, তারা সকলেই বাঙালার আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর। তার মানে তারা সকলেই মৈয়দা, মুঘল ও আফগান শাসকমণ্ডলীর বংশধর। সে দাবিটা যৌক্তিক অমূলক, তা তৎকালীন আদমশুমারির কমিশনার ই. এ. গেট (E. A. Gait) প্রমাণ করেন। তিনি বলেন যে, যেসকল রাজকীয় মুসলমান কর্মচারীদের এদেশে আনা হয়েছিল তারা

তৎকালীন রাজধানীসমূহ যথা গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরের নিকটে এসে বসবাস করেছিল। তারা তৎকালীন স্থলতান ও নবাবদের কাছ থেকে বসবাসের জগ্ন ভূমিদানও পেয়েছিল। সেই সকল ভূমিদানসংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ওই সকল ভূমিদান তারা গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মুর্শিদাবাদের নিকটেই পেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমান জনসংখ্যার বিস্তার দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে যদিও একুশ ভূমিদান সংক্রান্ত দলিলাদি উত্তর ও পূর্ববঙ্গে খুবই কম, তথাপি বাঙলার এই দুই অংশেই মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বর্তমান শতাব্দীর প্রায়শ্চৈ বাঙলাদেশে মুসলমানদের যে জনবিস্তার ছিল, সেই সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকেও তা বোঝা যায়।

যথা—

অঞ্চল	মুসলমান জনসংখ্যা	এতি ১০,০০০ জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	১,০৮৫,৪২৭	১,৩১৭
মধ্যবঙ্গ	৩,৭৭৩,৩২১	৪,৮৭৫
উত্তরবঙ্গ	৫,৮৭৬,৪০৮	৫,৮৭৩
পূর্ববঙ্গ	১১,২২০,৪২৭	৬,৬১৭

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিটা বুকানন হামিলটনও (Buchanan Hamilton) লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা যে বাঙলার অগস্তক মুসলমানগণের বংশধর, একুশ বিবেচনা করার লপক্ষে বিশেষ কিছু প্রমাণ নেই। তিনি বলেছিলেন যে, তারা ধর্মাস্তরিত দেশজ মুসলমান ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তীকালে একজন মুসলমান লেখকও এই উক্তিটাই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—‘আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে, উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা মক্কালায় কোচ জাতির দৈহিক লক্ষণসমূহ বহন করে।’ তার মানে তারা ধর্মাস্তরিত কোচ (বর্তমানে রাজবংশী) জাতি হতে উদ্ভূত। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও যে ধর্মাস্তরিত দেশজ হিন্দুজাতিসমূহ হতে উদ্ভূত, তা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ড. ওয়াইজ-ও (Dr. Wise) বলেছিলেন।

বস্তুত চতুর্দশ শতাব্দীতে কিছুকালের জগ্ন মুসলমান স্থলতানরা পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ হতে রাজত্ব করেছিলেন। তারা গৌড়, দয়বংশ ও মোহনা নিযুক্ত করে পূর্ববঙ্গের নিয়ন্ত্রণের হিন্দুদের পাইকারি হারে ধর্মাস্তরিত করেছিলেন। পঞ্চদশ

শতাব্দীতে খুলতান আলানুদ্দিনের সময় (১৪১৮-১৪৩৩) এই ধর্মাস্তিত কবীর অভিযান শুরু উঠেছিল। দুর্বল নিয়ন্ত্রণকারী হিন্দুদের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল—‘হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা নয়ত মৃত্যু বরণ কর।’ প্রাণভয়ে একেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। যারা অস্বীকৃত হয়েছিল, তারা কামরূপ, অ-গাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ধর্মাস্তিতকরণ সংঘে বার্নিয়ার (Bernier) তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এক কাহিনীর উল্লেখ করে গিয়েছেন। ধর্মাস্তিত মুসলমানদের নিশানা ছিল, ঘরের চালের উপর একটা ‘বদনা’ বসিয়ে রাখা। একবার এক মৌলবি কিছুদিনের জন্য দেশান্তরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এক ধর্মাস্তিত মুসলমানের ঘরের চালে আর ‘বদনা’ দেখতে পান না। অল্পসঙ্কোচে জানলেন যে লোকটা আবার হিন্দুসমাজের অন্ত্যাজ জাতিভুক্ত হয়েছে। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি নবাবের নিকট কৌজ পাঠাবার আবেদন জানান। নবাব একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ওই সৈন্যদলের সাহায্যে মৌলবি সমগ্র গ্রামের লোকদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

বাঙালার মুসলমানগণ যে আগন্তুক মুসলমান নন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মুসলমান ইতিহাসকারগণ কেউই লিখে যাননি যে, কোনকালে উত্তর-ভারত থেকে দলবদ্ধভাবে মুসলমানরা এসে বাঙলাদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। বরং আমরা জানতে পারি যে, বাঙলাদেশে যেসকল পাঠান ও আফগান মুসলমান ছিল, তারা সম্রাট আকবর কর্তৃক বিভাজিত হয়ে ওড়িশায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মুঘল যুগে পূর্ববাঙলাকে অস্বাধ্যকর জায়গা বলে মনে করা হত, এবং যেসকল রাজকীয় কর্মচারী এখানে আসতেন, তারা আবার দিল্লী কিংবা আগ্রায় ফিরে যেতেন। একমাত্র যেখানে কিছুসংখ্যক বিদেশী মুসলমান ছিল, সে জায়গাটা হচ্ছে চট্টগ্রাম। বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদেশের যেসকল মুসলমান বণিক চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা হচ্ছে তাদের বংশধর।

তিন

কোরআনুম কবেই যে মুসলমান করা হত, তা নয়। অনেক হিন্দু খেচ্ছারও মুসলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্দুসমাজের অবহেলিত নিম্নসম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ এদের হীন চক্ষে দেখতেন। এসকল সম্প্রদায় ইমপারমের সামান্যনৈতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

‘খানকা’ দ্বাৰাও আঁকট হত। খানকাগুলি ছিল মসজিদ ও মরগার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানে আঞ্জর ও খাওয়া-দাওয়া দুইই পাওয়া যেত। এছাড়া ছিল পঞ্চালিতা হিন্দু সধবা ও বিধবা। হিন্দু-সমাজে এদের কোন স্থান ছিল না। যদি হিন্দু রমণী মুসলমানের সহিত জুটো হত, তা হলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তার মুসলমান উপপতির পরিবারে বিবির স্থান পেত। এ ছাড়া ছিল দেশে দাসদাসীরা ব্যবসা। অসময়ে দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে-মেয়ে বেচে দিত। যখন মুসলমানরা তাদের কিনত, তখন তারা তাদের ধর্মাস্তরিত কবত।

উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুবা খুব কমই ধর্মাস্তরিত হত। তবে যাদের যবনদোষ ঘটত (নিষ্ঠাবান সমাজের পাতি অসুখারী মুসলমানের খাণ্ড আত্মাণ করলেও যবনদোষ ঘটত), নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ তাদের একঘরে কবত। তাদের মধ্যে অনেকেই মর্ধ্যাধা পাবার জন্য মুসলমান হয়ে যেত। এছাড়া, মুরশিদকুলি খানের আমলে কোন জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন, তা হলে তাঁকে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হত।

বাঙালার মুসলমানরা যে হিন্দুসমাজ থেকেই ধর্মাস্তরিত, তা তাদের আচার-ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায়। এসকল আচার-ব্যবহার বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। প্রথমত, তারা ধর্মাস্তরিত হবার পূর্বে হিন্দুসমাজে যেকল কৌলিক বৃত্তি বা পেশা অহুসরণ করত, মুসলমান হবার পরেও তাই করত। দ্বিতীয়, এদের ভাষা ও সাহিত্য থেকেও তাই প্রকাশ পায়। তৃতীয়, তাদের নামকরণ থেকেও তাই বুঝতে পারা যায়—যেমন কালি শেখ, কালাচাঁদ শেখ, অজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, হারু শেখ ইত্যাদি। চতুর্থ, ধর্মাস্তরিত হবার পরেও তারা হিন্দুর অনেক সংস্কার ও লৌকিক পূজাদি অহুসরণ করত। যেমন দুর্গাপূজার সময় তারা হিন্দুদের মতো নূতন কাপড়-জামা পরে পূজা-বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করতে যেত। ছেলে-মেয়ের বিবাহের সময়ও তারা হিন্দু জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করত। দৈনন্দিন জীবনেও তারা হিন্দুর বিধি-নিবেধ মানত ও হিন্দুর পঞ্জিকা অহুসরণ করত। মহানারীর সময় শীতলা, বক্ষা-কালী প্রভৃতির পূজা করত, ও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে বটীপূজা করত। এমনকি, অনেক জায়গায় বিবাহের পর মেয়েরা দি’হরও পরত। এসকল আচার-ব্যবহার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও সোজাদের প্ররোচনায় ক্রমশ বর্জিত হয়েছে।

মোট কথা, বাঙালী মুসলমান মূলত বাঙলাদেশেরই ভূমিসন্তান। আজ স্বাধীনতা লাভের পূর্ববক্তের মুসলমানরা যে নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, তার পিছনে যথেষ্ট ঐতিহাসিক সত্য আছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের দিক দিয়েও এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হয়। বিশ্লেষণ যে পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববক্তের মুসলমানদের শিরাকার-সূচক-সংখ্যা ঠিক ওই অঞ্চলের নমঃশূত্রের শিরাকার-সূচক-সংখ্যার সহিত একেবারে অভিন্ন। এইসকল মুসলমানদের নালিকাকার-সূচক-সংখ্যা নমঃশূত্রের চেয়ে বেশি, কিন্তু পোহদের চেয়ে বেশি তফাৎ নয়। নীচে এই তিন গোষ্ঠীর সূচক-সংখ্যা দেওয়া হল—

জাতি	শিরাকার-সূচক-সংখ্যা	নালিকাকার-সূচক-সংখ্যা
মুসলমান	৭৭°৩	৭৭°৫
নমঃশূত্র	৭৮°১	৭৮°২
পোহ	৭৭°৮	৭৬°৪

পূর্ববক্ত ছাড়াও, বাঙলার অন্তর্গত অঞ্চল হতে যে পরিমাপ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে—

অঞ্চল	শিরাকার-সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
রাঢ়	৭৮°৬	১৬৬৩
বরেন্দ্র	৭৮°৬	১৬৬৪
বঙ্গ	৭৮°৮	১৬৫১
চট্টল	৭২°৭	১৬৫৫
সমতট	৮০°৩	১৬৫৮
কলিকাতা	৮০°০	১৬৬০
সমষ্টিগত গড়	৭২°৭	১৬৫৪

এইসকল সূচক-সংখ্যা থেকে পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালী মুসলমান বাঙলার অন্তর্গত জাতির দ্বারা বিস্তৃত-পরিষ্কৃত জাতি। উত্তর ভারতের দীর্ঘশিরক জাতিসমূহের সহিত তাদের সংমিশ্রণ খুব কমই ঘটেছে। এক কথায় বাঙালী মুসলমান, বাঙলাদেশেরই ভূমিসন্তান, তারা আগন্তুক নয়।

বাঙলার মুসলমান সমাজ

এবার আমরা মধ্যযুগের বাঙলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলব। ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, বাঙলায় বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ এক মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে। তবে এটা ভাবলে ভুল হবে যে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পূর্বে বাঙলার মুসলমান ছিল না। আরবদেশীয় বণিকগণ, যারা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য করত, তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটা মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তবে বাঙলার সমগ্র জনসমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা নগণ্য।

বখতিয়ার খিলজি একহাতে কোরান ও অপর হাতে অসি নিয়েই বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। হুতরাং গোড়া থেকেই আগন্তুক মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর মঠ-মন্দির ও প্রতিমা ভাঙার ও ধর্মান্তর-করণের এক উদ্ভাসনা ছিল। সঙ্গে তাদের জীলোক ও কম ছিল। সেজন্তু এদেশের মেয়েদের বিয়ে করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রাহ্মণদের আত্মপ্রাণাঘা ও হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি অবিচার মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম প্রচারে সাহায্য করেছিল। অনেককে অবশ্য বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অনেকেই ইসলামের নাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। অনেকে আবার পীর, ফকির ও মুসলমান সাধুসন্তদের মহিমায় আকৃষ্ট হত। এ ছাড়া ছিল ধর্মিতা, লুপ্তিতা, অপহৃত্য ও পদস্থলিতা নারী। হিন্দুসমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়ে যেত, তা হলে সে মুসলমান সমাজে বিবির আসন পেত। বাঙলার অধিকাংশ মুসলমানই এই তিন শ্রেণীর। বাঙলার জনসমূহে এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে ছিটেফোটা হিসাবে ছিল কিছুসংখ্যক বহিরাগত মুসলমান। বস্তুত: বাঙলার মুসলমান বাঙালীই, মাত্র ধর্মের তফাত। (লেখকের 'বাঙলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মবা)।

বখতিয়ার খিলজি আসবার দু'শ বছর পর পর্যন্ত বাঙলায় চলেছিল বিপর্যয়ের এক তান্ডবলীলা। নিরুৎসাহে চলেছিল হিন্দুনিপীড়ন, হিন্দুর মঠ-মন্দির ও প্রতিমা ভাঙা ও ধর্মান্তরকরণের ঢেউ। গোড়ায় যে নূতন শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, তাতে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের স্থান ছিল, হিন্দুদের ছিল না। এ ছাড়া, হিন্দু-

দের ওপর নানায়কর বৈষম্য ও স্থপিত জিজ্ঞাসা করা স্থাপন করা হয়েছিল। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে যখন মুসলমান সুলতানরা হিন্দুর ঐক্যকে বিয়ে করতে থাকে। (পরে দ্রষ্টব্য)। সেটা প্রথম শুরু হয় সুলতান ইলিয়াস শাহ-এর আমল (খ্রী: ১৩৭২-১৩৫৮) থেকে। তার পর থেকেই পর পর কয়েকজন সুলতান হিন্দু ঐক্যকে বিয়ে করে। তাদের আমলে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ক্রমশ হ্রাস পায় ও অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজকাৰ্ঘ্যে নিযুক্ত করা হয়। এতে সাধারণ হিন্দুদেরও মনোবস্তির পরিবর্তন ঘটে। সুলতানের পক্ষ নিয়ে হিন্দু সৈন্যরা ওড়িশা অভিযানে যোগ দেয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য অনেক হিন্দু জমিদার নিযুক্ত হয়। অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব ও অন্যান্যের হিন্দু রাজাভ্যুত্থান লাভ করে। সুলতানদের দরবারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও স্থান হয়। বহুসংখ্যক মিশ্র একা-
নিক মুসলমান সুলতানের মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতান হুসেন শাহের আমলে (১৪২৩-১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ) যশোহর নিবাসী ভরদ্বাজ গোস্বামী ব্রাহ্মণ মহা-
পণ্ডিত ও মহাকবি সনাতন ও তাঁর ভাই রূপ যথাক্রমে ‘দবীর-খান’ ও ‘সাকর মল্লিক’ ছিলেন। তাঁদের অপর ভাই অল্প (নামান্তর বসন্ত) ‘মুদীর-ই-জবর’ ছিলেন। ‘দবীর-খান’ মানে পোপন-সচিব, সাকর মল্লিক ‘প্রধান অমাত্য’, ‘মুদীর-ই-জবর’ মানে ‘মাস্টার অফ মিট’ ইত্যাদি। হুসেন শাহের দুই যুগ্ম-
ভিষানের সেনাপতি ছিলেন দুই বাঙালী হিন্দু। তাঁদের মধ্যে একজন গৌর মল্লিক পরিচালনা করেছিলেন ত্রিপুরা অভিযান। আর একজন সেনাপতি রামচন্দ্র খান রাজ্যের দক্ষিণাংশের অধিকর্তা ছিলেন। এছাড়া, রাজ-অন্তঃপুরে হিন্দু বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা করতে দেওয়া হত। এ সময় সুলতানদের অঙ্গুগ্রহে বহু হিন্দু কবি তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের কথা অল্প অধায়ে বলেছি।

সরকারী রাজস্ব বিভাগেরও অনেক হিন্দু নাম অবলুপ্ত করা হত না। আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী তুর্ক-আকগান যুগের শেষপাদে বিদ্যমান ১৯টি সরকারী রাজস্ব বিভাগের মধ্যে ১০টির হিন্দু নাম ও ৯টির মুসলমান নাম ছিল। আবার অনেকসময় হিন্দু নামের সঙ্গে মুসলমান শব্দ ও মুসলমান নামের সঙ্গে হিন্দু শব্দ যোগ করে দেওয়া হত। যথা রাজশাহী, মহম্মদপুর, বারবাকপুর ইত্যাদি।

হই

যেহেতু বাঙলা ছিল গ্রামপ্রধান দেশ ও গ্রামের মুসলমানরা ছিল ধর্মাস্তরিত মুসলমান, সেই হেতু তারা ধর্মাস্তরিত হবার পর তাদের পূর্বকার হিন্দুজীবনের সনাতনীয় সংস্কার ও লোকাচারসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ করত। যেমন, জন্মের পর জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোষ্ঠী তৈরী করানো ও বিবাহের সময় জ্যোতিষীকে দিয়ে শুভদিন বিচার করিয়ে নেওয়া। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই সনাতনীয় সংস্কারের বেশী বশীভূত ছিল। অস্তঃস্বস্তা অবস্থায় হিন্দুদের নানাবিধ মাদুলী সংস্কার মানত ও শিশু জন্মের পর হিন্দুমারীদের মতো নানাবিধ অল্পষ্ঠান পালন করত। এছাড়া, মুসলমানরা শীতলা, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি দেবতার স্থানে পূজা ও হিন্দুদের পূজা ও শুভ অল্পষ্ঠানে যোগ দিত। অনেকে ধর্মাস্তরিত হবার পরও হিন্দুনাথ পরিহার করত না। কালু শেখ, হাকু শেখ ইত্যাদি নাম মুসলমানদের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যেত। মালতী নামে এক মুসলমান মহিলা এক মসজিদ তৈরী করে দিয়েছিলেন। শুভোধন নামে এক মুসলমান তক্তবাগের নামও আমবা শুনি। ধর্মাস্তরিত হবার পর অনেক মুসলমান তাদের পূর্বকার কৌলিক বৃত্তি পরিহার করত না।

বস্তুতঃ গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান দ্বন্দ্বাবেই বাস করত। পরস্পর পরস্পরকে ‘চাচা’, ‘চাচী’ প্রভৃতি সম্ভাষণে সম্বোধন করত। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্তচরিতামৃত’-তে একটি বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ আছে। চৈতন্ত রোষান্বিত হয়ে যখন কাজীর বাড়ি চড়াও হন, তখন কাজী চৈতন্তের মাতামহ নীলাদর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন—‘গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্তী হয় ঘোর চাচা। দেহসম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥ নীলাদর চক্রবর্তী হয় ঘোর মানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥’ গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সম্প্রীতি গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বড়ায় ছিল। মাত্র বিংশ শতাব্দীতে নানা কারণে এই সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটেছে।

তিন

হিন্দুদের প্রতি বাঙলার স্বলতানদের বিদ্বেষভাব হ্রাস পেতে থাকে যখন মুসলমান হিন্দুদেরে বিয়ে করতে থাকে। এটা শুরু হয়েছিল স্বলতান ইলিয়াস শাহের সময় (খ্রীঃ ১৩৫২-১৩৫৮) থেকে। তিনি বিয়ে করেছিলেন

বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের সুলতান নামে এক বামুনের মেয়েকে। তাঁর পরবর্তী সুলতান সিকন্দর শাহ-ও (খ্রীঃ ১৫৫৮-১৬২০) বিয়ে করেছিলেন এক হিন্দু মেয়েকে। তাঁর হিন্দুপত্নীর গর্ভজাত সন্তান হচ্ছেন পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (খ্রীঃ ১৬২০-১৪১০)। আবার রাজা গণেশ বা দয়াজয়নন্দেব (খ্রীঃ ১৪১৪-১৪১৫) গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ-এর বিধবা পত্নী ফুলজানিকে বিয়ে করেছিলেন। পরবর্তী সুলতান যদু জয়মল বা সুলতান আলীউদ্দিন মহম্মদ শাহ (খ্রীঃ ১৪১৮-১৪৩৩) গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ-এর কন্যা আশমানতারাকে বিয়ে করেছিলেন। এক কথায় মুসলমান সুলতানরা যেমন হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করতেন, হিন্দুরাও তেমনই মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করতেন, বলে মনে হয়। এই যুগে একরূপ বিবাহ প্রায়ই ঘটত। ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ মদন ভাতুড়ীর পুত্র কন্দর্পদেব সুলতান হুসেন শাহ-এর (১৪২৩-১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ) এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। বোধ হয় মদন ভাতুড়ীর একাধিক পুত্রের সঙ্গে মুসলমান কন্যার বিবাহ হয়েছিল। সুলতান হুসেন শাহ-এর এক উজির চতুর্দল খানও এক মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভজাত দুই পুত্র সুবি খান ও সুচি খান খুলনা জেলার সেনের বাজারের কাজী নিযুক্ত হয়েছিল। এই কাজী পরিবার হিন্দু দলোদ্ভব বলে গর্ব অহুত্ব করত। একরূপ হিন্দু মুসলমান বিবাহের ফলই পীরালী ব্রাহ্মণ। কথিত আছে যে পনেরো শতকের মাঝখানে এক ব্রাহ্মণ পীরজাহান আলি দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর তাঁর নাম হয় তাহের আলি। তাঁর দুই ক্রী ছিল। একজন মুসলমান। অপরজন হিন্দু। হিন্দু ক্রীর ছেলেরাই পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। আর মুসলমান ক্রীর পুত্ররা নিজেন্দেব তাহেরিয়া নামে অভিহিত করে। যে পীরজাহান আলি, তাহের আলিকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, তিনি নিজেন্দেব সোনারগাঁও নামে এক হিন্দুমেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। মেয়েটি স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মঘাতী হয়েছিল। পীর ফকিররা অহরুপভাবে প্রায়ই হিন্দুমেয়েদের বিবাহ করতেন। একরূপ এক ফকির সাত-কীরার রাজা মুন্টরাজকে নিহত করে রাজকন্যা চম্পাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। একরূপ বিবাহের পর হিন্দুমেয়েরা অনেকসময়েই ঐদের পতিভক্তির জন্ত প্রাণদান হয়ে রয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরমবৈষ্ণব আনন্দময়ীর উল্লেখ করা যেতে পারে। আনন্দময়ী মর্শিদাবাদের মৃতজা খানকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর পতিভক্তি অনেক ছড়াগানের মাধ্যমে লোকমানসে এখনও জাগরক হয়ে রয়েছে।

হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের এক বিরাট পার্থক্য ছিল বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানে। হিন্দুদের দ্বায় মুসলমান সমাজেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে হিন্দুদের স্ত্রী-গ্রহণের যেমন কোন পার্শ্বস্তিক সীমা ছিল না, মুসলমান সমাজে কিন্তু শরিয়ত অনুযায়ী চার-এর ওপর স্ত্রী-গ্রহণ অবৈধ ছিল। হিন্দুবিবাহের সঙ্গে মুসলমানবিবাহের মূলগত পার্থক্য ছিল এই যে, হিন্দুবিবাহে যেমন বিচ্ছেদ ঘটে না, মুসলমান বিবাহে বিচ্ছেদ বা তালাক ঘটানো যায়। তাছাড়া, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হিন্দুর মিতাকরা ও দায়ভাগ সম্পর্কিত বিধি, মুসলমানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

মুসলমান সমাজ সাম্রাজ্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওই সমাজে হিন্দুদের যতো জাতিভেদের কোন অবকাশ ছিল না। তবে বাঙলায় আসবার পর এখানে চার শ্রেণীর মুসলমানের উদ্ভব ঘটেছিল। এই চার শ্রেণী হচ্ছে (১) বহিরাগত আমীর-ওমরাহরা, যারা সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে আসতেন। একুশ মুসলমানরা সাধারণত রাজধানী ও নগরসমূহের আশপাশে বসতি স্থাপন করতেন, (২) আগন্তুক মুসলমান যারা স্ত্রী আনতেন না, এবং বাঙলায় এসে বিয়ে করতেন, (৩) এদেশের ধর্মাস্তবিত মুসলমান, ও (৪) মিশ্র মুসলমান, মানে যাদের মাতাপিতার কেউ হিন্দু হতেন। (এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লেখকের 'বাঙলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', জিজ্ঞাসা, পৃ: ৫১-৫৭ দ্রষ্টব্য)।

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন না থাকলেও ধর্মাস্তবিত মুসলমানরা তাঁদের ধর্মাস্তবিত হবার পূর্বক হিন্দুর সনাতনী আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি পরিহার করতে পারতেন না। অনেক মিশ্র মুসলমান যাদের পিতামাতার মধ্যে কেউ হিন্দুব্রাহ্মণ হতেন, সে সকল মুসলমান নিজেদের ব্রাহ্মণ মুসলমান বলে অভিহিত করে গর্ব অনুভব করতেন। এখনও অনেকে করেন। তা ছাড়া ধর্মাস্তবিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ধর্মাস্তবিত হবার পূর্বক কৌলিক বৃত্তি পরিহার করতেন না। মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা মূলতঃ কৌলিক বৃত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেদিক থেকে মুসলমান সমাজে ধর্মাস্তবিত মুসলমানদের কৌলিকবৃত্তি পরিহার না করার মধ্যে আমরা মুসলমান সমাজের ওপর হিন্দুসমাজেরই প্রভাব লক্ষ্য করি। পরন্তু, মধ্যযুগের শেষভাগে আমরা হিন্দুসমাজের ওপর মুসলমান পীর, ককির, সাধু-

সন্ত ও শ্রমী সম্প্রদায়ের প্রভাবও লক্ষ্য করি। মুসলমান হয়ে গেলেও গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সম্প্রীতিমূলক মনোভাব নিয়েই পাশাপাশি বাণ করত। তবে যেসব হিন্দু বেশী মেলামেশা করত বা হিন্দুর নিবিড় খান্ড মুসলমানগৃহে গ্রহণ করত, তাদের 'যবনদোষ' ঘটত এবং হিন্দুরা তাদের একঘরে করে দিত। তবে ভাল মুসলমানরা কখনও ইচ্ছা করে হিন্দুদের যবনদোষ ঘটাত না। কথিত আছে যে যুক্ত বাঙালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কজলুল হকের পরিবারের জমিদারীর মধ্য দিয়ে যে সকল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি হিন্দুরা গ্রামান্তরে যেত, তাদের কজলুল হক-পরিবার কখনও অভুক্ত অবস্থায় যেতে দিতেন না। তাদের স্নানাহারের জন্ত ওই পরিবার হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিচালিত অতিথিশালা হুক্ম করতেন। এছাড়া গ্রামে হিন্দুদের জন্ত মুসলমানরা পৃথক ছ'কা রাখতেন। এক কথায় উক্তম শ্রেণীর মুসলমানরা কখনও ইচ্ছাপূর্বক হিন্দুর ধর্ম কলুষিত হতে দিতেন না।

নাগরিক মুসলমান সমাজের হিন্দুদের প্রতি অগ্র মনোভাব থাকলেও, গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না। গ্রামের মুসলমানরা হিন্দুর বাড়ীর বিয়ে-সাদি, দুর্গাপূজা ইত্যাদি উপলক্ষে হিন্দুদের মতো ভাল জামাকাপড় পরে পূজা বা বিদ্রোবাড়ীতে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, হিন্দুরাও তেমনই মুসলমানদের সহরম ইত্যাদি পরবে যোগদান করত। আবার বসন্ত, ওলাওঠা ইত্যাদির প্রকোপের সময় মুসলমানরা যেমন নীতলাতলা ও ওলাদেবীর থানে এসে পূজা দিত, হিন্দুরাও তেমনই ছেলেদের নজর লাগলে মুসলমানদের দয়গা থেকে জলপড়া এনে ছেলেদের পান করাত। এছাড়া ভূতে পেলে মুসলমান ঘোজাও ডাকত। এছাড়া, যুক্তসাধনার ক্ষেত্রে সত্যপীর, বনবিবি, গাজী সাহেব, বোড়া সাহেব ইত্যাদির পূজা করা বা তাঁদের আস্তানায় অর্ঘ্যদান করা হিন্দুসমাজে ঢুকে গিয়েছিল। এসব ছাড়া, হিন্দুদের সাল গণনা, যা বলাফ নামে পরিচিত, তা সম্রাট আকবরের সময় মুসলমানী বৎসরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে বলা হয়, যদিও এটা প্রশংসনীয়।

বাঙালী সমাজের ওপর মধ্যযুগের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ভাষা ও সাহিত্যের ওপর। বাংলা ভাষা বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছিল মুসলমানী আরবী ও ফারসী শব্দের অল্পপ্রবেশের ফলে। অজ্ঞাতসারে আজকের দিনে আমরা আমাদের কথাবার্তার যেসব শব্দ ব্যবহার করি, তার মধ্যে অনেক শব্দই এ জাতীয়। যেমন, গোলমাল, জাহাজ, জিরান, জিলা, ইজারা, বনিয়াদ,

বরকন্দাজ, মিয়াব, মকদমা, ছানি, মকুব, মকেল, মখমল, মগজ, মসলিন, মজা, মজুত, মজুব, শরবত, শরিক, শর্ত, শহর, শহিদ ইত্যাদি।

মুসলমানী শব্দ যেমন বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল, বাংলা সাহিত্যকে তেমনিই ঋণবান করেছিলেন অনেক মুসলমান কবি। এটা বিশেষভাবে ঘটেছিল চৈতন্যোক্তর যুগে। বৈষ্ণবসাহিত্য বিশেষভাবে মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। ন্যূনপক্ষে ১২১ জন মুসলমান কবির রচিত বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের জানা আছে। মধ্যযুগের এই ধারা আজও বজায় রয়েছে। আজ বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হলেও, বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা (বা ঋণভাষা) রূপে গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের মনীষীরা আজ বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করছেন। তাঁরা মনে করেন যে বাংলা বাদেও মাতৃভাষা তাঁরা একই জাতি ও একই সংস্কৃতির ধারক।

মধ্যযুগের হিন্দুসমাজ ও জাতিবিভাগ

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি যখন বাঙলা অধিকার করেন, বাঙলায় তখন দুই প্রধান সমাজ ছিল—বৌদ্ধ সমাজ ও হিন্দু সমাজ। মুসলমানদের মঠ-মন্দির-মূর্তি ভাঙার তাণ্ডবলীলার উদ্গারনা দেখে দুই সমাজই বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই তিক্ত ও মেনে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর যারা বাঙলাদেশেই থেকে বাবার শত্রু করে, তারা প্রথমে গিয়ে আশ্রয় নেয় উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রাজশাহী জেলাতে। কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তার অভাব দেখে তারা আসামের দিকে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও তারা মুসলমানদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে দলে দলে কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের অভিমুখে বাজা করে। কেননা, বহুপ্রাচীন কাল থেকেই কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের এক উপনিবেশ ছিল। চট্টগ্রাম সে সময় আরাকান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বৌদ্ধধর্মের বেশ এক প্রাণবন্ত কেন্দ্র ছিল। সে কারণেই বাঙলার পলায়মান বৌদ্ধরা বৌদ্ধ-ঐতিহ্যবাহিত চট্টগ্রামকেই তাদের নিরাপদস্থল গণ্য করে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা প্রাচীন বৌদ্ধ-ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব বিকাশ ঘটায়। চট্টগ্রামের বর্তমান বৌদ্ধরা তাঁদেরই বংশধর।

দুই

বৌদ্ধদের অদৃষ্ট ভাল ছিল বলে, তারা ধর্মদেবী ইসলামিক অভিযানের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু হিন্দুদের অদৃষ্ট ছিল মন্দ। সেজন্য তাদের এদেশেই থেকে যেতে হয়েছিল। তাদেরই মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধর্মান্তরকরণের বলি হতে হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য স্বৈচ্ছায় মুসলমানদের ধর্মান্তরকরণের বলি হয়েছিল। কেননা, ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের মধ্যে তারা ছিল অত্যাচারিত ও নিপীড়িত শ্রেণী। আগের এক অধ্যায়েই বলেছি যে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের এই অবহেলিত ও নিপীড়িত নিম্নশ্রেণীর কাছে মুসলমান শাসকরা দুটি প্রত্যাব রেখেছিল—‘হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা

নয়তো স্বত্ব বরণ কর।' যেখানে প্রাণের প্রবল ছিল, সেখানে প্রাণভরে তারা অনেকেরই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া, তারা দেখেছিল যে মুসলমান হলে তারা ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে চিরকালের যতো নিষ্কৃতি পাবে। এই শটভূমিকাতেই মধ্যযুগে হিন্দুসমাজের শ্রোতা-ধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

তিন

এই সকল কারণে হিন্দুসমাজের মধ্যে নতুন করে আবার একটা জাতি-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। একটা 'মীথ' (myth) সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার দ্বারা প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছিল যে বাঙলার সকল জাতির মধ্যেই, হয় পিতৃকুলে, আর তা নয়তো মাতৃকুলে, উচ্চবর্ণের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে এ কথাও স্বরণ রাখতে হবে যে বাঙলার কোন দিনই চতুর্বর্ণভিত্তিক জাতিপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার জাতিসমূহের এই সম্বন্ধকেই ভিত্তি করে, বাঙলার মুসলমান রাজত্ব শুরু হবার অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছিল 'বৃহদ্বর্ষপুরাণ'। 'বৃহদ্বর্ষপুরাণ'-এ প্রথম বাঙলার জাতিসমূহকে বিভক্ত করা হয়েছিল তিন শ্রেণীতে—(১) উত্তম সঙ্ঘ (২) মধ্যম সঙ্ঘ, ও (৩) অস্তাজ। কোন্ কোন্ জাতিকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল তার একটা তালিকা আমরা আগের এক অধ্যায়ে দিয়েছি। বাঙলার জাতিসমূহ যে সঙ্ঘ জাতি তা 'বৃহদ্বর্ষপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাঙলার জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তবে এই সংমিশ্রণ যে কার সঙ্গে কার ঘটেছিল, তার প্রকৃত হৃদিশ পাওয়া যায় না, কেননা বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে এদের বিভিন্ন রকম উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। কোথাও বা কোন জাতি অস্ত্রলোম-বিবাহের ফল, আবার কোথাও বা তারা প্রতিলোম-বিবাহের ফল। এটা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে—

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণপত্র
১. অস্থষ্ট	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫, ৭, ১, ১২
	২. ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪
২. আঙরি	করণ	রাজপুত্র	৮

জাতি	পিতা	মাতা	অবশ্যপুস্তক*
৩. উগ্রা	১. কজিয়	শূত্র	১, ৫, ১২, ৬
	২. ব্রাহ্মণ	শূত্র	২
	৩. বৈশ্য	শূত্র	৪
৪. কর্ণকার	১. বিশ্বকর্মা	স্থতাতি	৩
	২. শূত্র	বৈশ্য	২
	৩. শূত্র	কজিয়	২
৫. করণ	কজিয়	বৈশ্য	৬
৬. চর্মকার	১. শূত্র	কজিয়	২
	২. বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	২
	৩. বৈদেহক	নিষাদ	৬
	৪. অয়োগব	ব্রাহ্মণ	৮
	৫. তিব্ব	চণ্ডাল	৩
	৬. তক্ষণ	বৈশ্য	২
৭. তিলি	গোপ	বৈশ্য	২
৮. তেলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
৯. তামলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
১০. কংসবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
১১. চণ্ডাল	শূত্র	ব্রাহ্মণ	৬
১২. নাপিত	১. ব্রাহ্মণ	শূত্র	৭
	২. কজিয়	শূত্র	২
	৩. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
	৪. কজিয়	নিষাদ	৮
১৩. বাগ্‌দী	কজিয়	বৈশ্য	৬
১৪. হাড়ি	লেট	চণ্ডাল	৩
১৫. স্বর্ণবণিক	১. অযুষ্ঠ	বৈশ্য	২

* ১. বোবারন ধর্মপুস্তক, ২. বৃহদ্রথপুস্তক, ৩. ব্রহ্মবৈবর্তপুস্তক, ৪. গৌতম ধর্মপুস্তক, ৫. মনুসংহিতা, ৬. মহাভারত, ৭. পরাশর, ৮. স্মৃতি সংহিতা, ৯. উশানস সংহিতা, ১০. বিষ্ণু ধর্মপুস্তক, ১১. বশিষ্ঠ ধর্মপুস্তক, ১২. বাক্যব্যাস, ১৩. জাতিমালা

ବାଜାରୀ ଓ ବାଜାରୀର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟ	ମାତ୍ରା	ମାତ୍ରା	ମାତ୍ରା
୧୫.	ଗନ୍ଧବଳିକ	୧. ବାହ୍ୟ	ବୃତ୍ତାତି	୩
		୨. ବାହ୍ୟ	ବୃତ୍ତ	୨
୧୬.	କାର୍ଯ୍ୟ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୧
		୨. ବାହ୍ୟ	ବୃତ୍ତ	୨
୧୭.	କୈବର୍ତ୍ତ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୫
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
		୩. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୧
		୪. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୬
୧୮.	ଗୋପ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୧
୧୯.	ଡୋର	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୩
୨୦.	ତନ୍ତବାର	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୩
୨୧.	ଧୌବର	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୪
୨୨.	ବାହ୍ୟ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	କୌଟିଳ୍ୟ
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୬
		୩. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୩
୨୩.	ମୋଦ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୩
୨୪.	ମାଳାକାର	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୩
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
୨୫.	ବାହ୍ୟ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୪, ୧୨
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
୨୬.	ମୋଦକ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
୨୭.	ରଜକ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୮
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୩
		୩. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
୨୮.	ବାହ୍ୟ	୧. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୨
		୨. ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ	୩

জাতি	পিতা	মাতা	অধাপন্য
৩০. বৈশ্য	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫
	২. শূদ্র	বৈশ্য	৬
৩১. ওড়ি	১. বৈশ্য	তিব্ব	৩
	২. গোপ	শূদ্র	২

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে বাঙালী জাতি তিন নরগোষ্ঠীর (races) যথা অল্প-অস্ত্রাল (Proto-Australoid), আবিড় ও আলপীয়র মিশ্রণে উদ্ভূত। বাঙালী সমাজের সব জাতির মধ্যে ওই একই রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। স্বতরাং সামাজিক সংস্থা-হিسابে কোনও জাতিই রক্তের শ্রেষ্ঠতা বা রক্তের বিশুদ্ধতা দাবী করতে পারে না। যদিও বৈশ্য ও চণ্ডাল উভয়ের দেহেই ব্রাহ্মণরক্ত রয়েছে, তথাপি তাদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদের আকাশ-পাতাল তফাট। যে ব্রাহ্মণদের উয়ার ক্ষত্র, সেটা আমি অগ্রজ বলেছি। এরূপ পার্থক্য যে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের উদ্দেশ্যবল্লিত কাল্পনিক ধ্যান মাত্র, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপার (sociological phenomenon) হতে পারে, কিন্তু আব্রহমিক নৃতত্ত্বের (ethnological fact) দিক থেকে সত্য নয়। অল্পরূপতাবে পদবীসমূহও কোন জাতি নির্দেশ করে না। একই পদবী, ব্রাহ্মণ, লক্ষ্যগোপ, কায়স্থ, বৈশ্য, গোপ, মাহিষ্ঠ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ডঃ দেবদত্ত ভাণ্ডারকার বহুপূর্বেই দেখিয়েছিলেন যে গুজরাতের নাগর-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সকল পদবী প্রচলিত ছিল, তা এখন বাঙালার কায়স্থদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত জাতিসমূহের উৎপত্তি-কাহিনী যে একেবারে কল্পনাপ্রসূত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, প্রথমত পরস্পর-বিরোধী স্তববাদ, ও দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতের বর্ণবাচক জাতি হিসাবে ‘কজির’ ও ‘বৈশ্য’ জাতি কোনদিনই বাঙলায় ছিল না। গুপ্তযুগের বহু লিপিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বহু লোকের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই সকল লিপিতে কেহ নিজেকে কজির বা বৈশ্য বলে দাবী করেনি। তবে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাঙালার জাতিসমূহ যে মাত্র নানাজাতির রক্তের মিশ্রণের ফসল তা নয়, পুনর্মিশ্রণেরও ফল।

পরবর্তীকালে বাঙালার যে সমাজবিজ্ঞান রচিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১. ব্রাহ্মণ,

২. বৈজ্ঞ, ৩. কায়স্থ, ৪. নবশাখ, ৫. অন্তান্ত জাতি । যেসব জাতির হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করে তারাই নবশাখ । তাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তিলি, তাঁতী, মালাকার, নহগোণ, নাশিত, বাকুই, কামার, কুস্তকার ও ধোদক । অন্তান্ত জাতিসমূহ ছিল জল-অনাচরণীয় । স্ববর্ণবণিকদের জল-আচরণীয় জাতির তালিকা থেকে বাদ দেবার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, বঙ্গভানন্দ নায়ে প্রসিদ্ধ স্ববর্ণবণিক স্ব ভ্রাতা বঙ্গালসেনকে অর্থসংবরণ করিতে অসম্মত হওয়ার বঙ্গালসেন তাদের অবনমিত করেন । আর স্বর্ণকারদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তারা খরিকারের সোনা চুরি করে বেগেই তাদের অবনমিত করা হয়েছিল ।

চার

পুরাণ গ্রন্থ ছাড়া, আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ থেকেও আমরা মধ্যযুগের জাতিসমূহের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস পাই । এগুলি বাঙালার কুলজী গ্রন্থসমূহ । এগুলি রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ।

মধ্যযুগের, বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর, সামাজিক জীবনের ওপর এগুলি বিশেষ আলোকপাত করে । মূলত এগুলি বংশের পুরুষাত্মকমিক বিবরণ । এগুলি সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রচিত । বাঙালার সব জাতিরই কুলপঞ্জী আছে ; তবে ব্রাহ্মণ, বৈজ্ঞ ও কায়স্থগণের কুলপঞ্জীই সবচেয়ে বেশি । এগুলির অধিকাংশই ঘটকগণ কর্তৃক রচিত । কুলপঞ্জীগুলির বিষয়-বস্তুসমূহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । এগুলিতে আছে (১) জাতি ও তাদের শাখাসমূহের উদ্ভব ও বিস্তার, (২) কালক্রমে এই সকল জাতির যে-সকল শাখার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে পরস্পরের আহার ও বৈবাহিক

বিবাহ সম্পর্কে যে-সকল রীতি নীতি ও প্রথা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল তার ইতিহাস, এবং (৩) বিভিন্ন পরিবারের বংশাবলী ও বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির কীর্তিকথা, কুলক্রিয়া ইত্যাদি ।

প্রধান প্রধান কুলজীগ্রন্থের নাম নীচে দেওয়া হল—(১) ব্রাহ্মণ কুলজীগ্রন্থ : কবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' ও 'দমীকরণকারিকা', মহেশ্বরের 'নির্দোষ কুলপঞ্জিকা', শিবচন্দ্র দিগ্বিজয়ের 'কুলশাস্ত্রকৌমুদী', বাচস্পতি মিশ্রের 'কুলরাস', স্বর্গদেবীর 'কুলদীপিকা', এডু জারিসমিথের 'কারিকা', 'য়েল-

প্রকাশ', 'মেলচক্রিকা', 'মেলরচন্দ্র', 'বারেজকুলপঞ্জী', ইত্যাদি। (২) বৈষ্ণবকুল-পঞ্জিকাসমূহ : তবৃত্ত মল্লিকের 'চক্রপ্রভা' ও 'রত্নপ্রভা', বামকান্তের 'কবিকর্ষণার' ইত্যাদি। (৩) কায়স্থকুলপঞ্জিকা : মালধর ঘটকের 'দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কারিকা', বিজয়চন্দ্রের 'বঙ্গকুলপঞ্জী' ও কালীদাস দাসের 'বারেজ কায়স্থ-চাকুরি' ইত্যাদি। এছাড়া, অবশ্য আরও অনেক কুলপঞ্জীকার ছিলেন। যেমন বিজয় ঘটক চূড়ামণি ও রামনারায়ণ ঘটক। প্রথমজন রচনা করেছিলেন 'উত্তর রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জী'। বঙ্গ বাহুল্য, কুলপঞ্জিকাসমূহের ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত নয়। তাদের অকৃত্রিমতাও সংশয়পূর্ণ; কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক এগুলির পরিবর্তন করেছে ও এগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধি অংশ প্রবেশ করিয়েছে। কিন্তু তাহলেও মধ্যযুগের সমাজে বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীজপ্রথা দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে কুলপঞ্জীসমূহই সহায়ক হয়েছিল।

পাঁচ

মধ্যযুগের সমাজে কৌলীজপ্রথা এনেছিল এক অসামান্য জটিলতা। এ প্রথা বিশেষ করে প্রচলিত ছিল বাঙলা ও মিথিলাতে। কিংবদন্তি অহুযায়ী বাঙলাদেশে কৌলীজপ্রথা স্থাপিত করেছিলেন সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন, আর মিথিলাতে কর্ণাটবংশীয় শেষ রাজা হরিসিংহ। এ হচ্ছে কুলপঞ্জীগ্রন্থসমূহের কথা। ইতিহাস কিন্তু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। বস্তুত বল্লালসেন বা হরিসিংহ যে কৌলীজপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। বল্লালসেন রচিত 'অদ্ভুতনাগর' ও 'দানসাগর'-এ এর কোনও উল্লেখ নেই। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেও অনেক বিশিষ্ট ও পবিত্র পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, যথা জয়দেব, ধোয়ী, শরৎ, উমাপতি ধর প্রমুখ। তাঁরাও অনেক গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কোন গ্রন্থেও এর কোন উল্লেখ নেই। অনেকে আবার মনে করেন যে, বল্লালসেন কৌলীজপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন রাজ্য এবং এটা বাঙলাদেশে অনেক আগে থেকেই (অনেকের মতে আদিশূরেন্দ্র সময় থেকে) বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার সপক্ষেও কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। বরং এসময়ে প্রাচীন দ্ব্ভিষাজ, তান্ত্রপট ও শিলালিপিসমূহ সম্পূর্ণ নীরব। প্রাচীন সমাজে অহুলোম-বিবাহ ছাড়া প্রচলিত ছিল প্রতিজ্ঞোম-বিবাহ। এর চেহারা বিশেষভাবে ঘটেছিল বৌদ্ধযুগে। তার মানে প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল

অসবর্ণ বিবাহ, যার ফসল ছিল সঙ্কর-জাতিসমূহ। কোলীজপ্রথা সম্বন্ধে যে মতট' আজ সমীচীন বলে গৃহীত হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালী কুলপঞ্জীকারগণই এটা প্রথমে ব্রাহ্মণসমাজে কায়ের করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এটাকে একটা স্বীকৃতি দেবার জন্তই তাঁরা এর সঙ্গে বঙ্গালসেনের নাম জড়িত করেছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজের অস্বীকারে এটা পরবর্তী কালে কায়স্থ, বৈষ্ণব, সঙ্গোপ প্রভৃতি সমাজে প্রবর্তিত হয়েছিল। বস্তুত বৈষ্ণব-সমাজে কোলীজপ্রথা যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ও সঙ্গোপসমাজে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে।

কৌলীজের লক্ষণ সম্বন্ধে একটা বচন আছে। সেটা হচ্ছে—‘আচারো বিনয়ো বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।’ তার মানে আচরণ, শালীনতা, বিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থভ্রমণ, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্বী ও দান—কুলীনের এই নয়টি লক্ষণ। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজে যাদের একবার কুলীনের মৰ্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাদের বংশপরম্পরায় কুলীন বলে সম্মানিত করা হত— উপরি-উক্ত নবধা গুণ অছাড়ায় নয়। যেমন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন করা হয়েছিল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়দের। অল্পকণ-ভাবে বঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজে বোব, বসু, গুহ ও মিত্র-বংশকে কুলীনের মৰ্যাদা দেওয়া হয়েছিল, আর সঙ্গোপসমাজে শূর (শূর), নিয়োগী ও বিশ্বাসদের।

কৌলীজপ্রথা যে কলুষিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে সমাজে উপরি-উক্ত নয়টি গুণের কোনোটারই অস্তিত্ব ছিল না। সমাজাতীয় সমাজে বিভিন্ন বংশকে উচ্চ ও নীচ চিহ্নিত করে এই প্রথা যে সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। বরং কুলপঞ্জীকারগণ নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্ত নানারূপ বিধিনিষেধ সৃষ্টি করে সমাজকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছিল এবং বলে নানারকম কুপ্রথা সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রাহ্মণসমাজে এই প্রথাটি ছিল কষ্টাগত। তার মানে কুলীনের ছেলে কুলীন বা অকুলীনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু কুলীনের মেয়ের বিবাহ কুলীনের ছেলের সঙ্গেই দিতে হত। অকুলীনের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে মেয়ের বাপের কৌলীজ ভঙ্গ হত। সুতরাং কুলরক্ষার জন্ত কুলীনব্রাহ্মণ পিতাকে যেন তেন প্রকারে কুলীন পাঞ্জের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে নিজের কুলরক্ষা করতে হত। তার কারণ অনুচ্চ কস্তা ঘরে রাখা বিপদের ব্যাপার ছিল। এক দিকে তো সমাজ

তাকে একঘরে করত, আর অপর দিকে ছিল বিধর্মীর নারী-লোলুপতা। অনেক সময় বিধর্মীরা নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে (এমনকি বিবাহসম্পন্ন থেকেও) নিকা করতে কুঠী বোধ করত না।

অনেকসময় কুলীন ক্রান্তগণ অগণিত বিবাহ করতেন এবং স্ত্রীকে তার পিতৃগণ্যেই রেখে দিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র তাঁর ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যে লিখেছিলেন—‘আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। যৌবন বহিরা গেল বয় চেয়ে চেয়ে ॥ যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই। বয়স বুঝিলে তার বড় দ্বিধা হই ॥ বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে। পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে ॥ বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটিঘাটি। আতির যেমন হোক কুলে বড় আটি ॥ দু’চারি বৎসরে যদি আসে একবার। শ্রম কবিয়া বলে কি দ্বিবি ব্যাভার ॥ স্ত্রী বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তার। তবে মিষ্ট মুখ নহে কটে হয়ে যায় ॥’ এরূপ প্রবাস-ভর্তুক সমাজে কুলীন ক্রান্তগণ যে সবক্ষেত্রেই সতী-সাবিত্রীর জীবন যাপন করতেন সে কথা হলফ করে বলা যায় না। এর কলে বাঙালী কুলীনসমাজে যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, নারীর বিধর্মী দ্বারা ধর্ষিতা হবারও সম্ভাবনা ছিল। বিধর্মী-দূষিতা হবার শঙ্কাতেই বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হর

কৌলীকপ্রথা বাঙালীকে ক্রমশঃ অবনতির পথেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যে সমাজে কৌলীকপ্রথা প্রচলিত ছিল ও মেয়ের বিবাহ কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে সমাজে মেয়েকে অপসারণ/করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পিতামাতার মনে জেগেছিল। শেজন্ত গদাগরের মেলায় গিয়ে মেয়েকে সাগরের জলে ডালিয়ে দেওয়াটা এদেশে একটা প্রথা দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ সরকার আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা বন্ধ করে দেয়। অনেকে আবার মেয়েকে সাগরের জলে ডালিয়ে না দিয়ে, মন্দিরের দেবতার নিকট তাদের দান করতেন। মন্দিরের পুরোহিতরা এই সকল মেয়েদের নৃত্যগীতে পটীয়নী করে তুলতেন। এদের দেবদাসী বলা হত। এটাও আইন দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও স্বামীর সহিত সহবৃত্তা হবার দু-একটা দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে আছে, তবুও স্বামীর সঙ্গে জলন্ত চিত্তায় সবতে হবে, এমন কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা প্রাচীন ভারতের জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। বরং ব্রহ্মসংহিতায় বিধবা নারীদের আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশই আছে। পরবর্তী শ্রুতিকাবগণ ও সহস্রাব্দের বিরোধী ছিলেন। কেননা, মহানিবাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যে এই প্রথা নারী বা আত্মশক্তির অবমাননাসূচক। সহস্রাব্দ ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল মধ্যযুগের বাঙলাদেশে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে আমরা এর বহু উল্লেখ পাই। হিন্দুর মেয়েরা তো অনেকে স্বামীর স্কন্ধে সহবৃত্তা হতেনই, এমনকি ধর্মাস্থিত নিয়ন্ত্রণের মুসলমান-সম্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা কোথাও কোথাও অল্পস্বত হত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীভ-কলুষিত সমাজে এটা আর বাধ্যতামূলক প্রথার দাঁড়িয়েছিল। সবক্ষেত্রেই যে স্ত্রী খেচ্ছায় সহবৃত্তা হতেন, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অহিংসে সেবন করিয়ে তার প্রভাবে বা বলপূর্বক তাঁকে চিত্তায় চাপিয়ে পুড়িয়ে মাঝা হত। নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী সহবৃত্তা হওয়ার রাজা রামমোহন রায় এরূপ ব্যথিত হয়েছিলেন যে, নির্ভাবান সমাজের বিরুদ্ধে একাকী অগ্নিহস্ত হয়ে এই প্রথা লোপ করতে বহুপরিশ্রম হন। তাঁরই চেষ্টায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেটিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৪নভিসেম্বর তারিখে আইন প্রণয়ন দ্বারা এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন।

সাত

মহুবভট্টের ‘ধর্মপুরাণ’, মুক্তন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, বিজয়গুপ্ত-রচিত ‘মনসামঙ্গল’, বৈষ্ণব পদাবলীসমূহ, দয়্যারামের ‘সারদামঙ্গল’, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’, দেবীবরের ‘মেলবন্ধন’, বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থসমূহ, মন্দিরগাত্রেয় অলঙ্করণসমূহ ও বৈদেশিক পর্যটকগণের ভ্রমণকাহিনীসমূহ থেকে আমরা মধ্যযুগের, বিশেষ করে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুর সমাজজীবনের একটা সঠিক চিত্র পাই।

স্বস্ত্যায় বছরে কৃষকের ঘর ধান, চাল, গম, নুগ, তিল, ছোলা, কার্পাস ও সরিষায় পরিপূর্ণ থাকত। তেলিয়া কেউ ঘানি ও কেউ ঘণায় তেল প্রস্তুত করত; কামাবেবা কোদালি, কুড়ালি, কাল, টাঙ্গি ও শেল তৈরি করত; তাড়ুলোয়া গুবাক ও পানে বীড়া বেঁধে বেচত; কুস্তকারেবা হাঁড়ি, খুরি,

মুদ্রক, দগড় ও শরা প্রস্তুত করত ; বাকইরা নগরের আশেপাশে বরজ তৈরি করে পানের চাব করত ; নাপিত ক্ষুর, তাঁড় ও দর্পণ নিয়ে নগরে ঘুরে বেড়াত। হোদকদেব চিনির কারখানা ছিল ; তারা নানা প্রকার লাজুড় ও মিঠায় তৈরী করত। গন্ধবশিকরা বাজারে ধূপধূনা বেচত। শত্বেবেণে শাঁখার কাজ করত। কীসারি নানাবিক্রম কীসার বাসন-কোসন তৈরী করত। স্বর্ণবশিক মোহরাদি কারবার করত। স্বর্ণকারের হাটে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রির দোকান ছিল। গোপেশ্বরী দুধ ও দহি বেচত। তাঁতিরা কাশড় বুনতো। মোট কথা, প্রতি জাতিই তাদের নিজ নিজ কৌলিক কর্মে ব্যস্ত থাকত।

বৃহস্পতিপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিবৃত তিনশ বছর আগের যে-সকল জাতির উল্লেখ আছে, সে-সকল জাতি পরের তিনশ বছরেও বিদ্যমান ছিল। তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে আমরা জানতে পারি যে, মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈজ্ঞ—এই তিন জাতির প্রাধান্যই ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। মুকুন্দরাম তাঁর জন্মস্থান দামুতায় বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে ওই স্থানের গুণবান লোকেরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈজ্ঞ—এই তিন জাতিভুক্ত ছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল-কাব্য থেকেও আমরা জানতে পারি যে একশ বছর আগেও এই তিন জাতিই সমাজে প্রভাবশালী ছিলেন। তবে মুকুন্দরামের কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে এ যুগের ব্রাহ্মণরা সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণী ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও চর্চা করতেন এবং টোল স্থাপন করে ছাত্রদের শাস্ত্র পড়াতেন। আর এক শ্রেণী ছিল ‘অশিক্ষিত’ ব্রাহ্মণ যারা গ্রামে ঘজন-যাজন ও পূজা-অর্চনাদি করে জীবিকা অর্জন করত। মনে হয়, এরা ছিল দাক্ষিণাত্যের বৈদিক গোষ্ঠির ব্রাহ্মণ এবং সেই হেতু এদের প্রতি কটাক্ষ করে মুকুন্দরাম তাদের ‘অশিক্ষিত’ বলে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া, আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল—বাসেব মুকুন্দরাম ‘বর্ণবিপ্র’ বলে অভিহিত করেছেন। এরা জ্যোতিষের চর্চা করত ও পাপগ্রহসমূহের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্ত শাস্ত্রমন্ত্রাচরণ ইত্যাদি করত। এ ছাড়া, অগ্রদানী ব্রাহ্মণদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের কাজ ছিল শ্রীক্ষে দান গ্রহণ করা।

বর্তমান কালের স্ত্রায় মধ্যযুগেও বৈজ্ঞরা সেন, গুপ্ত, দাপ, দত্ত, কব, কুণ্ড প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করতেন। বৈজ্ঞদের প্রধান পেশা ছিল চিকিৎসা। তবে

তারা অল্প কাজও করতেন এবং শাস্ত্রাদিও অধ্যাপনা করতেন। বৈষ্ণবের চিকিৎসা লব্ধে একটা মজার কথা উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যখন রোগীর ব্যাধি কঠিন দেখতেন, তখন কোনও না কোনও অছিলায় তাঁরা লবে পড়তেন।

কায়স্থদের মধ্যে বাদে উপাধি ছিল বোম, বহু, মিত্র ও গুহ তাঁরাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ। এ ছাড়া, কায়স্থরা অল্প যে-সকল উপাধি ব্যবহার করতেন, সেগুলির অন্তর্গত ছিল পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, নাগ, কর, কুণ্ড, সোম, চন্দ্র, ভট্ট, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ ইত্যাদি। মুকুন্দরাম মাহেশের রথযাত্রার প্রবর্তক ‘বোম’ উপাধিধারী কায়স্থবংশের উল্লেখ করেছেন। তা থেকে মনে হয় যে, মাহেশ সে সময় কায়স্থসমাজের এক প্রভাবশালী স্থান ছিল। কায়স্থদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ছিল। তাঁরা কবণিকের কাজ ছাড়া কৃষিকর্মেও লিপ্ত থাকতেন। রূপরাম তাঁর ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যে লিখেছেন—‘কায়স্থ কায়স্থন যত করে লেখাপড়া’।

ব্রাহ্মণরা সকল জাতির হাত থেকে জল গ্রহণ করতেন না। মাত্র নয়টি জাতি জল-আচরণীয় বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এদের নবশাখ বলা হত। এরা হচ্ছে তিলি, তাঁতি, মালাকার, সঙ্গোপ, নাপিত, বাকুই, কামার, কুস্তকার ও ময়রা। এখানে উল্লেখনীয় যে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে মেদিনীপুরের জেনা আদালত, কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত ও বিলাতে প্রতিকিউনসিল সঙ্গোপদের ‘সঙ্গোপ-ব্রাহ্মণ’ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। (Moore's India Appeals প্রঃ)।

‘বৃহদ্রথপুরাণ’ ও ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে’ অস্ফাট যে-সকল জাতির উল্লেখ আছে মধ্যযুগের বঙ্গীর সমাজে তারাও বিদ্যমান ছিল। তারাও ছিল সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়ুরভট্ট তাঁর ‘ধর্মপুরাণে’ বাঙলাদেশের জাতি-সমূহের এক তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি নিচে উদ্ধৃত করা হল—‘সঙ্গোপ, কৈবর্ত আর গোয়াল। তাহুলি। উগ্রকেন্দ্রী কুস্তকার একাদশ ভিলি। যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার। নাপিত বজ্রক হুলে আর শম্ভবর। হাড়ি মুচি ডোর কলু হুগল প্রভৃতি। মাজি ও বাঙ্গী মেটে নাহি ভেদজাতি। স্বর্ণকার স্বর্ণবর্ণিক কর্মকার। সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোন্ধর। ক্ষত্রিয় বাকুই বেঙ্গ পোন্ধ পাকমারা। পবিল তাঁতের বাল। কায়স্থ কেওরা।’ (বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ৮২)। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিজ্ঞ হরিরামের ‘চণ্ডীকাব্য’ ও

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও আমরা এই সকল জাতির উল্লেখ দেখতে পাই। এদের মধ্যে সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক জাতি ছিল ধনবান গোষ্ঠী। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে বহু অর্থ উপার্জন করে সমাজে বেশ উচ্চস্থান অধিকার করত। মঙ্গলকাব্যসমূহে আমরা এদের বেশ প্রাধান্য লক্ষ্য করি। ইতিপূর্বে আমরা বণিকসম্প্রদায়ের সমুদ্রপথে বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ-যাত্রার কথা উল্লেখ করেছি। মধ্যযুগে যদিও স্বত্বিকার রঘুনন্দন হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও বণিকসম্প্রদায় তাঁদের সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রা পরিহার করেনি। সুতরাং মধ্যযুগের সমাজে আমরা আদর্শমূলক বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করি।

গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিক-সমাজেও আমরা শিক্ষার প্রসার দেখি। বহুত শিক্ষার প্রসার ব্রাহ্মণের অস্ত্রাস্ত্র জাতির মধ্যেও ছিল। বণিক-সম্প্রদায়ের বটীবর সেন ও গঙ্গাধর সেন বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। নাপিত মধুসূদনও নল-দময়ন্তী উপাখ্যানের ভিত্তির উপর একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাঝি-কায়েত, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যবন্ত ধুশি প্রভৃতিও লেখক হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া, অনেকে নুতন ধর্মপ্রবর্তক হিসাবেও বরণ্য হয়েছিলেন। যেমন, সদাগোপ-বংশীয় রামশরণ পাল কর্তাভজ্ঞা উপাসকদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আট

মধ্যযুগের সমাজে যবন-দোষের জন্ত অনেকে জাত হারাত। যারা যবনদের সংস্পর্শে আসত তাদেরই যবন-দোষ ঘটত। দেবীবরের ‘মেলবন্ধনে’ কয়েকটি মেল-কে যবন-দোষ-দুই বলে বর্ণিত করা হয়েছে। তবে এজন্ত তাদের জাত গিয়েছে একথা বলা হয়নি। আবার অমৃতোচাৰ্যের ‘রামায়ণ’ পাঠে আমরা জানতে পারি যে, সমাজের একদল উদার মনোভাবসম্পন্ন লোক এই যবন-দোষের বিকল্পে প্রতিবাদের বাণীও তুলেছিলেন। যবন-দোষ তখনই ঘটত যখন হিন্দু নারী মুসলমান, ব্রগ ও পোতুগীজগণ কর্তৃক ধর্ষিতা হত, বা এদের সঙ্গে হিন্দু খাওয়া-দাওয়া করত। মনে হয়, সমাজের বিধানকর্তারা প্রথমে যবন-দোষ-দুই পরিবার-গণের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এবং সে সকল পরিবারকে জাতিচ্যুত করতেন। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ

উজাড় হয়ে যায়, তখন তাঁরা এ সম্বন্ধে শাস্তিটাকে লম্বু করে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত দেবীভয়ের ‘য়েলবন্ধন’ সেই সাক্ষ্যই বহন করে। হিন্দুসমাজের মতো পিঠালী, শেরখানী প্রভৃতির স্থগীত সেটাকে সমর্থন করে। তবে অনেক জায়গার বঙ্গবঙ্গীল সমাজ কঠোরই থেকে গিয়েছিল এবং যখন-দোবের জন্ত কোনও কোনও পরিবারকে জাতিচ্যুত করতে দ্বিধা বোধ করত না। বঘুনন্দন (বোডশ শতাব্দী) দেখলেন এভাবে যদি হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তা হলে হিন্দু একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তাঁর সামনে এটা ‘চ্যালেঞ্জ’-রূপে দেখা দিল। আগে যেমন বিদেশী আক্রমণকারীরা এসেছিল, তারা হিন্দুই হয়ে গিয়েছিল। তাতে হিন্দুসমাজ প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক ধর্মান্তরিতকরণের ফলে হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। কিভাবে এই ক্ষয় নিবারণ করা যেতে পারে, সেটাই ছিল বঘুনন্দনের চিন্তা। সেজন্ত বঘুনন্দন বিধান দিলেন যে মাত্র একটা সংক্ষিপ্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একগুণ ধর্মান্তরিত লোকেরা আবার হিন্দু হতে পারে।

নয়

মধ্যযুগে শিক্ষাবিস্তারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরিচালিত চতুষ্পাঠীসমূহ। চতুষ্পাঠীসমূহের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। শাস্ত্র অঙ্কুশীলন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্ত নবদ্বীপের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। ‘চৈতন্য ভাগবত’ থেকে আমরা চৈতন্যের সময়সম্মত কালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহাতীর্থ হিসাবে নবদ্বীপের জ্ঞান বিশেষভাবে অবগত হই। নব্যজ্ঞান ও শ্রুতির অঙ্গুশীলনের জন্ত নবদ্বীপ বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। নৈয়ায়িক হিসাবে তখনকার দিনে নবদ্বীপের বঘুনাথ শিরোমণি, বাহুদেব সার্বভৌম প্রভৃতির নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

তবে নবদ্বীপই একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্ত বামকেলী, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট (হাঙ্গিহর), ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া), গোন্দলপাড়া (চন্দননগর), ভক্তেশ্বর, জয়নগর-মঞ্জিলপুর, আন্দুল, বালী, বর্ধমান প্রভৃতিও প্রসিদ্ধ ছিল। জাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও বারাণসী থেকে দলে দলে ছাত্র বর্ধমানের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে আসত। এই সকল চতুষ্পাঠীতে যে মাত্র নব্যজ্ঞান বা শ্রুতিশাস্ত্রেরই অঙ্কুশীলন হত তা নয়। জ্যোতিষ, জ্যোতিষ, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দোমূল্য প্রভৃতি ও দণ্ডি, ভারবি, মাধ,

কালিদাস প্রভৃতির কাব্যসমূহ এবং মহাভারত, কামরূপী-বীণিকা, হিতোপদেশ প্রভৃতি পড়ানো হত।

সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাভ্যাসের জন্য ছিল পাঠশালা। পাঠশালা ও চতুশ্ৰীকোণী মধ্যে প্রভেদ ছিল এই যে চতুশ্ৰীকোণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা (অনেক সময় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কল্যাণ), যেমন—হট্ট বিদ্যালয় (১—১৮১০) ও ব্রহ্মবরী (১৮০৭—) পরিচালনা করতেন, আর পাঠশালাসমূহ যে কোনও জাতির লোকেরা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। পাঠশালাসমূহে সাধারণত প্রাথমিক লিখন-পড়ন, স্তবকরী, পত্র ও দলিলাদি লিখন প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠশালায় শিক্ষককে গুরুশাই বলা হত এবং তিনি শিক্ষাদানের জন্য খুব বদান্ততার সঙ্গে বেতের ব্যবহার করতেন। পাঠশালায় ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ত। মেয়েরা যে লেখাপড়ায় দক্ষতা লাভ করত তার পরিচয় আমরা মুসলমানের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লিখিত লহনা, খুলনা ও লৌলবতী কর্তৃক পত্র-লিখন থেকেও জানতে পারি।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা যে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান্ ততেন, তা আমরা সমসাময়িক কালের অন্ত্যস্ত রচনা থেকেও জানতে পারি। ভারতচন্দ্রের (১৭১১—১৭৬০) ‘অন্নদামঙ্গল’-এর নারিকা বিদ্যা তো বিদ্যারই প্রতীক ছিলেন। বানী ভবানীও (১৭১৫—১৮০২?) বেশ হুশিক্ষিত মহিলা ছিলেন। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০—১৭৮২) ও বর্ধমানের রাজবাড়ির মেয়েরাও লেখাপড়া জানতেন।

অনেক মেয়ে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চ সোপানে উঠেছিলেন। তাঁদের অন্ততম হচ্ছেন রাঢ়দেশের হট্ট বিদ্যালয় ও হট্ট বিদ্যালয়, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী (১৭৫২—১৭৭২) ও কোটালিপাড়ার শ্রিয়ম্বা দেবী (১৬-১৭ শতাব্দী) ও বৈষ্ণবী দেবী (১৭ শতাব্দী)। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন হট্ট বিদ্যালয়। তিনি ছিলেন রাঢ়দেশের এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা। সংস্কৃত-ব্যাকরণ, কাব্য, শ্রুতি ও নব্যজ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে বারানসীতে এক চতুশ্ৰীকোণী স্থাপন করেছিলেন। পণ্ডিতসমাজ তাঁকে বিদ্যালয় উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বেশ বৃদ্ধবয়সে ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনিারা যান। হট্ট বিদ্যালয়ের আসল নাম ছিল রূপমঙ্গলী। তিনিও রাঢ়দেশের মেয়ে ছিলেন, তবে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁর পিতা নারায়ণ দাস অল্পবয়সেই

মেয়ের অসাধারণ মেধা দেখে, তার ১৬।১৭ বছর বয়স কালে তাঁকে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অধ্যয়ন করে রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ ও অস্ত্রাস্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। নানা জাহাঙ্গা থেকে ছাত্রীরা তাঁর কাছে ব্যাকরণ, চরকসংহিতা, নিদান ও আয়ুর্বেদের নানা বিভাগের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে আসত। অনেক বড় বড় কবিরাজ তাঁর কাছে চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসতেন। রূপমঞ্জরী শেষপর্যন্ত অবিবাহিতাই ছিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করে মাথায় শিখা যেতে পুরুষের মতো বেশ ধারণ করতেন। ১০০ বৎসর বয়সে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শ্রিয়ম্ভা দেবী সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা শিবরাম সার্বভৌম বিস্তারিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত বহুনাথ মিশ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে, মেয়ে-জামাইকে ভূমিদান করে তাঁদের গ্রামে স্থিত করেন। প্রতিভাশালিনী এই মহিলা সংস্কৃত ভাষায় যেমন অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন তেমনই কবিতা রচনা করতে পারতেন। বৈজয়ন্তী দেবী সপ্তদশ শতাব্দীর মেয়ে ছিলেন। সুন্দরী ছিলেন না বলে স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পদ্রে তাঁর কবিত্বশক্তি দেখে স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেন। আনন্দময়ী আঠারো শতকের মেয়ে। পয়গ্রামনিবাসী অয়োধ্যারামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পিতা অল্পকর্মে ব্যস্ত থাকায়, তিনি মহারাজা রাজবল্লভের অচ্যুতবোধে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুল্লভাত জয়নারায়ণকে ‘হরিলীলা’ কাব্য রচনাতেও তিনি সাহায্য করেছিলেন।

তবে মেয়েদের মধ্যে দু-চারজন একরূপ উচ্চশিক্ষিতা হলেও সাধারণ মেয়েরা অল্পশিক্ষিতাই হত। তাদের বিস্তারিত দৌড় পাঠশালায় লব্ধ শিক্ষা পর্যন্ত। এর প্রধান কারণ ছিল মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন। বিবাহের পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যাতে না তারা অজ্ঞানতার তিমিরে অবগুপ্তিতা হয়ে বন্দিনী বামার জীবন যাপন না করে, তার মুক্তির জগৎ ১৯ শতকে উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এ-সম্পর্কে তাঁদের প্রবর্তিত ‘মন্তঃপুরিকা পরীক্ষা’ ছিল এক অভিনব অবদান।

৮৮

মেয়েদের বিবাহ সাধারণত আট বছর বয়সের আগেই হয়ে যেত। লোকসংখ্যা বিবাহকে গোঁবীদান বলা হত। গোঁবীদানই প্রথম বিবাহ ছিল। অনুচর মেয়ে বয়স দশ পেরিয়ে গেলে সমাজে তার পরিজনকে একঘরে হয়ে থাকতে হত। একঘরে হয়ে থাকা তখনকার দিনে খুব বড় বকমের সামাজিক শাস্তি ছিল। তাদের ধোপা, নাপিত ও পুৰোহিত বন্ধ হয়ে যেত। তাদের সঙ্গে কেউ সামাজিক আদান-প্রদান করত না। কোন সামাজিক কাজেও তারা নিষ্প্রিয় হত না।

বিবাহের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি এখনকার মতোই ছিল। বিবাহ ও অন্ত্যস্ত মাস্তুলিক কর্মের সময় মৃদঙ্গ, পটহ, ঢকা, মাদুল, বংশী, মুরজ ও বীণা বাজানো হত। তবে এখন যেমন মেয়ের বাপকে কস্তাপণ দিতে হয়, তখনকার দিনের প্রথা ছিল ঠিক বিপরীত। বরের বাপই পণ দিত মেয়ের বাপকে। এখনও পর্যন্ত এ প্রথা সমাজের নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

মেয়েরা নানারকম ব্রত করত। স্বপ্নরহুল, পিতৃহুল লক্ষ্মীবান হউক, ক্ষেতে ধান হউক, গোয়ালভরা গরু হউক, স্বামী ভালবাহন, সতীন স্বকক, ইত্যাদি প্রার্থনাই ব্রতসমূহের মাধ্যমে করা হত। স্বামী যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে আসুক এরূপ প্রার্থনাও করা হত। কুমারী মেয়েরা ব্রতের মাধ্যমে স্বামীর মতো স্বামী, লক্ষ্মণের মতো দেবর, দশরথের মতো স্বস্তর ইত্যাদি প্রার্থনা করত।

বালাবিবাহ প্রচলিত থাকার দরুন সমাজে বালবিবাহের সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। বালবিবাহের বেশভূষা, খাজাখাজ প্রভৃতি যখনমানের কর্তার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যে কোনও বয়সেই সে বিবাহ হোক না কেন, তাকে শুদ্ধাচারবিশী হয়ে থানকাপড় পরতে হত ও অলঙ্কার পরিহার করতে হত। মাছ, মাংস ও অন্ত্যস্ত অনেক খাদ্যসামগ্রী বর্জন করতে হত ও একাধিক দিন উপবাসী থাকতে হত। ষট্টিদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা রাজবল্লভ বিবাহের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার রীতির প্রচলন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য তা করতে সক্ষম হননি।

সধবা মেয়েদের অবগুষ্ঠনবতী হয়ে থাকতে হত। তাঁদের স্বামী, স্বস্তর ও ভাগ্যবাহিনীদের দ্বারা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁরা ভাগ্য ও মামাস্বস্তরদের সংস্পর্শে আসতে পারতেন না। যদি দৈবাৎ কোনও ক্রমে ভাগ্য বা মামাস্বস্তরদের

সঙ্গে ছোঁয়াছুরি হয়ে যেত, তা হলে ধান-সোনা উৎসর্গ করে ভক্ত হতে হত। এ প্রথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাহ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এগার

শাক্তকারণের রূপায় মধ্যযুগের সমাজে খাড়াখাড়া সম্বন্ধে অনেক কিছু বিধান প্রবেশ করেছিল। তবে মধ্যযুগে অনেক নতুন খাড়াও বিদেশ থেকে এদেশে আনীত হয়েছিল। তাদের অঙ্গতম হচ্ছে আলু, তামাক, আমকল, সফেদা, চীনা-বাদাম, আতা, গোলমরিচ প্রভৃতি।

মধ্যযুগের সমাজে বৈষ্ণবরা নিরামিষ ভোজন করতেন। কিন্তু শাক্তরা আমিষভোজী ছিলেন। নানারূপ খাদ্যদ্রব্যগ্রী দিয়ে নানা ব্যঞ্জন বানানো হত। নারায়ণদেবের পদ্মাপু্রাণে উল্লিখিত আছে যে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে যত-সংযোগে ১১ রকম নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তৈলসংযোগে ১২ রকম মাছের ব্যঞ্জন, ও পাঁচ রকম (ছাগ, মেঘ, মৃগ, কবুতর ও কচ্ছপের) মাংস রান্না করা হয়েছিল। এ ছাড়া ছয় রকম মিষ্টায়েরও উল্লেখ আছে। তবে গরিব লোকদের খাওয়া ছিল ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, অখল ও মাছের ঝোল।

বার

অশনের পরেই আসে বসন-ভূষণের কথা। পুরুষরা মাত্র খুঁটিই পরিধান করত। চামর ও চটিজুতাও ব্যবহার করত এবং মাথায় পাগড়ি বাঁধত। মেয়েরা পরত শাড়ি। কখনও কখনও তারা কাঁচুলিও ব্যবহার করত। তবে বিস্তারিত সমাজের পোশাক-আশাক অল্প রকমের ছিল। তারা প্রায়ই রেশমের কাপড় পরিধান করত ও পায়ে ডেলভেটের উপর রূপার জরিব কাজ করা জুতা ও কানে কুণ্ডল, হেহের উপর-অংশে আঙুরাখা, মাথায় পাগড়ি ও কোমরের নিচে কোমরবন্ধ পরত। পুরুষরা দেহ চন্দনচর্চিত করত, আর মেয়েরা স্নানের সময় হলুদ ও চন্দনচূর্ণ দিয়ে দেহ মার্জিত করত ও মাথায় কেশপাশ আমলকির জলে ধোত করত। অল্পের চিকুনি দিয়ে তারা মাথা আঁচড়াত ও নানা রকমের খোঁপা ঝুঁকত। জা ছাড়া, তারা দেহের অঙ্গদ্বারা পরত, তা আমদা আগেই বলেছি।

লোকাযত ধর্ম ও যুক্তিসাধনা

বাঙলার গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল মুসলমানগণ কর্তৃক বাঙলা বিজিত (১২০৪) হবার পর। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুর্কি আক্রমণের ফলে বাঙলাদেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল অনেক লোকাযত দেবদেবীর। পূর্বে এই সকল দেবদেবী সমাজের নিম্নকোটির লোকগণ কর্তৃক পূজিত হতেন। মুসলমানরাজগণের আমলে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের মধ্যে শৈথিল্য ঘটায় নিম্নশ্রেণী কর্তৃক পূজিত বহু দেবদেবী প্রাধান্য লাভ করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঈতলা, বাঙলী, মনসা, চণ্ডী ইত্যাদি। হিন্দু দেবতামণ্ডলে স্থান দেবার জন্য তাঁদের অধিকাংশকে শিবজায়া উমার সহিত অভিন্ন করা হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ যুগের হিন্দুসমাজে গৃহীত এই সকল দেবদেবী বাঙলাদেশে অপ্রাচীন কাল থেকেই পূজিত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণী কর্তৃক পূজিত এই সকল দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আর্ধসমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিল পুরুষদেবতা, আর আর্থেতর সমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিলেন নারীদেবতা। আর্ধদেবতাসমূহ যতই প্রাধান্যলাভ করতে লাগলেন, আর্থেতর এই সকল নারীদেবতাসমূহ-ততই পবিত্রকন্দরে, ঝোপজঙ্গলে বা গাছতলার আশ্রয়লাভ করলেন। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি টলমল করে উঠল, তখন এই সকল নারীদেবতা তাঁদের পবিত্রকন্দর, ঝোপজঙ্গল ও গাছতলার আশ্রয় পরিহার করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশলাভ করতে লাগলেন। এই অনুপ্রবেশকে সহজ করবার জন্য তাঁদের পৌরাণিক স্বাক্ষরদেবীর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হল।

আর্থেতর এই সমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে এক নতুন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের এই সাহিত্যকে ‘মঙ্গল সাহিত্য’ বলা হয়। ‘মঙ্গল সাহিত্য’ সাধারণত চার শ্রেণীতে বিভক্ত—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবাম্নন। মনসামঙ্গলের আখ্যান-বিষয় ছিল মনসা বা সর্পদেবীর পূজামাহাত্ম্য প্রচার করা। ইন্দি-

যোবিংগণ কতৃক নানা নামে পূজিতা হতেন। মধ্যযুগে তাঁর দুই নাম প্রাধান্য লাভ করেছিল, যথা—মনসা ও পদ্মা। যোবিংগণ কতৃক পূজিতা এই দেবীকে পুরুষসমাজের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মনসামঙ্গলসমূহের কাহিনীতে পেটাই প্রকাশিত হয়েছে। মনসার কোপে পড়ে চাঁদ সদাগর তার সাতপুত্র ও সাতভিনিতরা পণ্যসত্তার হারালেন, কিন্তু তথাপি তিনি মনসার পূজা থেকে বিবর্ত রইলেন। যখন পুত্রবধু বেঙ্গলা মনসার রূপালান্ত করে নিজ স্বামী ও ছয় ভাতৃদের পুনর্জীবন দান করাল ও নিরক্ষিত সাতখানি ভিকি পণ্যসত্তার-সম্মত দেবত আনল, তখনও বেঙ্গলা জ্বর স্বত্তরকে মাত্র একবারের ক্ষণও মনসাদেবীর পূজায় সম্মত করতে পারল না। স্বপ্নার সঙ্গে চাঁদ সদাগর পুত্রবধুকে উত্তর দিলেন, ‘আমার সাতপুত্র ও সাতভিকি ধনদৌলত বসাতলে যাক, তবুও আমি মনসার পূজা করব না।’ যেহেতু চাঁদ শিবোপাসক ছিলেন, সেই হেতু শিবপত্নী চণ্ডীকে তখন হস্তক্ষেপ করতে হল। স্বপ্নে আবিভূতা হয়ে তিনি চাঁদকে বললেন, চাঁদ, তুমি পদ্মাবতীকে পূজার্থ্য দাও, কেননা পদ্মাবতী আমি ছাড়া আর কেউ নয়। এই স্বপ্নাদেশের পরেই চাঁদ সম্মত হয়েছিলেন পদ্মাবতীকে পূজার্থ্য দিতে। এইরূপে মনসার পূজা নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। হিন্দুসমাজ তখন মনসাকে পূরণেও স্থান দিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাহিনী অহুযায়ী মনসা সর্পগণের দেবী। ব্রহ্মার আদেশে কশ্যপমুনি সর্পমন্ডের সৃষ্টি করেন ও তপোবলে মন ছাড়া তাঁকে সৃষ্টি করে তাঁকে মন্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করেন। এজন্যই তাঁর নাম মনসা। কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান ও তাঁর কাছ থেকে স্তব, পূজা ও মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করে দিচ্চা হন ও সর্পদংশন মন্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পরিগণিত হন। সেই থেকেই দেবতা, মন্ত্র, মুনি, নাগ, মাহুস সকলেই মনসাদেবীর পূজা করতে থাকেন।

‘মঙ্গল’ সাহিত্যসমূহের প্রধানা দেবী ছিলেন মঙ্গলা বা চণ্ডী। তিনি সর্ববিষয়েই সকলের ইষ্টদাক্ষন করেন। মনসার ব্যায় চণ্ডীও পূর্বে নারীগণ কতৃক পূজিতা হতেন। দেবীভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মঙ্গলা নারীগণ কতৃক পূজিতা দেবতা—‘যোবিতানাম্ ইষ্টদেবতাম্’। বোধ হয় এই কারণেই ‘মঙ্গলা’-কে অষ্টযোগিনীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। (‘মঙ্গলা পিজলা ধন্য ভ্রামরী কতৃকা তথা উচ্চা সিদ্ধি সন্তো চ যোগিনী অষ্ট প্রকৌর্তিতা’)। এখনও পর্যন্ত সের্গরা মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করে থাকে। অহুরূপভাবে অষ্টযোগিনীর

কৃতজ্ঞা মন্দির ত্রতও মেয়েরা পালন করে। সর্ব বিষয়ে যিনি সকলের ইষ্টসাধন
‘রেন তিনিই ‘সর্বমঙ্গলা’। ওড়িশার শাক্ত কবি সায়লাদাস তাঁর ‘চণ্ডীপূজান’ ও
‘বিলকরামায়ণ’-এ সর্বমঙ্গলাকে কালীর সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন। সেখানে
বর্ণিত হয়েছে যে দুর্গা যখন মহিষাসুর নিধনে অসমর্থ হন, তখন তাঁর সহচরী
নোরমা তাঁকে কালীর বিবস্ত্রা রূপ ধারণ করতে বলেন। সহচরীর এই উপদেশ
ানুযায়ী দুর্গা যখন কালীরূপ ধারণ করেন, তখনই তিনি মহিষাসুরকে বিনাশ
রতে সক্ষম হন। মন্ত্রমুগ্ধমাজের মঙ্গলসাধক মনোহরমা এই উপদেশ কাঙ্ক্ষরী
ওয়ার দুর্গা মনোহরমাকে বলেন, তোমার মঙ্গল হউক। আজ থেকে তুমি
সর্বমঙ্গলা’ নামে অভিহিতা হবে।

চণ্ডিকা পূজার প্রচার সম্বন্ধে বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসমূহে দুটি আখ্যান
বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতু সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতি
সম্পর্কে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হবার অনেক
রাগে থেকেই যৌষিৎগণ কর্তৃক পূজিতা এই সকল নারীদেবতা-সম্পর্কিত
কাহিনী বাঙলার অলিখিত জাতীয় সাহিত্যমানসে সজীব ছিল। সেদিক থেকে
মনে হয় যে ব্যাধ কালকেতু-সম্পর্কিত কাহিনীটি বণিক ধনপতির কাহিনী
রূপে প্রাচীনতর। এ সকল কাহিনী যে অতি প্রাচীন কালের অলিখিত
সাহিত্যের কাহিনী, তা এই উভয় কাহিনীর সারল্যপূর্ণ বর্ণনা থেকেই বুঝতে
সাধ্য। বণিক ধনপতির দুই বনিতা ছিল—সহনা ও খুন্না (নাম দুটি
বঙ্গিক সমাজের বলে মনে হয়)। সপত্নী সহনা খুন্নাকে ছাগল চরাতে
গাতিয়েছিলেন। একটি ছাগল দলচ্যুত হয়ে হারিয়ে যায়। খুন্না দুঃখে ও ভয়ে
যতিভূত হন। দলচ্যুত ছাগলটিকে খুঁজতে খুঁজতে তিনি এক জায়গায় এসে
দখেন যে পাঁচটি মেয়ে উলুঈনি-এই এক দেবীর পূজায় রত রয়েছে। তারা
খুন্নাকে বলে যে, সে যদি ওই দেবীর পূজা করে, তা হলে সে তার ছাগল
পেজে পাবে। তাদের কথামত খুন্না ওই দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন এবং অচিরে
তাঁর ছাগল খুঁজে পান। গৃহে প্রত্যাগমন করে খুন্না ওই দেবীর পূজা করতে
মারজ করেন। কিন্তু শিবোপাসক ধনপতি দেবীপূজা পছন্দ করেন না। ধনপতি
খুন্নার পূজার ঘট ভেঙে দেন। এর কিছুকাল পরে ধনপতি বাণিজ্য উপলক্ষে
সিংহল দীপে যান। সিংহল দীপের রাজা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।
এরপর ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত যখন চণ্ডিকার পূজা করেন তখনই ধনপতি

কাব্যযুক্ত হন ও দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর থেকে ধনপতিও চণ্ডিকার পূজা করতে শুরু করেন। এর ফলে বাঙলার বণিকসমাজে চণ্ডিকা পূজার প্রবর্তন হয়।

বণিক ধনপতির কাহিনী অশেষ। ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী প্রাচীনতম সমাজের ইঙ্গিত বহন করে। কালকেতু সমাজের নির্যাকোটির লোক ছিল। তীব্র, ধনুক ও জাল (পাশ) নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে পশু শিকার করে সে তার আহাৰ ও জীবিকা সংগ্রহ করত। শিকার করে আনা পশুর মাংস ও চৰ্ম তার জী হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে আসত। একদিন কালকেতুর জ্বালে এক স্বর্ণগোধিকা ধরা পড়ে। কালকেতু সেটিকে ঘরে নিয়ে আসে। সেই গোধিকা দেবীমূর্তি ধারণ করে। কালকেতু তাঁকে পূজা করতে শুরু করে। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কালকেতু বিত্তশালী হয়ে ওঠে। তখন সে জঙ্গল পরিষ্কার করে এক নগর স্থাপন করে। উচ্চকোটির লোকেরা প্রথমে সেই নগরে গিয়ে বাস করতে অসম্মত হয়। কিন্তু পরে তার ধন-ঐশ্বর্য ও প্রভাপ নিষ্ঠাবান সমাজকে আকৃষ্ট করে। তারা সেখানে গিয়ে কালকেতু কর্তৃক পূজিতা দেবীর পূজা করতে শুরু করে। কালকেতু কর্তৃক পূজিতা দেবী, চণ্ডিকা ব্যতীত আর কেউই নন। এই আখ্যানে গোধিকার উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, কালকেতু কর্তৃক পূজিতা দেবী প্রথমে জার্মেতর জাতি কর্তৃক পূজিতা কোন দেবী ছিলেন, যিনি পরে নিষ্ঠাবান সমাজে চণ্ডিকাক্রমে গৌরবারিত স্থান অধিকার করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গঠিত কয়েকটি দেবীমূর্তি বাঙলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে ; তাদের পাদযুগে গোধিকামূর্তি দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূর্তি-নিৰ্মাণ-সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থে আমরা গোধিকা-বাহিনী দেবীমূর্তির উল্লেখ পাই—‘গোধাসনে ভবেদ্ গোবী লীলয়া হংসবদনা’ ও ‘অক্ষগুহ্যং তথা পদ্মম্ অনন্তর-চ বরং তথা। গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা জীয়া সধা।’ লক্ষ্যীয় যে এখানেও তাঁকে ষোড়শগণ কর্তৃক পূজিতা দেবী বলা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি কাহিনীতে দেবীকে ‘কমলে কামিনী’ বা ‘পদ্মাসনা দেবী’ বলা হয়েছে। এর দ্বারা লক্ষ্যীয় সঙ্গে চণ্ডিকার সম্পর্ক সূচিত হয়।

হুই

আর্ষেতর সমাজে যে কেবল নারীদেবতাই ছিলেন, তা নয়। পুরুষদেবতাও ছিলেন। তবে নারীদেবতার তুলনায় তাঁরা সংখ্যায় অল্প। শিব ও ধর্মঠাকুর তাঁদের অন্ততম। তাঁদের আশ্রয় করেও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলিকে ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন আখ্যা দেওয়া হয়। ধর্মমঙ্গলের বিবরণ হচ্ছে ধর্মরাজার পূজা। তিনি আসলে কে? শিব, না বুদ্ধ? না অনার্যসমাজের অপর কোন দেবতা? সে সম্বন্ধে কোন মতৈক্য নেই। তবে তিনি যে আর্ষেতর সমাজের দেবতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, ধর্মঠাকুরের পূজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে কেবল ডোমজাতীয় লোকরাই এর পুরোহিতের কাজ করে। হিন্দু সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা-প্রবর্তন প্রসঙ্গে রাজা কর্ণসেনের পত্নী রঞ্জাবতী ও তাঁর পুত্র ময়নাগড়ের লাউসেনের নাম জড়িত। পালসম্রাট মহীপাল (১৭৭-১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ) তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা থেকে প্রমাণ হয় যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ধর্মঠাকুরের পূজা হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু-সমাজে গৃহীত হবার পর ক্রমশ ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাও ধর্মঠাকুরের পূজায় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। তা ধর্মের গাজন-উৎসবের আয়োজন ও আচার-পদ্ধতি থেকেও বুঝতে পারা যায়। ধর্মঠাকুর হচ্ছেন নিরাকার, তবে বীরভূমের কয়েক স্থানে তাঁকে জামরায় প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য এ সকল নাম পরবর্তী কালের নিষ্ঠাবান সমাজ কর্তৃক আরোপিত হয়েছিল।

শিবের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের নৈকট্য সূচিত হয় শিবের গাজন-উৎসবের মাধ্যমে। ধর্মঠাকুরের গাজন, শিবের গাজন, আশ্বের গজীরা প্রভৃতি উৎসবের আচার-অঙ্গুষ্ঠান প্রায়ই এক। বঙ্গত মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে শিবই ছিলেন প্রধান উপাস্ত দেবতা। বাঙাল্য শিবমন্দিরসমূহের প্রাচুর্য থেকেও তাই প্রমাণ হয়। শিবকে অবলম্বন করে যে কাব্য রচিত হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল শিবায়ন। এই সকল কাব্যে শিবঠাকুরকে আমরা সাধারণ বাঙালী গৃহস্থরূপে দেখি। গ্রামের অন্তান্ত কৃষকদের মতো তিনিও মাঠে চাষ করেন এবং গোহীর সঙ্গে গৃহস্থজীবন যাপন করেন। বঙ্গত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গোহীর বিবাহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ বাঙালী মেয়েরই বিবাহ। পতি হিসাবে শিবের মতো পতিই বাঙালী মেয়ের কাক্ষিত আদর্শ হয়ে উঠেছিল। এর প্রকাশ পাই কুমারীগণ কর্তৃক বৈশাখ মাসে পালিত শিবপূজায়।

তিন

মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এসে এবং তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে হিন্দু সমাজে আরও অনেক দেবদেবী আবির্ভূত হন। তাঁদের অন্ততন হচ্ছেন সত্যপীর, গাজীসাহেব, বনবিবি প্রভৃতি। এর মধ্যে সত্যপীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। সত্যপীরের পূজা-কথার বলা হয়েছে যে, সত্যপীর ও নানারায়ণ অভিন্ন। সেজন্য সত্যপীর বর্তমানে সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হন।

বলা বাহুল্য, মধ্যযুগে এই সকল যুক্তসাধনামূলক গণতান্ত্রিক দেবদেবীর পূজার উদ্ভবের ফলে, হিন্দুসমাজ মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তর-করণের ফলে যে ভাঙনের শঙ্কীন হয়েছিল, তা থেকে বেহাই পায়।

ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে আর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। এ সম্প্রদায় হচ্ছে বাউল (সংস্কৃত ‘বাতুল’ ; ভুলনীয় হিন্দী ‘বাউরা’) সম্প্রদায়। এরা মন্ত ও ফকিররূপে বিচরণ করত। মনে হয়, বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে সূফীদের যোগাযোগের ফলে এদের উদ্ভব ঘটেছিল। বাউলদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে ‘মনের মাহুঘ’ লাভ করা। ‘মনের মাহুঘ’ অনন্ত পরম সত্য, আবার ব্যক্তিগত প্রেমের আধার। বাউলদের ‘মনের মাহুঘ’ আছে দেহদীনার মধ্যে। এক কথায় তারা সীমার মধ্যে অসীমকে অসম্ভব করতে চায়। তারা ‘মনের মাহুঘ’-এর সঙ্গে সমন্বিত হতে চায় প্রেমের দ্বারা। সেজন্যই ‘প্রেম-ব্যাঙ্কলভার বাউলেরা উন্নত’। বাউল সাধনার একটা ধর্মিষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে বাউল গান। বাউলেরা এই গানের মাধ্যমেই নিজেদের সাধন-ভজনের গূঢ়তম নানারূপ রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের অস্বরাগী ছিলেন। অনেকে বলেন বাউলদের আধ্যাত্মিক অস্বভূতি রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জয়দেবের জয়তিথি উপলক্ষে কেন্দুলিতে যে মেলা হয়, সেখানে সকল স্থানের বাউলেরা একত্রিত হয়।

মধ্যযুগের ধর্মীয় যুক্তসাধনার ক্ষেত্রে সূফীবাদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূফীবাদ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিল। সূফীগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান দিতেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগলাভের পথনির্দেশ করতেন। তাঁরা পবিত্র জীবনযাপন করতেন ও অনেক অলৌকিক শক্তির পশ্চিম দিতেন। তা ছাড়া, তাঁরা বহু লোকহিতকর কার্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন। নানা জনহিতকর কাজের জন্য তাঁরা সাধারণ লোকের প্রণয় হয়ে-

ছিলেন, এবং তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের দরগাগুলি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের কাছেই পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হত, যদিও অধিকাংশ দরগাগুলি হিন্দুদের পবিত্র স্থানগুলির ওপর নির্মিত হত। যেমন বগুড়া জেলার মহাস্থানে সৈয়দ সুলতান শাহী সওয়ারের দরগা এক শিব মন্দিরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাজশাহী জেলার সাহাড়পুরে সত্যপীরের স্থান এক বৌদ্ধ মঠের ওপর নির্মিত।

হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনার পীরপূজা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। পীর বলতে শাহ, শেখ, মুয়শিহ, গুস্তাদ, নুকী প্রমুখ সাধুসন্তদের বুঝাত। মুসলমান সেনাপতিগণও যুদ্ধে নিহত হলে গাজী-পীর রূপে পূজিত হতেন। মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে বহু পীরের বন্দনা আছে। পীরের দরগাসমূহের প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমানভাবে তাদের শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য নিবেদন করত। পীর পূজাকে অবলম্বন করে হিন্দুসমাজে অনেক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছিল। তাঁদের অন্ততম হচ্ছেন সত্যপীর, গাজীশাহেব, বনবিবি ইত্যাদি। এর মধ্যে সত্যপীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। সত্যপীরের পূজা-কথার বলা হয়েছে যে সত্যপীর ও নারায়ণ অভিন্ন। সত্যপীরকে অবলম্বন করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই অনেক পাঁচালী রচনা করেন। কৈজুরার পাঁচালীতে আছে—‘তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ। শুন গাজী আপনি আসবে দেহ মন।’ সত্যপীর বর্তমানে সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর এক ফরাসী লেখকের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে হিন্দুরা যেমন মুসলমান পীর ও সাধুসন্তদের প্রতি ভক্তি দেখাতেন, মুসলমান পীর ও সন্তদের-মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গগামী ছিলেন। এক কথায় মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যুক্তসাধনার একটা ধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

বাঙলার স্মার্ত পণ্ডিতগণ

মধ্যযুগের কয়েকজন প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতের কথা এখানে বলব। তাঁদের মধ্যে ভবদেব ভট্ট ছিলেন দশম-একাদশ শতাব্দীর লোক। হলায়ুধ ও জীমূত-বাহন সেন রাজাদের আমলের লোক। বৃহস্পতি মিত্র ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মুগলমানদের শাসনকালে প্রাদুর্ভূত হন। হলায়ুধ প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন ষাটশ শতাব্দীতে। তিনি ছিলেন তৃতীয় সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের মহাধর্ম্যাধ্যক্ষ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণসমাজের জন্য তিনি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যথা ‘ব্রাহ্মণসংবৎ’, ‘মীমাংসাসংবৎ’, ‘বৈষ্ণবসংবৎ’, ‘শৈবসংবৎ’, ও ‘পণ্ডিতসংবৎ’। সে যুগের স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য। তাঁর আর দুই ভাই কেশান ও পশুপতিও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কেশান রচনা করেছিলেন ‘আক্ষিপদ্ধতি’ সম্বন্ধে, ও পশুপতি ‘ব্রাহ্মপদ্ধতি’ সম্বন্ধে। এখানে উল্লেখনীয় যে হলায়ুধ নামে আর একজন পাণ্ডিতের ঐশ্বর্য দশম শতাব্দীতে আবির্ভাব খেটেছিল। তিনি ‘অভিধান বহু-মালা’, ‘কাব্যরংগ’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শেষের থানা বাকরপের বই।

জীমূতবাহন ঐশ্বর্য ষাটশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তিনি তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ তিনখানির নাম ‘কালবিবেক’, ‘ব্যবহারমাতৃকা’ ও ‘দায়ভাগ’। শেখোক্ত বিধানগ্রন্থটির জন্যই তিনি বিখ্যাত। ‘কালবিবেক’ গ্রন্থে তিনি হিন্দুর পূজাহুতান, শুভকর্ম, আচার ও ধর্মোৎসব প্রভৃতির কাল নির্দেশ করেছিলেন। তার এই গ্রন্থে ‘হোলাকা’ বা হোলি উৎসবের উল্লেখ আছে। ‘ব্যবহারমাতৃকা’ গ্রন্থে হিন্দু বিচারপদ্ধতির আলোচনা আছে। তৃতীয় গ্রন্থটি উত্তরাধিকার সম্পর্কে উত্তরভারতে প্রচলিত ‘মিতাক্ষরী’ বিধানের বিপক্ষে লেখা। এতে উত্তরাধিকার, সম্পত্তিবিভাগ, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত। বইখানি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের যুক্তি ও স্বতন্ত্রতার ভিত্তিতে লেখা ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। জীমূতবাহন পণ্ডিতানের সহিত উত্তরাধিকার যুক্ত করেন ও সম্পাদিত কর্ম নিয়মসম্বন্ধ না হলেও তাহা সিদ্ধ বলে গ্রহণ করার স্বাতির বিধান দেন। ‘দায়ভাগ’ বাঙলাদেশে উত্তরাধিকার বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানের নিয়ামক।

বাঙলায় 'দায়ভাগ'-এর বিধানই প্রচলিত।

ভবদেব ভট্ট, হলারূপ ও জীমূতবাহনের কিছু আগেকার লোক। তিনি খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রাচুর্য হইছিলেন। রাঢ় দেশের সিন্ধল গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা গোবর্দন পণ্ডিতলোক ছিলেন। পিতামহ আদিদেব বর্মণবংশীয় রাজার মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেব নিজেও বর্মণবংশীয় রাজা হরিবর্মদেব ও তাঁর এক অজ্ঞাতনামা পুত্রের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই মন্ত্রণাপ্রভাবে বর্মণরা বহুদিন রাজত্ব করিতে সক্ষম হন। তিনি উত্তরবাদের শাসক নিগুক্ত হইছিলেন। 'ভোটরাজা' নামে তিনি পরিচিত। প্রজাগণের মঙ্গলার্থে তিনি রাঢ় দেশে বহু জায়গায় জলাভাব দূরীকরণের জন্য পুকুরিনী খনন করে দিইছিলেন। বিক্রমপুরে তিনি নারায়ণের এক মন্দির নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন এক জলাশয় খনন করে দিইছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, সিন্ধাস্ত্র, তন্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। বৌদ্ধদের মতামত খণ্ডন করে তিনি বহু বৌদ্ধকে হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তন্ত্রের আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যথা 'দশকর্ম-পদ্ধতি', 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ', 'ব্যবহার তিলক' ও মীমাংসাদর্শনের ওপর এক টীকা। পরবর্তীকালে রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁর মতামত উদ্ধৃত করেছেন। সমাজের তিনি বহু সংস্কার করে গিয়েছেন। তিনি বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের মাছ খাবার বিধান দেন। পরে জীমূতবাহনও সেই বিধান দিইছিলেন এবং সেই সময় থেকেই বাঙালী ব্রাহ্মণরা মাছ খাওয়া শুরু করেন। তাঁর অবাবহিত পরেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা বাঙলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন।

বৃহস্পতি মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। পিতা গোবিন্দ ছিলেন 'মাহিন্দ্রা' শ্রেণীভুক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ও বহু টীকা গ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থ লিখে গিয়েছেন। যে সকল টীকাগ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন তার অন্ততম হচ্ছে 'স্বকেশ' নামে কুমারসম্ভবে টীকা, 'রঘুবংশ-বিবেক' নামে রঘুবংশের টীকা, 'নির্ণয় বৃহস্পতি' নামে শিঙাপালবধের টীকা, 'পদচন্দ্রিকা' নামে অমরকোষের টীকা ও 'বোধবতী' নামে মেঘদূতের টীকা। তাঁর বিচিত্র স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে 'রায়মুক্তপদ্ধতি' ও 'স্মৃতিরত্নহার' বিশেষ প্রসিদ্ধ। রঘুনন্দন এ দুখ্যনা স্মৃতিগ্রন্থের প্রামাণ্য উদ্ধৃত করে গিয়েছেন। গৌড়ের স্থলতান

জালালুদ্দিন ও বহাদুর শাহের অধীনে উচ্চরাজকর্মে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে হুলতান তাঁকে ‘রায়মুহুট’ উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীধর মিশ্রের কাছ থেকে তিনি ‘মিশ্র’ উপাধি পেয়েছিলেন।

রঘুনন্দনই মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় স্মার্ত পণ্ডিত। তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। নবদ্বীপের হরিহর ভট্টাচার্য তাঁর পিতা। নবদ্বীপের তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কভূষণের নিকট শ্রুতি ও মীমাংসা অধ্যয়ন করেন। এই উভয় শাস্ত্রেই রঘুনন্দনের ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি চৈতন্যদেবের সরাসরিক ব্যক্তি ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের জায় তিনিও হিন্দু সমাজকে হুলতান হসেন শাহের সময়কার ফংগের হাত থেকে রক্ষা করবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। তিনিই বিধান দেন যে মুসলমানগণ কর্তৃক অপহৃত হিন্দুনারীকে সামাজ্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা চলবে। তিনি ‘অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব শ্রুতিগ্রন্থ’, ‘প্রয়োগগ্রন্থ’, দায়তত্ত্ব এবং জীমূতবাহনের ‘দায়ভাগ’-এর ওপর টীকা লেখেন। তিনি আরও বিধান দেন যে বাঙালী ব্রাহ্মণরা যম্বর ভাল খেতে পারেন। হিন্দু সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিধানসমূহ এখনও হিন্দুসমাজে গ্রাহ্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

আগেই বলেছি (বাঙলার বনীয়া ও সাহিত্যসাধনা অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে চর্যাগানসমূহ। তারপর মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পূর্বে বাঙলায় নাথধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। নাথধর্মকে অবলম্বন করে বাঙলায় এক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যাকে আমরা 'নাথসাহিত্য' বলি। এই সাহিত্যের উপজীব্য হচ্ছে দুটি কাহিনী। একটি গুরু মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোবিন্দনাথকে নিয়ে। অপরটি রাজা মানিকচন্দ্র, তাঁর স্ত্রী ময়নামতী ও পুত্র গোপীচন্দ্রকে নিয়ে। নাথসম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন মহাদেব। যোগের সাহায্যে জীবমুক্তি, অসাধ্য সাধন ও মৃত্যুর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করা ইত্যাদি এঁদের লক্ষ্য বলে নাথ সম্প্রদায় শৈব-যোগী সম্প্রদায়রূপে আখ্যাত। এই ধর্মটি একসময় অখিল ভারতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল এবং কেবল বাংলা ভাষাতে নয়, নাথধর্মের উপাখ্যানগুলি নিয়ে হিন্দী, মায়াঠী, গুজরাভী, পাঞ্জাবী, সিংহলী প্রভৃতি নানা ভাষায় নানা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। চর্যাগীতের মতো এঁদের সাহিত্যেও গূঢ় সাধনতত্ত্ব হৈয়ালি ভাষায় রচিত। যথা, গোপীচন্দ্র সদ্দিগ্ধ-মনা হয়ে মাতা ময়নামতীকে জিজ্ঞাসা করছেন—'কোন্ বিরিখের বোঁটা আমি মা কোন্ বিরিখের ফল।' মা, উত্তর দিতেছেন—'মন বিরিখের বোঁটা তুই তন্ বিরিখের ফল। গাছের নাম মজ্জহর, ফলের নাম বদিয়া। গাছের ফল গাছে থাকে, বোঁটা পড়ে খসিয়া। কাটিলে বাঁচে গাছ, না কাটিলে মরে। ছুই বিরিখের একটি ফল জাননি সে ধরে।' এটা 'ময়নামতীর গান' থেকে উদ্ধৃত। দ্বিতীয় কাহিনীটি 'ময়নামতীর গান' ছাড়া, 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', 'গোপীচন্দ্র রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের সম্মান' ইত্যাদি নানা নামে মৌখিক ও লিখিতরূপে পাওয়া গিয়েছে। কাহিনীটি প্রথম একখানি প্রাচীন পুঁথি থেকে সংকলন করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 'বীনচেতন' নামে প্রকাশ করেন। তারপর একাধিক পুঁথি তুলনা করে নুসী আবদুল করিম 'গোবিন্দবিজয়' নামে প্রকাশ করেন। আরও অধিক সংখ্যক পুঁথির সাহায্যে বিশ্বভারতী থেকে পঞ্চানন মণ্ডল 'গোবিন্দবিজয়' নামে প্রকাশ করেন। পুঁথিগুলিতে নানারকম ভণিতা আছে, যথা, ভীষ্মদাস বা ভীষ্মদেব রায়, ভীষ্মদাস সেন, ভবানীদাস, ফরজুল্লা ও সুকুমারসিংহ।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি কোন সময় নাথর্দয়ের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে কাহিনীগুলি প্রথমে মৌখিক আকারে ছিল, পরে লিখিতরূপ ধারণ করেছিল, কেননা যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সবই তিনশো বছরের অধিক পুরানো নয়। এখানে উল্লেখনীয় যে বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপের এক নিদর্শন রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ‘শেখ শুভোদয়া’ গ্রন্থের এক প্রেমগীতিতে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই প্রেমগীতিটি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। ‘শেখ শুভোদয়া’র বিবৃত হয়েছে রামপালের মৃত্যু ও বিজয়সেনের রাজাপ্রাপ্তি।

দুই

বাঙলার আদি কবি চণ্ডীদাস (১৪১৭-৭৭)। পদাবলী সাহিত্যের তিনিই প্রবর্তক। রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের মাধ্যমে ‘সহজ’ সাধনার উদ্বোধন করাই পদাবলী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল। ‘পদাবলী’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব তাঁর ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে (১৩) যদিও পদাবলী বলতে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্তের লীলাবিষয়ক গীত বুঝায়। দাক্ষিণাত্যে ও মিথিনায় শিবকে নিয়ে ও বাঙলায় উমাকে নিয়েও কিছু পদ রচিত হয়েছিল। এ সাহিত্যের ভাষা অতি সরল। যেমন, চণ্ডীদাসের এক পদগীত আরম্ভ হচ্ছে— ‘সই কেবা শুনাইল শ্রায় নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল যের প্রাণ।’ আর একজন পদকর্তার রচনায় পাই—‘ওপার হতে বাজাও বানী এপার হতে শুনি। অভাগিয়া নারী আমি সীতার নাহি জানি।’

নিজের মন-মন্দিরে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের যে শাস্ত্রত প্রেমলীলা অন্তর্ভব করেছিলেন, তাই গভীর ভাবানুভূতির সঙ্গে অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর রচিত পদসমূহে। চণ্ডীদাসের এই গভীর অনুভূতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘ঠাকুর ঠাকুর কর তুমি, ঠাকুর কোথা পাবে। দিলদরিয়ার কপাট খোল ঠাকুর দেখতে পাবে।’ বস্তুত চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী রাধার হৃদয়-আত্মিকের সকল কাহিনী।

আগেই বলেছি যে চণ্ডীদাস ছিলেন সহজ-সাধনার কবি। কথিত আছে তিনি রাধা নামে এক রজকিনীর সঙ্গে এই সহজ-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।

‘রজকিনী’ শব্দটা ‘খোবানী’ অর্থেই সকলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এর অর্থ অস্ত্র। সহজ-সাধনা যে তাত্ত্বিক সাধনারই একটা বিশেষরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাধা ছিল ‘যোগিনীপারা’। সেজ্ঞা আমাদের মনে হয় যে ‘রজকিনী’ শব্দটা তাত্ত্বিক সাধকদের অর্থে গ্রহণ করা অন্তায় হবে না। যেবতীতন্ত্রে ‘চণ্ডালী’, ‘ষবনী’, ‘বৌদ্ধা’, ‘রজকী’ প্রভৃতি চৌষটি প্রকার কুলঙ্গীর বিবরণ আছে। নিকন্তরতন্ত্রকার বলেন, ওই সকল চণ্ডালী, রজকী প্রভৃতি শব্দ বর্ণ বা বর্ণসম্বলবোধক নয়, কার্য বা গুণের বিজ্ঞাপক। বিশেষ বিশেষ কার্যের অনুষ্ঠান করলে সকল বর্ণোদ্ভবা কন্যাই ওই সমস্ত আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যেমন, ‘পূজাদ্রব্য সমালোকা রজোহবস্থাং প্রকাশযেত। সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্তিতা।’ মানে পূজাদ্রব্য দেখে যে-কোন বর্ণোদ্ভবা কন্যা রজোহবস্থা প্রকাশ করে, তাকে রজকী বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চণ্ডীদাস বাঙালীদেবীর সেবক ছিলেন। বাঙালী বা বিশালাক্ষী চৌষটি যোগিনীর অন্ততম। রামী সধুকে আমি যে প্রশ্ন এখানে তুলেছি, আমাদের মনে হয় বাংলা সাহিত্য নিয়ে যারা ঘাঁট-ঘাঁটি করেন, তাঁদের এটা গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

বস্তুত চণ্ডীদাস সধুকে আমাদের কাছে অনেক কিছু অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। তার কারণ, চণ্ডীদাসকে আমরা বিশেষভাবে জেনেছি মাত্র একশো বছরের কিছু আগে। চণ্ডীদাসের কথা আমাদের প্রথম শোনান রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’-এ একটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে। তারপর জগদ্বন্ধু ভট্ট বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশ করে চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলীগুলি আমাদের নজরে আনেন। এব কিছু পবে অক্ষয়চন্দ্র সরকার চণ্ডীদাসের সঙ্গে বাঙালী পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ‘চণ্ডীদাস পদাবলী’র একটা সংস্করণ বের করে। বটতলার প্রকাশন সংস্থাসমূহ থেকেও ‘চণ্ডীদাস ও বিভাপতি পদাবলী’র এক সংস্করণ দেওয়া।

চণ্ডীদাসের নামে যে সকল পদাবলী পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে নানা রকম ভণিতা দেখতে পাওয়া যায়। যথা ‘চণ্ডীদাস’, ‘বড় চণ্ডীদাস’, ‘দ্বিজ চণ্ডীদাস’, ‘দীন চণ্ডীদাস’ প্রভৃতি। সুতরাং স্বভাবতই মনে হয় যে একাধিক চণ্ডীদাস ছিলেন। তার মধ্যে বড় চণ্ডীদাস (চতুর্দশ শতাব্দী) রচিত একখানা গ্রন্থের পুঁথি বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় ঝাঁকুড়া থেকে আবিষ্কার করে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নাম

দিয়ে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এর প্রকাশক হচ্ছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। কিন্তু এই বড় চণ্ডীদাস কে? এ সমগ্রা আজও মীমাংসিত হয়নি। কেননা, এর পুঁথিতে ‘বড় চণ্ডীদাস’ ভণিতা ছাড়া, বার পাঁচেক ‘অনন্ত বড় চণ্ডীদাস’ ভণিতাও আছে। তবে পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের ভাষার সঙ্গে বড় চণ্ডীদাসের ভাষার প্রভেদ আছে। বড় চণ্ডীদাসের ভাষার নমুনা—‘মুছিখা পেলান্নিঝে বড়াই শিষের সিঁদুর। বাহর বলার মো করিবে। শম্ভুচর। কাহ্ন বিনা সবধন পোড়এ পরানী। বিবাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিনী।’ বিজ্ঞাপতি (১২৬০-১৪৮০) মূলতঃ মৈথিলী কবি ছিলেন। ক্বীর কবিতাগুলি মৈথিলী ভাষাতেই রচিত। তবে দু-একটি পদ বাংলা থেকে তফাত নয়। যেমন, ‘বালা রমণী রমণে নাহি স্মৃ। মদন দ্বিগুণ দেয় দুখ।’

চৈতন্য-পূর্বযুগের পদাবলীর মধ্যে আমরা সাধারণত দুটি ধারা দেখতে পাই। একটি বিজ্ঞাপতির, অপরটি চণ্ডীদাসের। বিজ্ঞাপতির পদ অলংকারসমৃদ্ধ, আর চণ্ডীদাসের সহজ ও সরল এবং অলংকারবর্জিত। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বৃহত্তম সংকলন হচ্ছে গোকুলানন্দ সেনের ‘পদকল্পতরু’। চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্তা হিসাবে নাম করে ডিলেন নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচর্য, মুরারি গুপ্ত বলরাম দাস, বংশীবদন, গোবিন্দমাধব, বামদেব ঘোষ ও রামানন্দ বহু। চৈতন্য-উত্তর যুগে পদকর্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন জ্ঞানদাস, রায়শেখর, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর ও বলরাম দাস। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবর্তে শাক্ত পদাবলীরই প্রাধান্য দেখি।

বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষভাবে পুষ্ট হয় চৈতন্যোত্তর যুগে। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) নিজে কোন সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের পর তাঁর মহিমাময় জীবন অবলম্বনে এক জীবনী-সাহিত্য রচিত হয়। মহাপ্রভুর দৈবী মহিমায় এই সকল জীবনী-কাণ্ডে বিবৃত হয়েছে। এই জীবনী-কাণ্ডের মধ্যে প্রাধান্য হচ্ছে বৃন্দাবন পাদের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ বা ‘চৈতন্যভাগবত’ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের (১২৩০-১৬১৫) ‘চৈতন্যচরিতামৃত’। এ দুটি রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এ ছাড়া, আর একখানা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে গোবিন্দদাসের ‘কড়চা’। আরও যারা বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুরারি গুপ্ত, শরমানন্দ সেন, লোচনদাস, জ্ঞানানন্দ মিশ্র, হরিশচরণ

দাস, ঈশান নাগর প্রমুখ। এ ছাড়া বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনার ব্যাংখ্যাতিলান্ত করেছিলেন, তাঁদের নাম আগেই দিয়েছি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচুর্য থাকলেও (এ সময় অনেক মুসলমান পদকর্তারও প্রাদুর্ভাব খটেছিল) মনে হয় চৈতন্যের ভাবপ্রেরণা কিছু হ্রাস পেয়েছিল, কেননা, সূফী ধর্মের সহিত সহজিয়া ধর্মের কিছু মিল থাকায় লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-সাধনার কতকটা সমন্বয় হয়েছিল ও তা সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল বাউল সম্প্রদায়ের গানে।

তিন

মুসলমানগণ কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, বাঙলাদেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা বিপর্যস্ত হয়। অন্তত উচ্চকোটি সমাজে আমরা এ সম্বন্ধে এক শূন্যময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। কিন্তু গ্রাম্যকোলে এর কোন ছেদ পড়েনি। গ্রামে যে সকল লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব ছিল, তাঁদের মহাত্ম্য সম্বন্ধে পালাগান গাইবার জন্ত মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল। এই পালাগান সমূহকে ‘পাচালী’ বা পাঞ্চালিকা বলা হত, এবং সেগুলি রাতের পর রাত নাচ ও বাজনার সঙ্গে গাওয়া হত।

মঙ্গলকাব্যসমূহ বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে, যখন বাঙলাদেশে স্বাধীন সুলতানদের আমলে দেশে আবার শাস্তিসমৃদ্ধি ফিরে আসে। তখন হিন্দু জায়গিরদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলাদেশে আবার কাব্যচর্চার সূত্রপাত হয় ও মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হতে থাকে, যথা—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি। মনসামঙ্গলের উদ্দেশ্য ছিল মনসা বা মর্পদেবীর পূজা-মাহাত্ম্য প্রচার করা। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা ছিল চাঁদ সদাগর ও তাঁর পুত্র লক্ষীদর ও পুত্রবধু বেহলা। শতাব্দিক কবি মনসামঙ্গল রচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন প্রাক্-চৈতন্যযুগে হরিদাস, বিজয়গুপ্ত (১৫০৬-৫৮), বিপ্রদাস (১৫১৭-২৫) ও নারায়ণদেব এবং চৈতন্যোত্তর যুগে কৈতকদাস, ক্ষেমানন্দ, বিজয়চন্দ্রদাস, জীবন মৈত্র প্রভৃতি। মনসামঙ্গলের ভাষা খুব সরল, যথা—‘জাগ ওহে বেহলা সায় বেনেব যি। তৌরে পাইল কালমিত্র। মেরে পাইল কি।’

মনসামঙ্গলে যেমন একটি কাহিনী আছে, চণ্ডীমঙ্গলে আছে দুটি কাহিনী।

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

একটি ব্যাধ কালকেতু-সহনা-খুলনা ও আর একটি ধনপতি সদাগর-শ্রীমন্ত সদাগর সম্পর্কিত ।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । মুকুন্দরামের ভাষার নমুনা—‘সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙা পিডল । ঘনিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জল ॥’

মুকুন্দরামকেই অমর্যুগ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় রচনা করেছিলেন তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য । ঋতিমধুর শব্দের জন্ত এখানে ছিল শব্দের ‘তাজমহল’ । ওই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের সভাকবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন তাঁর ‘শিবায়ন’ কাব্য । শিবায়ন কাব্যে শিবকে সাধারণ কৃষক ও শিবজায়াকে কৃষকপত্নী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে । তাঁদের প্রতিবেশীর নিকট ঋণ করে সংসার চালাতে হয় । কিন্তু ঋণের কি মর্যাদাসিক বেদনা, তা কবি বর্ণনা করে বলেছেন—‘গতে ঋণে বিষয়ে কুর্কুর বতিবশে । প্রবেশে পরম স্থখ প্রাণ যায় শেষে ।’

মঙ্গলকাব্যসমূহের একটা বড় শাখা হচ্ছে ধর্মমঙ্গল । ধর্মঠাকুরের মহাহাত্ম্য অবলম্বন করে এগুলি রচিত । কিন্তু এর কাহিনীর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে । ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ভোম জাতীয় নরনারীর বীরত্ব কীর্তিত হয়েছে । ময়ূভট্টকেই ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলা হয় । অবশ্য তাঁর পূর্বে রামাই পণ্ডিত ‘শুভপূবাণ’ রচনা করেছিলেন । ময়ূভট্টের ভাষার নমুনা—‘স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা । চিত্তানলে ছয় বধু হৈল অম্মমতা ॥ পুত্রশোকে মৈল রাণী ভবিথা গরল । সর্বশোকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥’ আর যারা ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সহদেব চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী ।

লৌকিক দেবদেবীর মহাহাত্ম্য কীর্তনেব জন্ত আরও যেসব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কালিকামঙ্গল বা বিতাহুন্দর কাব্য, শীতলামঙ্গল, বঞ্জীমঙ্গল, সাবদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কপিলামঙ্গল প্রভৃতি । কালিকামঙ্গল বা বিতাহুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করেই ভারতচন্দ্র তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেছিলেন । অন্নদা ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের গৃহদেবতা ।

মজলকাবা ছাড়া, মধ্যযুগে পুরাণ ও মহাকাব্যসমূহকে অবলম্বন করেও কাব্য রচনা করা হয়েছিল। এই যুগেই রচিত হয়েছিল অনন্ত ও কৃতিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বহুব্র ‘ত্রীকৃষ্ণবিজয়’। হুলতান হুসেন শাহের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর আদেশে পরমেশ্বর দাস কর্তৃক রচিত হয়েছিল ‘শান্তবিক্রম’ নামে মহাভারতের একটি কাব্যানুবাদ। পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে ত্রীকর নন্দী অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের ‘অশ্বমেধ পর্ব’। বস্তুতঃ এ যুগের অনেক মুসলমান শাসনকর্তাই উৎসাহিত করেছিলেন অনুবাদ-কাব্য রচনায়, বহু বাঙালী কবিকে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ ও ভূমিদান ও রাজকীয় উপাধি দিয়ে। বলা বাহুল্য এই সকল অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি ও আদর্শ আবার সজীবিত হয়ে উঠেছিল। সেটা প্রকাশ পায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদপ্রাচুর্য থেকে। অনন্তই প্রথম রামায়ণ অনুবাদ করেন। তারপর করেন কৃতিবাস। কৃতিবাস ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামায়ণ রচনা করেছিলেন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। ইনি, ‘মনসাব ভাসান’ রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। তাঁর বংশ-পরিচয়ে তিনি বলেছেন— ‘বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। পিতার আদেশে চলি রামায়ণ গায়। সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা। যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা।’ চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্যের গানগুলি আজও মৈমনসিংহ জেলার মেয়েরা বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে গেয়ে থাকে। পবিত্র রামায়ণকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রঘুনন্দন গোস্বামী, কৈলাস বসু, রামশঙ্কর দত্ত, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষণ, শঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজ ভবানীনাথ, রামানন্দ ঘোষ, রামপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কবিগণ।

কালীদাসের সুবিখ্যাত ‘মহাভারত’ রচিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। কথিত আছে যে কালীদাস কাব্যখানিকে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি এবং এটাকে সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কিত ভাতৃপুত্র নন্দরাম ঘোষ। আরও যারা এ-সময় মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, বঙ্গীধর সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ, গঙ্গাদাস ও রামেন্দ্রদাস। এছাড়া, শ্রীমদ্ভাগবত, ঐক-বৈবর্তপুরাণ, কালীখণ্ড, হরিবংশ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেরই বাংলায় অনুবাদ হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে শাক্ত পদাবলী। এর উদ্ভব ও বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়েছিল। শাক্ত পদাবলীর স্রষ্টা কবি হচ্ছে রাম-প্রসাদ সেন। তাঁর সঙ্গীতের অনেক জায়গায় তিনি শব্দবিশেষক রূপক ব্যবহার করেছেন। যেমন, ‘মাগো তারা ও শংকরী, কোন্ বিচারে আমার পরে করলে হুংথের ঠিক্রীকারী। এক ‘খাসামী ছয়টা প্যাঁদা বল মা কিসে শামাই করি, আমার ইচ্ছে করে ওই ছয়টাকে বিব খাইয়ে গ্রাণে মারি। পলাইতে স্থান নাই মাগো বল মা কিসে উপায় করি। ছিল স্থানের মবেই অগরচরণ তাও নিরেছেন ত্রিপুরারি।’ মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে-সকল স্ত্রীমানদ্যেত চেনা করেছিলেন, তা আজও স্মরণ হয়ে আছে। আর যেসব শাক্ত কবির উদ্ভব ঘটেছিল তাঁরা হচ্ছেন কমলাকাণ্ড ভট্টাচার্য, পাচালীকার দাস্ত রায় ও কবিওয়লা রাম বহু, মিরজা হুসেন, এটনি কিরিশি, ভোলা ময়রা প্রমুখ। এটনি কিরিশির এক বিখ্যাত গান—‘আমি ভজন-নাশন জানিনে মা, নিজে তো কিরিশি। যদি দয়া করে রূপা কর হে শিবে মাতঙ্গী।’

বাঙালীর স্বভাবের কমনীয়তা, রস ও সৌন্দর্যবোধ ও মার্ঘ্য বাঙালীকে কাব্যের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেক্ষত্র উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী গল্প সাহিত্য রচনা করেনি। গল্পের ব্যবহার মাত্র চিঠিপত্র ও দলিলাদি সম্পাদনের মধ্যেই সীমিত ছিল। গল্পসাহিত্যের অভ্যুত্থান ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর দু-একখানা গল্পগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। তখন থেকেই গল্প বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

আগেই বলেছি যে মধ্যযুগের বাংলা গণ-সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল মঙ্গলকাব্যসমূহ। মঙ্গলকাব্যসমূহ এক একটা কাহিনী অবলম্বনে রচিত—কেবল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি আখ্যান ছিল। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির নায়ক-নায়িকারা হচ্ছে ইহাই ঘোষ ও লাউসেন, রানী ময়নামতী ও তাঁর ছেলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র, ব্যাধ কালকেতু ও তাঁর স্ত্রী খুন্না, চাঁদ সদাগর ও তার পুত্র লক্ষীন্দ্র ও পুত্রবধু বেহলা, ধনপতি সদাগর ও তার পুত্র শ্রীমঙ্গল সদাগর। এ কাহিনীগুলি

হয়তো অনেকেবই জানা নেই। সেজন্য, সংক্ষেপে এ কাহিনীগুলি এখানে বিবৃত করছি।

প্রথমেই ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের কথা বলব। এই কাহিনী নিয়েই ধর্ম-মঙ্গল সাহিত্য রচিত। ইছাই ঘোষ ছিলেন অজয় নদ তীরবর্তী ত্রিখল্লীগড়ের সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র। তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিলেন শ্রী মঙ্গলা। আরাধ্যা দেবীকে মস্তক করে ইছাই ঘোষ প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। অজয়ের নিকট তীরে বন কেটে তিনি ঢেকুর নামে এক নতুন গড় নির্মাণ করেন। এই গড়ের মধ্যে তিনি এক দেউল নির্মাণ করে, নিজ আরাধ্যা দেবী প্রামাণ্যের এক মনক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গোড়েশ্বর পালবাহা কিচুকাণ গোম ঘোষকে বন্দী করে রেখেছিলেন। ইছাই পিতার এই লালনার কথা জানতে পারেন। পালবাহাও অতীত ঢেকুরে কর আদায় করতে এসে, ইছাইয়ের হাতে লালিত হয়। ইছাইকে দমন করবার জন্য গোড়েশ্বর নিজ জালক মহামদকে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধে ঢেকুর অপরিত কর্ণসেন নামে এক সন্তোষজনক ছয় পুত্র মিহত হয়। কর্ণসেনের মৌ শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণসেন গোড়েশ্বর রজাব শরণাপন্ন হন। মহামদের অন্তর্পন্থিত্তিতে গোড়েশ্বর, মহামদের অপেক্ষা এক ভগিনী রাজ্যান্তরে সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেন। মহামদ এতে চটে যান। বড় বড়ীর মৌলিমা বড়ন হয়নি। ৩০ পর ধর্মঠাকুরকে তপস্শ্রাব্য তুষ্ট করে, তিনি লাউসেন নামে এক শক্তিশালী পুত্র পান। মহামদ গোড়া থেকেই ভাগিন্যে লাউসেনকে মারবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল হয়ে অবশেষে তাকে কামরূপ রাজ্যে গুরু করবার জন্য পাঠিয়ে দেন। মহামদ ভাবেন যে লাউসেন নিশ্চয়ই যুদ্ধে মিহত হবে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের লাউসেন কালু ভৈরব নামে এক শক্তিশালী সহচর পায়। যুদ্ধে বিজয়া হয়ে, ফেরবার পথে লাউসেন মনকোটে বর্মমানের রাজকন্যা অমলা ও বিমলাকে বিবাহ করে। তার আগে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে কামরূপ রাজ্যে মেয়ে কলিধাকে বিবাহ করেছিল। তিন রানী নিয়ে লাউসেন কিংবে আসে। মহামদ তখন তাকে ঢেকুরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে লড়াই করতে পাঠিয়ে দেয়। অনেক যুদ্ধ ও চল-চাতুরীর পর লাউসেন ইছাইয়ের শিরশ্ছেদন করে।

এবার ময়নামতীর কাহিনী শুদ্ধন। ময়নামতী ছিল অতি ধার্মিক রাজা মানিকচন্দ্রের রানী। তাঁর দেওয়ানের অভ্যাচারে বিবুদ্ধ প্রজারা রাজার মৃত্যু-কামনা করে ধর্মনিরক্তনের পূজা দেয়। রাজার মৃত্যু ঘটে। যমদূতেরা তাঁর প্রাণ

নিজে যমপুরী রঙনা হলে, রানী ময়নামতী তার পশ্চাদ্ধাবন করে যমপুরীতে প্রবেশ করে সকলকে ভ্রান্ত করে তোলে। অবশেষে শুক গোরখনাথের মধ্যস্থতার স্থির হয় মৃত রাজার প্রাণ আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না; তবে ময়নামতী একটি পুত্র লাভ করবেন। মানিকচন্দ্রকে দাহ করবার সময়, রানী ময়নামতী সহমরণে যান। কিন্তু আঙনে তাঁর দেহ দহ হ'ল না। রানী গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ নামে এক পুত্র লাভ করেন। গোপীচাঁদ বড় হয়ে হরিশ্চন্দ্র রাজার মেয়ে অহ্নাকে বিয়ে কবে তার অহুজা পছন্দকে যৌতুকস্বরূপ পান। ময়নামতী দিবাক্ষানে জানলেন যে হাড়ি-সিদ্ধার শিষ্য হয়ে, সন্ন্যাস গ্রহণ করা করলে ১৮ বছর বয়সে গোপীচাঁদের মৃত্যু হবে। রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন; যুবতী রানীরাও বাধা দিল। পরে গোপীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১২ বছর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি স্থখে জীবনযাপন করতে থাকেন।

মনসামঙ্গলের কাহিনী হচ্ছে চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দ্র ও তার পত্নী বেহলাকে নিয়ে রচিত। মনসার কোপে বিয়ের রাতে সর্পদংশনে লক্ষীন্দ্রের মৃত্যু হয়। পতিপ্রাণা বেহলা একটি কলার ভেলায় করে লক্ষীন্দ্রের মৃতদেহ নিয়ে দেবপুরের উদ্দেশ্যে অপরিচিত পথে যাত্রা করেন। অনেক বাধাবিঘ্ন বিপদ-আপদ অতিক্রম করে দেবপুরের ধোবানী নেতার সহায়তায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছান।

সেখানে নৃত্যাগতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে, তিনি লক্ষীন্দ্রের পুনর্জীবন লাভ করেন। কৌশলে বেহলা মনসার কোপে নিহত চাঁদ সদাগরের আরও ছয় মৃত-পুত্রের জীবন ও নৌকাডুবিতে সমুদ্রতলশায়া ধনরত্ন সব উদ্ধার করে চাঁদ সদাগরের কাছে ফিরে আসেন। শিবভক্ত চাঁদ মনসার পূজা করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু অনেক অতুন্নয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে প্রতিক্রিয়াবদ্ধ বেহলা চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করান।

চণ্ডীমঙ্গল কাবানমূহে দুটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে। একটি বণিক ধনপতি সম্পর্কে ও অপরটি কালকেতু সম্পর্কে। এই দুটি কাহিনীই আমরা আগের এক অধ্যায়ে দিয়েছি। স্মরণ্য এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করব না।

যোষিৎগণ কর্তৃক পূজিতা এই সকল নারীদেবতা-সম্পর্কিত কাহিনী বাঙলার অলিখিত জাতীয় সাহিত্যমানদে সজীব ছিল। এগুলিকেই অবলম্বন করে মধ্য-যুগের বাঙলায় এক বিরাট গণ-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে অনেক মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সকল মুসলমান কবিরা হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের পদাবলী, নরনারীর প্রণয়কাহিনী ও মীতিমূলক অনেক বিবদ্বস্ত নিয়ে তাদের কাব্যসমূহ রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজীই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ‘সতী ময়নামতী’ বা ‘লোচনজাগী’। এই কাব্যে তিনি দেবদেবীর মাহাত্ম্যের পরিবর্তে বাস্তব জগতের নরনারীর প্রণয়কথা ও হৃৎকুণ্ঠের চিত্র অঙ্কিত করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গভীরগতিকতা তুলে করেছিলেন। মিয়া সাধন নামক হিন্দী কবি রচিত ‘ময়নাকো সত’ নামক কাব্যের কাহিনী অল্পস্বরূপে রচিত হলেও দৌলত কাজী তাঁর কাব্যে অসাধারণ কবিত্বপ্রাতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আরাকান রাজ্যের অপর কবি সৈয়দ আলাওলও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে ‘সরফুলমূলক বহিউজ্জামাল’, ‘হৃৎপরকর’, ‘তোহফা’ ইসলামধর্মী গ্রন্থ। কিন্তু যে কাব্যটির জন্য তিনি বাঙালী হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, সেটি হচ্ছে ‘পদ্মাবতী’। এটি ইতিহাস আশ্রিত এক রোমাঞ্চিক প্রেমকাহিনী। মধ্যযুগের সাহিত্যে কাব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ‘সতী ময়নামতী’ ও ‘পদ্মাবতী’—এই দুই কাব্যে মাহুকের প্রেম, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের মহিমা বর্ণিত হয়েছে অপূর্ব ছন্দ ও ভাষায়। দৌলত কাজী কোন কোন জায়গায় ব্রজবুলিও সার্থক ব্যবহার করেছেন। যথা ‘শাওন গগন সঘন করে নীর ।। তবু মোর না জুরয়ে এ তাপ শরীর ।। মদন অধিক জিনি বিজুরীয় বেহা ।। থরকএ যাহিনী কম্পায় মোর দেহা ।।’ দৌলত কাজী ও আলাওল দুজনেই ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। আগেই বলেছি যে পদাবলী সাহিত্য রচনাতেও মুসলমান কবিরা অসাধারণ অল্পভুতি ও নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। নূনপক্ষে ১২১ জন মুসলমান পদকর্তার নাম আমরা জানি।

বাঙলার অলিখিত সাহিত্য

বাঙলার অলিখিত বা মৌখিক সাহিত্যের অঙ্কতম হচ্ছে ‘খনার বচন’। বাঙলার ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সকলেই এখনও ‘খনার বচন’ আবৃত্তি করে। যেমন জ্ঞাণা বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে বলে—‘শনির সাত মঙ্গলের তিন। আর সব দিনের দিন।’ আবার যাত্রা প্রসঙ্গে বলে—‘মঙ্গলের উমা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা বা।’ আবার মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি পড়লে বলে—‘বন্ত রাজার পুণ্য দেশ। যদি বর্ষে মাসের শেষ।’ এগুলি সবই খনার বচন। ভাষা দেখলে মনে হবে এগুলি সবই আজকের। কিন্তু আসলে তা নয়। যুগে যুগে লোকমুখে আগেকার ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্তী কালের চলিত ভাষায়। কেননা খনার বচনের মধ্যে এমন অনেক বচন আছে, যা প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এবং আজকের লোকের কাছে দূর্বোধ। বস্তুতঃ খনা ছিলেন আমাদের দেশের একজন প্রাচীন বিদ্বদ্বী জ্যোতিষী। খনার বচনের মাধ্যমেই আমরা তার পরিচয় পাই। যথা, একটা বচনে তিনি বলেছেন—‘কিসের তিথি কিসের বার। জন্ম মৃত্যু কর সার। কি কর শস্তর মতিহীন। পলকে জীবন কর দিন। নক্স গজা বিশেষ শয়। তার অর্ধেক বাঁচে নয়। বাইশ বলদা তের ছাগল। তার অর্ধেক বরা পাগলা।’ আর একটা বচনে তিনি বলেছেন—‘ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী স্নানহে পতির পিতা। ভাত্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বহুমাতা।’ এই সকল বচন থেকে আমরা জানতে পারি যে খনার শস্তর ছিলেন বরাহ ও স্বামী ছিলেন মিহির। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে বরাহ গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিত্য নামধেয় নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভা অলংকৃত করতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল খ্রীষ্টীয় ৩৭৬ থেকে ৪১৫ অব্দ পর্যন্ত। তা থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে খনা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর এক বিদ্বদ্বী বাঙালী মহিলা জ্যোতিষী ছিলেন। বস্তুতঃ খনাই সবচেয়ে প্রাচীন বাঙালী বিদ্বদ্বী যার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আছে।

দুই

আগেই বলেছি যে মুসলমান শাসনের প্রতিঘাতে মধ্যযুগে বহু মেয়েলী দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এসব অধিকাংশ দেবতাকেই মেয়েরা ‘ব্রত’-এর মাধ্যমে

স্মারনা করত : এই সকল ব্রত সম্পাদন সম্পূর্ণ হয় না, ব্রতকণ না উই ব্রত বা পূজা-সম্পর্কিত কোন ছড়া বা কাহিনী বলা হয়। ছড়া বা কাহিনীগুলো সবই অলিখিত। যদিও আজকাল ছাপাখানার হোলতে এগুলোর কিছু কিছু ছাপা হয়েছে, তা হলেও মূলগতভাবে এগুলো অলিখিত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অলিখিত সাহিত্য পুরুষ-পরম্পরায় চলে এসেছে। আজও চলছে। শেষ কাহিনী সন্তোষীমায়ের, যার ব্রত শুরু হয়েছে মাত্র এই সত্তরের দশকে।

যত দেবতা তত কাহিনী। সব দেবতার কাহিনী এখানে বিবৃত করা সম্ভবপর নয়। মাত্র প্রধান প্রধান কয়েকটা দেবতার ‘কথা’ই এখানে বিবৃত করছি।

প্রথমেই ধরুন লক্ষ্মীর ‘কথা’। একদিন নারায়ণের ইচ্ছা হল পৃথিবীর লোকেরা কিভাবে আছে, তা নিজের চোখে দেখতে যাবেন। লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁকে ধরে বললেন যে তিনিও সঙ্গে যাবেন। তাঁকে সঙ্গে নিতে নারায়ণ এক শর্তে রাজী হলেন। শর্তটা হচ্ছে এই যে, ধরাধামে অবতরণের পর লক্ষ্মীঠাকরুণ উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। কিন্তু পৃথিবীতে আসবার পর লক্ষ্মীঠাকরুণের কৌতূহল হল, নারায়ণ তাঁকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করলেন কেন, ওদিকে কি আছে তা তিনি দেখবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তরদিকে তাকালেন, এবং তাঁর চোখে পড়ল এক তিল-ক্ষেত। তিলের ফুল তাঁর মনকে হরণ করল, এবং তিনি রথ থেকে নেমে গিয়ে কয়েকটা ফুল তুলে আনলেন। নারায়ণ যখন ফিরে এসে লক্ষ্মীর এই কাণ্ড দেখলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীকে বললেন—‘এজ্ঞাই আমি তোমাকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করেছিলাম ; তুমি কি জান না যে, ক্ষেত্র-স্বামীর বিনা অমৃতমতিতে তাঁর ক্ষেত্র থেকে ফুল তোলা পাপ ? এখন তোমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তিন বছর ওর গৃহে থেকে দাসীবৃত্তি করে।’ তারপর নারায়ণ ও লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে, ক্ষেত্রপতির গৃহে এসে বললেন—‘দেখ, এই ক্রীলোক তোমার বিনা অমৃতমতিতে তোমার ক্ষেত্র থেকে তিল ফুল তুলেছে, এজ্ঞ ওকে তিন বছর তোমার গৃহে দাসীবৃত্তি করতে হবে, তবে ওকে কখনও উজ্জিষ্ট খাচ্চ দেবে না, খর কাঁট দিতে দেবে না এবং অপরের পরা মরলা কাপড় কাচতে দেবে না।’ এই কথা বলে নাথায়ণ চলে গেলেন। ক্ষেত্রস্বামী নিজেও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে অত্যন্ত দরিদ্র। ক্রী ছাড়া, তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে ও এক পুত্রকনু ছিল। তাঁদের নিজেদেরই খাওয়া জেরাটে না, তাঁদের আর একজনকে খাওয়াতে হবে এই ভেবে ব্রাহ্মণগৃহিণী খুব চিন্তিত

হুতলে। তিনি লক্ষ্মীকে বললেন—‘মা, আমরা খুবই গরীব, আমাদের ঘরে চাল, ভাত কিছুই নেই, তিন ছেলে ভিকার বেগিয়েছে, যদি কিছু জোগাড় করে আনতে পারে, তবেই আর আমাদের খাওয়া হবে।’ লক্ষ্মী দেখলেন ব্রাহ্মণগৃহিণী পতিহীন এক মলিন কাপড় পরে আছেন। তাই দেখে লক্ষ্মীঠাকরুণের দয়া হল। তিনি ব্রাহ্মণীকে বললেন—‘চল তো মা, গিয়ে দেখি কেমন তোমার ঘরে কিছু নেই।’ যখন ব্রাহ্মণগৃহিণী লক্ষ্মীঠাকরুণকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলেন, তখন তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে ঘর ভরতি রয়েছে চাল-ভাত, ছন, তেল, ঘি ইত্যাদি, এবং আলনার ঝুলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাঁপড়। এই দেখে বাড়ির সকলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং ভাবল এই জীলোক নিশ্চয়ই কোন দেবী হবে। লক্ষ্মীকে কিছু না বলে, তারা মনে মনে তাঁকে প্রণাম করল।

সেদিন থেকেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঐশ্বর্য বাড়তে লাগল, এবং তারা লক্ষ্মীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হল।

তিন বছরের শেষে একদিন গঙ্গার পূণ্যান্বানের দিন এল। ব্রাহ্মণ-পরিবার গঙ্গাস্নানে যাবেন। তাঁরা লক্ষ্মীকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বললেন। লক্ষ্মী বললেন—‘আমি যাব না, তবে আমি এই কড়ি পাঁচটা দিচ্ছি, তোমরা আমার নাম করে এই কড়ি পাঁচটা গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।’ গঙ্গাস্নান মারবার পর ব্রাহ্মণগৃহিণীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লক্ষ্মী তাঁকে পাঁচটা কড়ি দিয়েছিলেন গঙ্গার জলে ফেলে দেবার জন্য। তিনি কড়ি পাঁচটা আঁচল থেকে খুলে যেমনি গঙ্গার জলে দিলেন, দেখলেন যে, মা গঙ্গা নিজে মকরে চেপে এসে কড়ি পাঁচটা নিয়ে গেলেন। এই দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বাড়িতে কিয়ে এলে দেখলেন যে, দুয়ারে একখানা রথ দাঁড়িয়ে আছে। রথের ভিতর একজন ব্রাহ্মণ বসেছেন, আর লক্ষ্মী এক পা রথে ও এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে বসেছেন। এই দেখে ব্রাহ্মণী লক্ষ্মীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—‘মা, তোমাকে আমরা চিনতে পারিনি, আমাদের যা কিছু দোষত্রুটি হয়েছে আমাদের মাপ কর, আমাদের ছেড়ে তুমি যেও না।’ লক্ষ্মী বললেন, ‘মা, আমার ভোঁ আর থাকবার উপায় নেই, তোমাদের বাড়ির দাসী হিসাবে থাকবার আমার তিন বছরের মেয়াদ ছিল, আর তিন বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, নারায়ণ এসেছেন আমাদের সোলোকে নিয়ে বাবার জন্য।’ তিনি আরও বললেন—‘তোমরা মনে রাখো পেও না, বাড়ির শিখরে বেলগাছের ডালার গিरे খনন কর, তোমাদের

জুখ-কট বুচে যাবে ; আর ভাজ, কাঁচিক, শৌখ ও চৈত্র মাসে সন্ন্যাসী পূজা করবে ; এর ফলে তোমরা সুখী ও ঐশ্বর্যশালী হবে ।’ বেলগাছের তলা খুঁজে তারা যে ধনসম্পদ পেল, তা দিয়ে তারা বিরাট প্রাঙ্গণ নির্মাণ করল ও দাসদাসী পরিবৃত হয়ে ছেলেদের, জামাই ও পুত্রবধূ নিয়ে হুখে দিন কাটালো । এভাবে ধরাধামে সন্ন্যাসীপূজার প্রবর্তন হল ।

দিন

এবার জয়মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রবর্তনের কাহিনীটি বলি । কোন এক দেশে দুই বণিক ছিল । একজনের সাতটি মেয়ে ; আর অপনজনের সাতটি ছেলে । একবার মঙ্গলচণ্ডী তিথারিণী ব্রাহ্মণীর বেশে প্রথম বণিকের বাড়ি ভিক্ষার জন্য আসেন । বণিক-বনিতা ভিক্ষা দিতে এলে, মঙ্গলচণ্ডী বললেন—‘মা, তুমি অপুত্রক, তোমার হাতে ভিক্ষা নেব না ।’ তিথারিণী ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে বণিকপত্নী তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে । মঙ্গলচণ্ডী তাকে একটা শুকনো ফুল দিয়ে বললেন, এই ফুল জলে গুলে প্রত্যহ তুমি খাবে, তা হলে তোমার ছেলে হবে এবং ছেলের নাম রাখবে জয়দেব । তারপর মঙ্গলচণ্ডী দ্বিতীয় বণিকের বাড়ি গেলেন এবং বণিকপত্নীর মেয়ে সন্তান নেই বলে তার হাত থেকে ভিক্ষা নিলেন না । বণিকপত্নী তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে, তাকেও মঙ্গলচণ্ডী একটা শুকনো ফুল দিলেন এবং বললেন, ‘মেয়ে হলে তার নাম রাখবে জয়াবতী ।’ এর ফলে দুই বণিকপত্নীরই যথাক্রমে ছেলে ও মেয়ে হল ।

জয়দেব একটা পায়রা নিয়ে খেলা করত, আর জয়াবতী ফুল তুলে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত । একদিন জয়দেবের পায়রাটা উড়ে গিয়ে জয়াবতীর কোলে বসল । জয়দেব পিছনে পিছনে এসে জয়াবতীর কাছ থেকে পায়রাটা ফেরত চাইল । জয়াবতী দিতে অস্বীকার করল । জয়দেব বলল, ‘আমি তোমার পূজার সমস্ত সামগ্রী ভেঙে দেব ।’ জয়াবতী বলল, ‘আজ আমি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করছি, আর তুমি আমার পূজার উপকরণ নষ্ট করতে চাও ?’ জয়দেব জিজ্ঞাসা করল—‘মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করলে কি হয় ?’ জয়াবতী বলল—‘মঙ্গলচণ্ডীর ক্রোধ করলে আজন্ম কিছু পোড়ে না, জলে কিছু ভোবে না, নষ্ট জিনিস উদ্ধার হয়, কেউ তাকে তবোঝাল দিয়ে কাটতে পারে না, মরে গেলে সে আবার জীকণ ফিরে পায় ।’

কিন্তু কাল পরে যখন মঙ্গলচণ্ডীর আদেশে জয়দেবের সঙ্গে জয়াবতীর বিয়ে হল। জয়দেব যখন জয়াবতীকে বিয়ে করে নৌকা করে ফিরছিল, জয়াবতীর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেটা জয়মঙ্গলবার। জয়াবতী তাড়াতাড়ি মঙ্গলচণ্ডীর একটা শুকনো ফুল গিলে কেলেল এবং দেবীর কাছে প্রার্থনা করল তার ক্রটি যেন তিনি মার্জনা করেন। জয়দেবের পূর্বানো দিনের কথা মনে পড়ল, মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য লম্বা জয়াবতী তাকে যা বলেছিল। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে বলল, ‘এখানে বড় দস্যুর তর, তুমি তোমার অলঙ্কারগুলো খুলে ফেলে, একটা পোঁটলা করে আমাকে দাও।’ জয়াবতী এরূপ করলে, জয়দেব পোঁটলাটা জলে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বোয়াল মাছ এসে সেটা গিলে ফেলল।

বরকনে বাড়ি এলে, অত বড় ধনীর মেয়েকে নিরাস্তরণা দেখে সকলেই নানাবিধ মন্তব্য করতে লাগল। জয়াবতী চুপ করে রইল। বউভাতের দিন একটা বড় বোয়াল মাছ আনা হল। জেলে মাছটা কাটতে পারল না। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে মাছটা কাটতে বলল। জয়াবতী রাজী হল, তবে বলল, যে সে পরদার আড়ালে বসে মাছটা কাটবে। পরদার আড়ালে গিয়ে জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করল। মঙ্গলচণ্ডী আবির্ভূত হয়ে মাছটা কেটে ফেললেন, এবং মাছটার পেট থেকে তার অলঙ্কারের পোঁটলাটা বের করে দ্বার হাতে দিলেন। জয়াবতী যখন অলঙ্কার পরে পরদার ভিতর থেকে বেরুল, তখন সকলে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর অত মাছ কেউ রাখতে পারল না। তাও জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর সাহায্যে রাখল।

তারপর জয়াবতীর এক সন্তান হল। জয়দেব আবার পরীক্ষা করবার জন্য ছেলেটাকে কুমোরদের ভাটিব মধ্যে রেখে এল। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী এসে জয়াবতীর কোলে তার সন্তানকে দিয়ে গেলেন। তারপর একদিন জয়দেব ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে দিল। আবার মঙ্গলচণ্ডী ছেলেটাকে এনে জয়াবতীর কোলে দিয়ে গেলেন, এবং বললেন ভবিষ্যতে যেন সে ছেলের সম্বন্ধে সাবধান হয়। একদিন জয়দেব ছেলেটাকে কেটে ফেলতে যাচ্ছে, এমন সময় জয়াবতী দেখতে গিয়ে, জয়দেবকে বলল—‘তুমি এখনও মঙ্গলচণ্ডীর দ্বারা বিশ্বাস করছ না?’ জয়দেব বলল—‘হ্যাঁ, এখন আমি বিশ্বাস করি।’ এইভাবে জয়মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার প্রবর্তন হল।

চায়

অরণ্যবস্ত্রীয় পূজার প্রবর্তন সবচেয়ে যে কাহিনীটা আছে, তা হচ্ছে—এক ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ ছিল। ছোট বোটা খুব পেটুক ছিল, এবং খাদ্যসামগ্রী লুকিয়ে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দিত। বিড়াল হচ্ছে মা বস্ত্রীয় বাহন। মিছামিছি তার নামে দোষ দেয় বলে সে মা বস্ত্রীয় কাছে গিয়ে ছোট বোয়ের নামে নাগিশ করল।

কালক্রমে ছোটবোঁ অসুস্থ হল, এবং যথাসময়ে এক পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু পয়ের দিন সকালবেলা কেউ আর ছেলেটাকে তার কাছে দেখতে পেল না। এইভাবে তার সাতটা সন্তান হল, কিন্তু রাত্রিকালে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কেউ আর ছেলের সন্ধান পেল না।

মনের দুঃখে ছোটবোঁ বনে গিয়ে কাঁদতে লাগল। সেখানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে বস্ত্রীঠাকরুণ আবির্ভূত হয়ে ছোটবোঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘তুমি বনে এসে কাঁদছ কেন মা?’ ছোটবোঁ তাঁকে তার সব দুঃখের কথা বলল। তখন বস্ত্রীঠাকরুণ যোষকণ্ঠে তাকে বললেন—‘তুই জাণিস না, চুরি করে খাস, আর বস্ত্রীয় বাহন বিড়ালের নামে দোষ দিস?’ তখন ছোটবোঁ বৃদ্ধের পায়ল ওই ব্রাহ্মণী কে, এবং তাঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বস্ত্রী দেবীর দয়া হল। তিনি বললেন—‘জাখ, ওখানে একটা মরা বিড়াল পড়ে আছে, এক ভাঁড় দই এনে ওর গায়ে ঢেলে দে, এবং চটে তা ভাঁড়ে ভোল।’ ছোটবোঁ বস্ত্রীয় আদেশমতো ওইরূপ করলে, বস্ত্রীঠাকরুণ তাকে তার সাত ছেলে ফিরিয়ে দিলেন ও তাদের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিতে বললেন। তিনি আরও বললেন, ‘কখনও চুরি করে কিছু খাস না। আর বিড়ালকে কখনও লাথি মারবি না, এবং বাঁ হাত দিয়ে কখনও ছেলেকে মারবি না, বা ‘মরে যা’ বলে কখনও ছেলেকে গাল দিবি না।’ অরণ্যবস্ত্রীয় দিন কিভাবে বস্ত্রীপূজা করতে হয়, সে সবচেয়ে তিনি উপদেশ দিলেন। আরও বললেন—‘অরণ্যবস্ত্রীয় দিন ফলার করবি, কখনও ভাত খাবি না।’ তারপর বস্ত্রীদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোটবোঁ সাত ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল, এবং সব কথা নিজের জায়গারের বলল। সকলেই সেই থেকে অরণ্যবস্ত্রীয় পূজা আদৃত করল।

অষ্টোৎসবসময়ের প্রতি দিবসের মেয়েরা ইতুপূজা করে। ইতুপূজার কথা জানা যা বলে যা হচ্ছে—কোন এক দক্ষিণ ব্রাহ্মণের দুই মেয়ে ছিল, নাম উমনো ও সুমনো। ব্রাহ্মণ একদিন ভিক্ষা করে কিছু চাল এনে ব্রাহ্মণীকে বললেন তাকে পিঠে তৈরি করে দিতে। এক-একটা পিঠে তৈরি হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ দাওয়ার বলে একগাছা দড়িতে একটা করে গেরো দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণকে যখন পিঠে দেওয়া হল, তখন তিনি দুখানা পিঠে কম দেখলেন। গৃহিনী বললেন, দুখানা পিঠে দুই মেয়েকে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে, দুই মেয়েকে পদ্মসিন্ধু নামের বাড়ি নিয়ে বাবার হুল করে তাদের বনবাস দিয়ে এলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তারা কতকগুলি মেয়েকে ইতুপূজা করতে দেখল। তাদের কাছ থেকে তারা জানল যে ইতুপূজা করলে বাপ-মায়ের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। এই কথা শুনে তারা বাড়ি গিয়ে ইতুপূজা করতে লাগল। ব্রাহ্মণ তাদের দেখে প্রথমে খুব চটে গেল, কিন্তু যখন ইতুপূজার মহাত্ম্যের কথা শুনল, তখন কিছু নরম হল।

এর কিছুদিন পরে ওই দেশের রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাদের বাড়ি এসে জল চাইল। উমনো-সুমনো জল এনে দিল। তাদের দেখে রাজা ও মন্ত্রী তাদের বিয়ে করতে চাইলেন।

বিয়ের পর স্বামিগৃহে যাবার দিন উমনো ভাত-তরকারি খেল। সেদিন ইতুপূজা, সেজন্য সুমনো শুধু ইতুপূজার প্রসাদ খেল। উমনো রাজপ্রসাদে আসা মাত্র নানারকম অঘটন ঘটতে লাগল। রাজা তাকে বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। সুমনো উমনোকে বলল—‘বোন, তুই ইতুপূজার দিন ভাত খেয়েছিলি, সেজন্য ইতুপূজার কোণে পড়েছিলি, তুই ইতুপূজা করে ইতুকে প্রসাদ কর।’ উমনো তাই করল। রাজার আবার সমৃদ্ধি কিরে এল। রাজা উমনোকে নিয়ে গেলেন। উমনো রাজাকে সব কথা বলল। সেই থেকে ইতুপূজার প্রচলন হল।

হর

একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘তুমি কিসে সবচেয়ে বেশি তুষ্ট হও?’ শিব বললেন, ‘শিবরাত্রির দিন যদি কেউ উপবাস করে আমার স্মরণ জল দেয় তো আমি খুব তুষ্ট হই।’ তখন মহাদেব পার্বতীকে একটা কাহিনী বললেন : বারাণসীতে এক ব্যাধ ছিল। একদিন সে অনেক পণ্ড শিকার করে

এবং তার কিরতে রাজি হয়ে যান। বাঁচ ভাট্টকের ভয়ে সে এক গাছের উপর আশ্রয় নেয়। ওই গাছের তলাতেই এক শিবলিঙ্গ ছিল। রাজিতে ব্যাধ যখন বুঝেছিল তখন তার এক কোঁটা ঘাম (মতান্তরে নীহারকণা) মহাদেবের মাথার পড়ে। সেদিন শিবরাত্রির দিন ছিল এবং ব্যাধও সারাদিন উপবাসী ছিল। মহাদেব তার ওই এক কোঁটা ঘামেই তুষ্ট হন।...বখালমন্ড্রে যখন ব্যাধের মৃত্যু হয়, যমদূত এসে তাকে নরকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু শিবদূত বাঁধা দিয়ে তাকে শিবলোকে নিয়ে গেল। এইভাবে শিবরাত্রি ঋতের প্রচলন হল।

সাত

শীতলা পূজা প্রচলিত হয়েছিল এইভাবে : রাজা নহব একবার পুজোটি যজ্ঞ করেছিলেন। বজ্রাগ্নি নির্বাণিত হয়ে শীতল হলে, তা থেকে এক পরমা সূক্ষ্মরী সন্নদী আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা তার নাম দেন শীতলা, এবং বলেন যে, ‘তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বসন্তের কলাই ছড়াও, এরূপ করলে লোকে তোমার পূজা করবে।’ শীতলা বললেন, ‘আমি একা পৃথিবীতে গেলে, লোকে আমার পূজা করবে না, আশনি আমার একজন সঙ্গী দিন। ব্রহ্মা তাঁকে কৈলাসে শিবের কাছে যেতে বললেন। শীতলা কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন। মহাদেব চিন্তিত হয়ে ঘামতে লাগলেন। তাঁর ঘাম থেকে জরাস্বর নামে এক ভীষণকার অস্ত্রের সৃষ্টি হল। জরাস্বর শীতলার সঙ্গী হলেন। শীতলা বললেন, ‘দেবতারা যদি আমার পূজা না করেন, তা হলে পৃথিবীর লোক করবে কেন?’ তখন শিব তাঁকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ইন্দ্রপুত্রীতে যেতে বললেন। ইন্দ্রপুত্রীর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় জরাস্বরের মাথা থেকে বসন্তের কলাইয়ের ধামাটা রাস্তায় পড়ে গেল। সে-সময় ইন্দ্রের ছেলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শীতলা তাকে ধামাটা জরাস্বরের মাথায় তুলে দিতে বললেন। ইন্দ্রের ছেলে এটা তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করে, ব্রাহ্মণীকে ঠেলে ফেলে দিল। শীতলার আদেশে জরাস্বর ইন্দ্রের ছেলেকে আক্রমণ করল। এর ফলে ইন্দ্রের ছেলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হল। তারপর শীতলা দেবসভায় গিয়ে ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করলেন। ইন্দ্র তো চটে লাগল। ভাবলেন সন্নত জগতের লোক তাঁকে পূজা করে, আর এ কোথাকার এক বুড়ি এসে তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। এর আশ্বর্ষ্য তেও কম নয়! ইন্দ্র তাকে রেবে ভাড়িয়ে দিলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেরও বসন্তরোগে আক্রান্ত হলেন।

অতীত দেবতারও হলেন। মহামারার দ্বারা হল। তিনি গিরে শিবের শরণাগত হলেন। শিব বললেন, ‘দেবতার। সকলে শীতলার পূজা করুক, তা হলে দোগ-
বৃত্ত হবে।’ তখন দেবতার। ঘটা করে শীতলার পূজা করলেন। এইভাবে শীতলা
দেবলোকে স্বীকৃতি পেলেন।

তারপর শীতলা অরাস্বরকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন। প্রথমে তিনি বিরাট-
রাজার রাজ্যে এলেন। অগ্রে তিনি বিরাটকে শীতলার পূজা করতে বললেন।
বিরাট বলল, ‘আমার বংশে কেউ কখনও নারীদেবতার পূজা করেনি, আমি
নারীদেবতার পূজা করব না।’ বিরাটরাজ্যে মহাস্বামীরূপে বসন্ত দেখা
দিল। প্রজারা সব মরতে লাগল। বিরাটের ভিন্ন ছেলে মারা গেল। তবুও
বিরাট অনড়, অটল। নারীদেবতার সে পূজা করবে না। বিরাটের এক পুত্রবধু
তখন পিজালয়ে ছিল। শীতলা সেখানে গিয়ে তাকে বললেন, ‘তুমি যদি শীতলার
পূজা কর, তা হলে তোমার স্বামী ও তার ভাইয়ের। বেঁচে উঠবে।’ পুত্রবধু দ্রুত
বিরাটরাজ্যে ফিরে এসে শীতলার পূজা করলেন। তার স্বামী ও তার ভাইয়ের।
সব বেঁচে উঠল। শীতলা যে বসন্তের দেবতা তা বিরাটরাজার প্রত্যয় হল। সেই
থেকে পৃথিবীতে শীতলা পূজার প্রচলন হল।

আট

অঞ্চলভেদে এসব কাহিনীর পার্থক্য আছে। তা ছাড়া, পরবর্তীকালে রচিত
নৃতন কাহিনী আদির কাহিনীকে চাপা দিয়েছে। যেমন, ওপরে লক্ষ্মীর যে
কাহিনী দেওয়া হয়েছে, সেটাই হচ্ছে আদি কাহিনী। এখন প্রতি বৃহস্পতিবার
মেয়ের। লক্ষ্মীর পূজা করে, ছাপা বই দেখে পাঁচালী পাঠ করে, তার কাহিনী
অন্তরূপ। আবার অরণ্যবধীর যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর একটা
কাহিনী আছে। সে কাহিনীতে ছোট বউয়ের কথা নেই। তার পরিবর্তে আছে
অভিশপ্ত এক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর কাহিনী। এ সকল অনিখিত সাহিত্যের
উপাখ্যানসমূহের রূপভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি গন্ধেশ্বরী পূজার কাহিনী-
সমূহে। গন্ধেশ্বরী হচ্ছে গন্ধবগিক জাতির দেবতা। গন্ধেশ্বরী তাদের শত্রু
গন্ধাস্বরকে বধ করেছিল বলেই গন্ধবগিক সমাজ তার পূজা করে। কিন্তু
গন্ধেশ্বরী পূজার উদ্ভব লক্ষ্যে অল্প কাহিনীও প্রচলিত আছে।

অনিখিত এইসব উপাখ্যানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উপাখ্যানের মধ্যে

অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ। হিন্দু এসব কাহিনীর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করত। সেই কারণেই হিন্দুর নৈতিক মান খুব উচ্চতরে ছিল। আজ হিন্দু সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে পাপপুণ্যের বিশ্বাসও লোপ পেয়েছে। সেজন্তাই হিন্দুর নৈতিক মান আজ নিম্নতরে গিয়ে পৌঁছেছে।

মধ্যযুগের অর্থ নৈতিক অবস্থা

আর্থিক স্বাধীন জন্ত বাঙলাকে ‘সোনার বাঙলা’ বলা হত। মধ্যযুগের বৈদেশিক পর্যটকরা বাঙলাদেশকে কুসুর্গ বলে অভিহিত করে গেছেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকেও আমরা বাঙলার বিপুল ঐশ্বৰ্যের কথা জানতে পারি। বাঙলার আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল তার কৃষি ও শিল্পের ওপর। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি উৎপন্ন করত প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য। এই সঞ্চুল কৃষিজাত পণ্য বাঙলার নিজস্ব চাহিদা মিটিয়েও বিক্রীত হত দেশদেশান্তরের হাটে। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল চাউল। অস্ত্রান্ত কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ছিল তুলা, ইক্ষু, তৈল-বীজ, হুপারি, আদা, লঙ্কা ও নানাবিধ ফল। পরে পাট ও নীলের চাষও প্রভূত পরিমাণে হত। উৎপন্ন পণ্যের পাঁচ শতাংশ রাজস্ব হিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হত। শতকরা ২০ জন লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকত। কৃষিকে হীনকর্ম বলে কেউ মনে করত না। এমনকি ব্রাহ্মণরাও কৃষিকর্ম করতে লজ্জাবোধ করত না। চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখে গিয়েছেন যে, তাঁর সাত-পুত্র কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল কার্পাস ও রেশমজাত বস্ত্র। সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুতের জন্ত বাঙলার প্রসিদ্ধি ছিল যুগ যুগ ধরে। দেশ-বিদেশে বাঙলার ‘মসলিনে’র চাহিদা ছিল। এই জাতীয় বস্ত্র এত সূক্ষ্ম হত যে একটি ছোট নস্ত্রাধারের মধ্যে বিশ গজ কাপড় ভরতি করা যেত। বাঙলার শরুয়ার প্রসিদ্ধিও সর্বত্র ছিল। এ ছাড়া বাঙলায় প্রস্তুত হত শব্দজাত নানারূপ পদার্থ, লৌহ, কাগজ, লাক্ষা, বারুদ ও বরফ। বীরভূমের নানা স্থানে ছিল লৌহপিণ্ডের আকর। তা থেকে লৌহ ও ইস্পাত তৈরি হত। বীরভূমের যে সকল স্থানে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছিল, সেগুলি হচ্ছে দামরা, ময়দারা, দেওচা ও মহম্মদনগর। এই সকল লোহা দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত কলকাতা ও কাশিম-বাজারে কামান তৈরি হত। বলা বাহুল্য, এই লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্ত বীরভূমের কারিকরগণ নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন করত। বরফ তৈরির জন্তও বাঙলার নিজস্ব প্রণালী ছিল। শীতকালে মাটিতে গর্ত করে, তার মধ্যে গরম জল স্তরিত করে সমস্ত রাত্রি রাখা হত। প্রভাতে তা বরফে পরিণত হত।

এ ছাড়া তিনি তৈরি করতেন বাউলার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। এই পদ্ধতি আত্মসমীক্ষা-চিনি তৈরি হত তা ব্যবহারে লাগত। এই চিনি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হত। (এই পদ্ধতি সম্বন্ধে দ্বারা সম্যক অবগত হতে চান, তাঁরা বর্তমান জেথকের 'ফোর্ড এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি লাইফ' পুস্তক দেখুন)।

বাউলার জোকদের বিশেষরূপে পারদর্শিতা ছিল নৌকা নির্মাণে। বাউলার নানাস্থানে নৌকা-নির্মাণের কেন্দ্র ছিল, বিশেষ করে ঢাকায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে বলেছেন যে কখনও কখনও নৌকাগুলি ৩০০ গজ লম্বা ও ২০০ গজ চওড়া হত। দ্বিজ বংশীদাস তাঁর মনসামঙ্গলে ১০০০ গজ লম্বা নৌকার কথাও বলেছেন, তবে সেটা অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়। বাউলার নিজস্ব তৈরি এরূপ বৃহদাকার নৌকা করেই মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসম্বন্ধে নায়করা, যথা— চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর দূরদূরান্তে বাণিজ্য করতে যেতেন। মনে রাখতে হবে যে, সে যুগের নাবিকদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছিল না। বংশীদাসের মনসামঙ্গল-কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে যুগের নাবিকরা মাত্র সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থান লক্ষ্য করেই সাতসমুদ্রের তের নদী পাড়ি দিত। তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাদের যে অনেক ঝুঁকি নিতে হত, সেটা বলা বাহুল্য মাত্র। তারা প্রায়ই দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হত। বিশেষ করে আরবদস্যু দ্বারা আক্রমণের ফলেই তারা পশ্চিমের দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য বর্জন করে সিংহল, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এই পটভূমিকাও ষোড়শ শতাব্দী থেকে পরিমার্জিত হতে পড়ত। ও মগ দস্যুদের আক্রমণের ফলে। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে বাঙালী বণিকরা আর বাণিজ্য করতে বিদেশ যেতেন না। মোট কথা, বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে তাঁরা ক্রমশ হটে গিয়েছিলেন। হটে যাবার প্রধান কারণ ছিল মগ ও পর্তুগীজ দস্যু দ্বারা বন্দুক ও কামানের ব্যবহার। বাঙালী বণিকদের তা ছিল না। সুতরাং বাঙালীরা আর এই সকল বৈদেশিক দস্যুদের সঙ্গে গেয়ে উঠলেন না। তাঁরা বিদেশ-যাত্রার ঝুঁকি পরিহার করে বাণিজ্যক্ষেত্রে মধ্যমের কাজ করা শুরু করে দিলেন। নবগত বিদেশী বণিকদেরই তাঁরা মাল বেচতেন। এর ফলে দেশের মধ্যে গড়ে উঠল কড়কগুলি নতুন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্র। সেসব কথা ক্রিস্টিয়ানি আবার পরে বলব।

বসন্ত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য—এই তিনটির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল বাঙালীর সমৃদ্ধি। বিশেষ করে লক্ষ্যীয় ছিল বণিকসমাজের ধনাঢ্যতা। তাদের ধনাঢ্যতার পরিচয় আমরা পাই মনসা ও চট্টগ্রামের কাব্যসমূহে। তাদের স্থান ছিল সমাজের শীর্ষদেশে। তাদের আবাস-কেন্দ্র ছিল মগগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে। পরে আমরা দেখব যে এই বণিকসমাজই উত্তরকালে কলকাতা নগরীর পত্তন করেছিল। মগগ্রাম ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে আরও অনেক বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তাদের অজ্ঞাতম হজে গোড়, সোনারগাঁ, হুগলী ও চট্টগ্রামে এ সকল বাণিজ্যিক কেন্দ্রের নাম আমরা সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটকদের লেখনী দ্বারা জানতে পারি। ষোড়শ শতাব্দীর পর্যটক বারথোলোমিউ, ‘বেকল’ নামে এক নগরী ও বন্দরের উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন পর্যটক যোহান ওল্ড ব্যারোস গোড়কে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখে গিয়েছেন যে গোড় নগর নয় মাইল লম্বা ও বিশ লক্ষ লোক দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, গোড়ের পশ্চিমদিকের জঙ্গল সেখানে এত লোকের সমাগম হত যে ভিড় ঠেলে নগরের বাহ্যে দিয়ে হাঁটা দুরূহ ছিল। এ ছাড়া তিনি সোনারগাঁ, হুগলী, চট্টগ্রাম, মগগ্রাম, প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রেরও উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পর্যটক সীজার ফ্রেডরিক মগগ্রামকেই সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধিশালী বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। এর বিশ বছর পরে র্যালফ্ কীচ মগগ্রাম এবং চট্টগ্রাম উভয়কেই বাঙলাদেশের বড় বন্দর (Porte Grande) বলে অভিহিত করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পর্যটক হ্যামিলটন হুগলী ও চট্টগ্রামকেই প্রধান বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মগগ্রামের কোনও উল্লেখ করেননি। অধিকন্তু তিনি তাওয়ার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাওয়া সূতা ও সূতিবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

এককালে বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে বাঙলার যে অসাধারণ প্রভাব ছিল, তা হারাবার পর বাঙলা অভ্যন্তরীণ হাটে পরিণত হয়েছিল। কেবল নবগড় বিদেশীরাই যে বাঙলার হাটে মাল কিনত, তা নয়। ভারতের নানান স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা বাঙলার হাটে মাল কিনতে আসত। যারা বাঙলার হাটে কেনাবেচা করতে আসত, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কান্দারী, মুন্ডানী, আকগান, পাঠান, শেখ, পগেরা (যাদের নাম থেকে বড়বাঙ্গারের পগেরাপাটির

নাম হয়েছে), ভুটিয়া ও ময়্যাসী। ময়্যাসীরা যে কারা, তা আমরা পঠিক জানি না। মনে হয় তারা হিমালয়ের সান্নিধ্য থেকে চন্দনকাঠ, মালায় গুটি (beads) ও ভেৰজ-গাছগাছড়া বাঙলায় বেচতে আসত। তার বিনিময়ে তারা বাঙলা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেত। হলওয়েলের এক বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, দিল্লী ও আগরা থেকে পগেয়ারা বর্ষমানের এসে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র, মীনা, তামা, চিনি ও লঙ্কা কিনে নিয়ে যেত। আর তার পরিবর্তে তারা বাঙলাদেশে বেচে যেত আফিম, ঘোড়া ও সোরা। অস্বাভাবিকভাবে কাস্মীরের লোকেরা বাঙলা থেকে কিনে নিয়ে যেত লবণ, চামড়া, নীল, তামাক, চিনি, মালদার সাটিন কাপড় ও বহুমূল্য রত্নসমূহ। এগুলি তারা বেচত নেপাল ও তিব্বতের লোকদের কাছে।

বাঙলার বাহিরের ব্যবসায়ীরা যেমন বাঙলায় আসত, বাঙলার ব্যবসায়ীরাও তেমনই বাঙলার বাহিরে যেত। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে জয়নারায়ণ কর্তৃক রচিত ‘হরিলীলা’ নামক এক বাংলা বই থেকে আমরা জানতে পারি যে বাঙলার একজন বণিক ব্যবসা উপলক্ষে হস্তিনাপুর, কর্ণাট, কলিঙ্গ, গুজর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, ভোজ, পঞ্চাল, কথোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাশী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য, মারাপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন ও কামরূপ প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন।

যারা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত, তারা বেশ দুশরসা যোজগার করে বড়লোক হত। বস্তুত তাদের ধনদৌলত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তার পরিচয় আমরা পাই বাংলা সাহিত্যে ও বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণীতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একদল চৈনিক দূত বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের বিবরণী থেকে আমরা তৎকালীন বাঙলাদেশের ধনাঢ্যতার এক বিশেষ পরিচয় পাই। খুব জাঁকজমক করে তাঁদের এক বিশেষ চর্যা-চোস্ত-লেহ-পেয় আহ্বারের ভোজে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। ভোজান্তে তাঁদের প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হয়েছিল এক একটি স্বর্ণনির্মিত বাটি, পিকহানী, সুরাপাত্র ও কটিবন্ধ। তাঁদের সহচরদের দেওয়া হয়েছিল রৌপ্যনির্মিত উক্ত সামগ্রীসমূহ এবং ঐদের সঙ্গে যে সকল সৈন্তসামন্ত এসেছিল, তাদের দেওয়া হয়েছিল বহু রৌপ্যমুদ্রা। তাঁরা লিখে গেছেন যে বাঙলা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ। আর্থিক সম্পদের এই ভিন্ন উৎস থেকে বাঙলা প্রচুর অর্থ অর্জন করত। লোকদের

লোকসাহিত্যের আলোকে ও জনতার মধ্যে তাঁরা আত্মসমীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলেন। পৌর-
'স্বপ্ন' বাঙালীর ধর্মোন্মত্ততার ঐশ্বর্যের কথা 'তারিখ-ই-কিরিয়া' ও 'রিবাজ-ই-
সালতানাত'—এক উল্লেখিত হয়েছে। এই দুই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে পৌর ও পূর্ব-
বাঙালীর ধর্মী লোকরা সোনার খালা বাটিতে আহ্বার করে। ষোড়শ শতাব্দীতে
পৌর যখন লুণ্ঠিত হয়েছিল, তখন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ লুণ্ঠনকারীদের কাছ
থেকে ১৩০০ সোনার খালা ও প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার উদ্ধার করেছিলেন।
সপ্তদশ শতাব্দীতে কিরিয়াজ ও মন্তব্য করেছেন যে কোনও বড়লোকের ঘরে কত
সংখ্যক সোনার খালা-বাসন আছে সেটাই ছিল ছুর ধনাত্মতার মাপকাঠি।
সমাজে তার মর্যাদা নির্ভর করত তার ওপর।

তিন

মধ্যযুগে বাংলাদেশের লোকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী যে সজল ছিল, তা সে
যুগের জিনিসপত্রের দ্বারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে। চতুর্দশ শতাব্দীতে
আফ্রিকা-দেশ থেকে ইবন বতুতা নামে একজন পর্যটক বাংলাদেশে এসেছিলেন।
তিনি তখনকার পণ্যমূল্যের যে তালিকা দিয়ে গিয়েছেন তা হচ্ছে (বর্তমানের
নয়াপয়সায় দ্বারা)—চাউল এক মণ ১২ পয়সা, ঘি এক মণ ১৪৫ পয়সা, চিনি
এক মণ ১৪৫ পয়সা, তিল তৈল এক মণ ৭৩ পয়সা, সূক্ষ্ম কাপড় ১৫ গজ ২০০
পয়সা, হস্তবস্ত্রী গাভী একটি ৩০০ পয়সা, ছোটপুট ঘুরঙ্গী ১২টি ২০ পয়সা, ও ডেড়া
একটি ২৫ পয়সা।

ইবন বতুতা একজন বাঙালী মুলমানের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে, তার
সংসারের (নিজের, স্ত্রীর ও একজন ভৃত্যের) বাৎসরিক খাই-খরচ ছিল মাত্র
সাত টাকা।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকল্প-চণ্ডীতেও জিনিসপত্রের অল্পরূপ মূল্যতত্তার
কথা উল্লেখিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্নিয়ারও বলেছেন যে বাংলাদেশের
চাউল, ঘি, তরিতরকারি ইত্যাদির দ্বারা নামমাত্র। ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দের এক
মূল্যতালিকার আমরা মুর্শিদাবাদে প্রচলিত যে দ্বারা পাই, তা থেকে জানতে
পারি যে প্রতি টাকার মুর্শিদাবাদে পাওয়া যেত লক্ষ চাউল ১ মণ ১০ সের থেকে
১ মণ ৩৫ সের পর্যন্ত, ধেনু চাউল ৪ মণ পঁচিশ সের থেকে ৭ মণ ২০ সের, গম
৩ মণ থেকে ৩ মণ ৩০ সের, তেল ২১ সের থেকে ২৪ সের, ঘি ১০ সের ৮

ছটাৰ পৰা ১১ সোণ ৩ ছটাৰ ওপৰত ২ মণ পৰ্যন্ত ১৭৭৮ খ্ৰীষ্টাব্দে শাহাবাদৰ খান্দামাৰীৰ নাম ছিল একটা গোটা ভেড়া দুটাৰ, একটা বাচ্চা ভেড়া এক টাৰ, ছটা ভাল মূৰগী বা হাঁস এক টাৰ, এক পাউণ্ড মাখন আট আমা, ১২ পাউণ্ড কটি এক টাৰ, ১২ বোতল ক্ৰায়েট মদ ৬০ টাৰ ইত্যাদি।

চাৰ

কিন্তু এই প্রতুলতাৰ মধ্যত ছিল নিম্নকোটিৰ লোকসকলৰ দাবিত্যাগ। দাবিত্যাগ কাৰণ ছিল সরকারী কৰ্মচাৰীসকলৰ অত্যাচাৰ ও জুলুম। কবিকল্প-চণ্ডীৰ ৰচয়িতা মুকুন্দৰাম বলেছেন যে যদিও ছয় সাত পুৰুষ ধৰে তাঁরা দামুতা গ্রামে বাস কৰে এসেছিলেন, তথাপি জিহাদাৰ মাতৃমুদেৰ অত্যাচাৰে তাঁরা ভিটাচ্যুত হয়ে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন কৰতে বাধ্য হয়েছিলেন। অল্পৰূপ দুৰ্গমতাৰ বৰ্ণনা কেমানন্দ কেতকা-দাসও দিয়ে গিয়েছেন। একজন সমসাময়িক বৈদেশিক পৰ্যটক (মানৱিক) লিখে গিয়েছেন যে, ৰাজস্ব দিতে না পাৰলে, যে কোনও হিন্দুৰ জী ও ছেলপুলেদেৰ নীলাম কৰে বেচা হত। এ ছাড়া, সরকারী কৰ্মচাৰীৰা যখন-তখন কৃষক বৰগীদেৰ ধৰ্ষণ কৰত। এৰ কোনও প্ৰতিকাৰ ছিল না। তাৰ ওপৰ ছিল যুদ্ধ-বিগ্ৰহেৰ সময় সৈন্তগণেৰ অত্যাচাৰ ও বাঙলাৰ দক্ষিণ অংশেৰ উপকূলভাগে মগ ও পৰ্তুগীজ দস্যুদেৰ উপজব। তাৰা যে মাজ লুটপাট কৰত ও গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিত তা নয়, মেয়েদেৰ ধৰ্ষণ কৰত ও অসংখ্য নৰনাৰী ও শিশুদেৰ ধৰে নিয়ে গিয়ে বিদেশেৰ দাসদাসীৰ হাতে বেচে দিত। এ ছাড়া, দুঃলময়ে ও দুৰ্ভিক্ষেৰ সময় তাৰা তাৰেৰ জী ও পুত্ৰ-কন্যা হাতে বেচে দিত।

পাঁচ

দাসদাসী-কেনাবেচা মধ্যযুগে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সোনাৰ খালা-বাসনেৰ মতো দাসদাসীৰ সংখ্যাও ছিল সামাজিক মৰ্যাদাৰ একটা মাপকাঠি। এসব দাসদাসীৰ ওপৰ গৃহপতিৰই মালিকানা স্বত্ব থাকত। গৃহপতিৰ অধীনে থেকে তাৰা গৃহপতিৰ ভূমিকৰ্ষণ ও গৃহস্থালিৰ জাজকৰ্ম কৰত। কখনও কখনও মালিকৰা তাৰেৰ দাসীগণকে উপপত্নী হিসাবেও ব্যবহাৰ কৰত। নবাব, মুলতান ও বাৰদাৰদেৰ হাৱেমে এককম হাজাৰ হাজাৰ দাসী থাকত। সাধাৰণত এ সকল

দাসীদের হাট থেকে কেনা হত। অনেক সময় দাসত্বের করে মুখের কঁথাতেই তাঁদের কেনা হত, তবে ক্ষেত্রবিশেষে দলিলপত্রও তৈরি করে যেতেন। এমন দলিলপত্রকে গোড়ীর-শাটিকা-পত্র, বহীখাতা অথবা পত্র ইত্যাদি বলা হত।

দাসদাসী বাথা ধরেদের আমল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে মধ্য-যুগে এই প্রথা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। হিন্দুসমাজে দাসদাসী কেনা ও রাখা যে অতিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, তা নয়। চাষাভূষার ঘরেও দাসদাসী থাকত। সাধারণত লোক দাসীদের সঙ্গে মেয়ের মতো আচরণ করত। অনেকে আবার নিজের ছেলের সঙ্গেও কোন দাসীকে বিয়ে দিখে তাকে পুত্রবধু করে নিত। তখন সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হত। অনেকে আবার যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য দাসীদের ব্যবহার করত। এমন দাসীদের গর্ভজাত সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে শ্রুতিতেও নির্দেশ আছে।

সমসাময়িক দলিলপত্র থেকে আমরা দাসদাসীর মূল্য সহজে একটা ধারণা করতে পারি। বিজ্ঞাপতির সম্বন্ধে ৪৪ বৎসর বয়স্ক এক কৈবর্ত পুরুষ দাসের দাম ছিল ৬ টাকা, গৌরবর্ণ ৩০ বৎসর বয়স্ক দাসীর দাম ছিল ৪ টাকা, ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকের দাম ছিল ৩ টাকা এবং ৫ বৎসর বয়স্ক শ্রামাসী মেয়ের দাম ছিল মাত্র এক টাকা। পরবর্তী কালে দাসের কিছু হেরফের দেখা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর আফ্রিকাদেশের পর্যটক ইবন বটুটা বলেছেন যে, তিনি মাত্র ১৫ টাকায় এক অপূর্ব সুন্দরী তরুনীকে কিনেছিলেন ও তাকে বাংলাদেশ থেকে নিজ দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাসদাসীর ব্যবসাস্টা বিশেষভাবে চলত ঢাকার সময়।

ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে পর্তুগীজ দস্যুরা দক্ষিণ বাংলা থেকে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের বিদেশের হাটে বিক্রী করত। আবার মেয়ে চুরি করে এদেশের লোকবাও অপর অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে তাদের নিজের পাত্রী হিসাবে বিক্রী করত। এমন মেয়েদের 'ভরার মেয়ে' বলা হত। অনেক সময় অজানা মুসলমানী 'ভরার মেয়ে'র সঙ্গে হিন্দুর ছেলের বিয়েও দেখা হত।

ইংরেজরা যখন এদেশে আসে, তখন তারাও দাসদাসী কিনত ও খরচের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের বেচত।

চৈতন্য ও তাঁর ধর্ম

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের এক অতি সফটিক কালে। তিমশো বছর মুসলমান আধিকার ও শাসনের অত্যাচারে হিন্দুবা তখন প্রলীড়িত। বলপূর্বক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। হিন্দুর দেবদেউল ভাঙা হচ্ছে। হিন্দু তাঁর ধর্মকর্তা করলে তাকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে বা শুলে চাপানো হচ্ছে। হিন্দুর মণীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। তাদের অপহরণ করা হচ্ছে। এটাই ছিল ধর্মান্তরিতকরণের এক সোজা রাস্তা। কেননা, ধর্মিতা বা অপহৃত্য বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কোম স্থান ছিল না। ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান সমাজে গে বিবিব আসন পেত। হিন্দুসমাজকে এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দন (১৬শ শতাব্দী)। তিনি বিধান দেন যে ধর্মান্তরিত, ধর্মিতা, অপহৃত্য বা পদস্থলিতা নারীকে সামান্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনরায় হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করা চলবে। কিন্তু দেশ যখন মুসলমানদের অধিকারে, তখন কোন্ হিন্দু সাহস করবে ধর্মান্তরিতা নারীকে পুনরায় হিন্দুসমাজে স্থান দিয়ে রাজস্বোষ অর্জন করতে? স্তবরাং মুসলমানের অত্যাচার পূর্ণমাত্রাতেই চলছিল। এটা তুদে উঠেছিল হুসতান হুসেন শাহের (১৪২০-১৫১৯) আমলে। এই হুসেন শাহের আমলেই নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১৪০৫ খ্রীস্টাব্দে এক ফাস্তুনী গ্রহণ-পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫০০), হিন্দুর মনে সাহস সঞ্চার করে মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথো দাঁড়াতে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ছিল হিন্দুসমাজের এক বৈপ্লবিক ঘটনা। সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজকে অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক অবজ্ঞা, উপেক্ষিত ও অবহেলিত নিম্নসম্প্রদায়, যা মুসলমানদের সাহায্য করেছিল তাদের সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মে এই নিম্ন-সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণে। তাছাড়া, চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন যে এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের কোন বিভেদ নেই। চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের কলে ধর্মান্তরিতকরণের স্রোত বিপরীতগামী হয়ে মুসলমানকেও চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মে বীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

দুই

চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল ঐহট্টে। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রই প্রথম নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে এসে বাস শুরু করেন। তখন অধ্যাপনা ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রের চর্চার অধিকার ছিলেন শাস্ত্রিপুত্রের মহাপণ্ডিত অবৈভ আচার্য। তিনিই জগন্নাথকে আশ্রয় দেন ও তাঁর অভিভাবক হন। জগন্নাথ বিবাহ করেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর মেয়ে শচীদেবীকে। তাঁদের প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ শংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। চৈতন্য হচ্ছেন দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর জন্মের পর তাঁর রূপ-লাবণ্য দেখে তাঁকে ভাইনীমের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্য অবৈভ আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী নবজাতকের নাম রাখেন নিমাই অর্থাৎ নিমের মতো তিক্ত। আবার মতান্তরে তিনি নিমগাছের তলায় ভূমিষ্ট হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম ভিল নিমাই। পিতা নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয়েছিল ঐক্যচৈতন্য। আর অত্যন্ত গৌরবর্ণ ছিলেন বলে লোকে তাঁকে গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি প্রভৃতি নামে অভিহিত করত।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বিশ্বম্ভর হয়ে উঠেছিলেন একজন মহাপণ্ডিত। গঙ্গাদাস পাণ্ডিত্যের চতুঃপাশীতে ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। মুকুন্দ মঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপে তিনি এক চতুঃপাশী খুলে ‘কলাশ ব্যাকরণ’ পড়াতে শুরু করেন। সেকালের পণ্ডিত-দের মধ্যে বিজ্ঞা বিতরণ করা একটা প্রথা ছিল। সেজন্য বিজ্ঞা বিতরণ করবার জন্য বিশ্বম্ভর পূর্ববঙ্গে ও ঐহট্টে যান।

তিন

ঈশ্বর সাধনার তাঁর একনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় তাঁর পিতার মৃত্যুর পর। পিতা গত হবার পূর্বেই বিশ্বম্ভরের বিবাহ দিয়েছিলেন বরভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃকৃত্য করবার জন্ত গরায় যান। সেখানে তিনি পরম ভাগবত একান্ত ঈশ্বরপ্রেমী মাধবেজপুত্রীর প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাঙ্কর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষা গ্রহণের পরই তাঁর ভাবান্তর ঘটে। নবদ্বীপে কিয়ে এসে তিনি শোনে যে সপ্নদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু ঘটেছে। যা শচীদেবী রাজপণ্ডিত সনাতনের সন্দরী কন্যা বিকুপ্রিয়ার সঙ্গে ছেলের আবার বিবাহ দেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের মন তখন ঈশ্বর প্রেমের

উদ্ধারনার পরিপূর্ণ। নবদ্বীপে তিনি এক দীক্ষারপ্রার্থী বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন ঋষভ আচার্য, ইসলাম ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর তিন ভাই, সুগায়ক মুন্সুফ বড়, মুহারি শুভ, সদ্ধাশিব পণ্ডিত, তুলাধর ব্রহ্মচারী প্রমুখ। বিশ্বস্তর অধ্যাপনা ছাড়লেন। নবদ্বীপের পথে ঘাটে শিষ্যদের নিয়ে তিনি হরি সংকীৰ্ত্তন করতে লাগলেন। সংকীৰ্ত্তনের পদ—
'হরি হরয়ে নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীধরনন্দন।'

এই সময় অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে বিশ্বস্তরের সঙ্গে মিলিত হন। ঋষভ ও সপরিবারে নবদ্বীপে চলে আসেন। এক অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব পরিষৎ গঠিত হয়। তন্তুরা বিশ্বস্তরকে দেবদে অতিবিক্ত করে পূজা করতে থাকে।

নবদ্বীপের আকাশ বাতাস এই নূতন বৈষ্ণব গোষ্ঠীর নাম-সংকীৰ্ত্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে। একদিন হুঁচকার মতল নগর-কোতোয়াল জগাই-মাধাই দুই ভাইয়ের হাতে তাঁরা লাহিত ও প্রহৃত হন। লাহুনা ও প্রহার সঙ্গেও তারা হরিনাম ছাড়ল না দেখে বিস্মিত হল জগাই-মাধাই। তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ পালটে গেল। বিশ্বস্তরের প্রতিষ্ঠা আরও বেড়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা নগরে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে হরিনাম করতে লাগল। মুসলমানরা শঙ্কিত হয়ে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করল। কাজী নগরে সংকীৰ্ত্তন নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কেউই মানল না। কাজী ভয় পেয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ এক বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ আছে। চৈতন্য যোষাধিত হয়ে যখন কাজীর বাড়ি চড়াও হলেন, তখন কাজী চৈতন্যের মাতামহ নীলাধর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দোহাই দিয়ে চৈতন্যের যোষ প্রশমিত করবার চেষ্টা করে। ('বাউলায় মুসলমান সমাজ' অধ্যায় দেখুন।)

চার

এবার এসে সম্মান গ্রহণের পালা। বিষ্ট কথা ও ছলনার দ্বারা মাঝে ভুলিয়ে, কাটোয়ার গিয়ে কেশব ভাবতীর কাছে সম্মান দীক্ষা নেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। শুক কেশব ভাবতী তাঁর নৃজু নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্য বৃন্দাবনে গিয়ে থাকবার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু মা শচীদেবী ও ভক্তদের ইচ্ছা তিনি নিকটে থাকেন শ্রীক্ষেত্রে। শ্রীক্ষেত্রের পথে তিনি যাত্রা করলেন। শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে জগন্নাথ দেবের মূর্তি দেখে তিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

যেটা কল্যাণ মাল : কৈশিক হাণ্ডে তিনি দক্ষিণ দেশে ভীষণ করতে বেরলেন। শবে অনেককেই তিনি বৈষ্ণব করলেন। কল্যাণ প্রবর্তন করলেন। বাহুবল নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে তিনি কুঠ বাদ্যি থেকে মুক্ত করলেন। সবত্র তাঁর আগমন বার্তার হৈ হৈ পড়ে গেল। কল্যাণ কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্তচরিতামৃত'-এ লিখেছেন—'পূর্ববৎ কোন বিগ্র কৈল নিমন্ত্রণ। সেই রাত্রি আঁহা বহি করিলা গমন। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিল বা প্রেমাবেশে। দিক বিদিক জ্ঞান নাহি রাত্রি হিবসে। পূর্ববৎ বৈষ্ণব করি সব লোক সনে। গোদাবরী জীবে চলি আছিল। কতদিনে।'

তারপর গোদাবরী পার হয়ে রাজবহেজীতে উপস্থিত হলেন। গুড়িশার রাজার আদেশিক প্রতিনিধি পরমবৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। গোদাবরীতে পানাবে এসেছিলেন রামানন্দ রায়। তিনিই যে রামানন্দ রায়, মহাপ্রভু তা জেনেও 'তথাপি পুছিল তুমি বায় রামানন্দ। তি'হো'কহে সেই মুহ দামপুত্র মন্ড।' তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে প্রভু ভূত্যা দৌহে অচেতন। স্বাভাবিক প্রেম দৌহার উদয় করিলা। দৌহে আলিঙ্গিয়া দৌহে ভূমিতে পড়িলা।' (চৈতন্তচরিতামৃত)। রামানন্দ বললেন—'কাহা তুমি কৈশিক সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম। মোর স্পর্শে নী'করিলে ঘৃণা বেদভঙ্গ। মোরে দরশন তোমা বেদে নিবেধয়।' (চৈতন্তচরিতামৃত)।

এই দেখে রামানন্দের সঙ্গে যে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ এসেছিলেন, তাদের সকলেই মন দ্রবীভূত হয়ে গেল এবং তারা পুলকিত হয়ে কল্যাণ হারনাম করতে লাগল। দশদিন রামানন্দের সহিত কল্যাণ আলাপে যাপন করে মহাপ্রভু পুনরায় তার তীর্থযাত্রার পথে অগ্রসর হলেন। এক এক করে তিনি মালিকাজুন তীর্থ, অহোবল, নৃসিংহক্ষেত্র, ঐশ্বর্যম, অম্বতপবত, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কেয়ল দেশের তীর্থসমূহ, মহারাষ্ট্রের কোলাহপুর, পাণ্ডুর, নাসিক প্রভৃতি তীর্থ পয়টন শেষ করে গোদাবরী ধরে পুনরায় পুরীতে ফিরে এলেন। তীর্থপর্যটনের সময় প্রতি তীর্থে তিনি বহু লোককে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। গুড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। প্রতাপরুদ্র প্রথমে বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। চৈতন্তদেবের সংস্পর্শে এসেই তিনি বৈষ্ণবধর্মের অনুরক্ত হন। এই ঘটনার পরই গুড়িশা থেকে বৌদ্ধধর্ম তিরোহিত হয়। চৈতন্ত সবত্র গুড়িশা দেশকে নারায়ণকীর্তনে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তারপর ছুই রথযাত্রা উৎসব

কাটিয়ে চৈতন্য মথুরা-বৃন্দাবনের উদ্দেশে সোড়ে করে আসেন। কেশবদাস পথে তিনি পানিহাটি, কুমারহাট, কুলিঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যানেন। মথুরা শান্তিপুর আসেন, শচীদেবী পুত্রকে দেখতে আসেন।

তারপর চৈতন্য সোড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে যান। সেখানে রাজবল্লী রূপ ও সনাতন তাঁর পক্ষগুলি নেন। রামকেলী থেকে শান্তিপুরে এসে তিনি অষ্টোত্তর বাড়িতে দিন মশেক কাটান। মাসের কাছ থেকে বৃন্দাবন যাবার অজুহাতি নিয়ে তিনি নীলাচলে করে যান। নীলাচলে বর্ষায় কয়েক মাস কাটিয়ে তিনি বনপথে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে তিনি হরিনাম প্রচার করতে করতে অগ্রসর হন। ঝাড়খণ্ডের বহু আদিবাসী ও যমুনার তীরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারকে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। এদিকে রূপ ও সনাতন দুই ভাই সংসার পরিত্যাগ করে প্রয়াগে এসে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। ছয় বৎসর তীর্থযাত্রায় কাটিয়ে মহাপ্রভু আবার নীলাচলে করে আসেন। শেখের আঠারো বৎসর তিনি নীলাচল ছেড়ে আবার কোথাও যাননি। সেখানেই তিনি অপ্রকট হন। তাঁর অপ্রকট হওয়া সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা নেই, যা আছে তা পরবর্তীকালের চরিতকাব্য জ্ঞানেন্দ্রের ‘চৈতন্য-মঙ্গল’-এ, কিন্তু সে বিবরণ প্রকৃতিত নয়। ১৪৫৫ শকাব্দে তিনি অপ্রকট হয়েছিলেন। কিংবদন্তী অজুয়ারী তিনি নীলাচলে নীলসমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। তবে অপর এক কিংবদন্তী অজুয়ারী তিনি পুরীর মন্দির মধ্যে পাণ্ডা-গণ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

পাঁচ

চৈতন্যের জীবদ্দশায় তাঁর ধর্ম প্রচারে সহায়ক ছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী ও ভক্তবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে প্রধান সহকারী ছিলেন নিত্যানন্দ। বীরভূমের একচক্রা নগরীতে তাঁর জন্ম। বিশ বছর বয়সে তিনি চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন নবদ্বীপে। ‘নিত্যানন্দ অকোষ ও পরমানন্দ পুরুষ ছিলেন; জ্ঞানের অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতেন।’ চৈতন্য তাঁকে এবং ভক্ত হরিনামকে নবদ্বীপবাসি-গণের নিকট বৈষ্ণবধর্ম প্রচারার্থ নিযুক্ত করেন। ধর্মপ্রচারার্থ নিত্যানন্দ জঙ্গের বাখাল বেশ ধারণ করে ভ্রমণ করতেন। অপর যাত্রা চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁরা হচ্চেন অষ্টভাচার্য, রঘুনাথ দাস, বাহুবল্লভ ঘোষ, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, হরি হোড়, গৌরদাস পণ্ডিত, শ্রীধাস পণ্ডিত, পুণ্ডরীক

বিজ্ঞানিধি, লোকনাথ গোস্বামী, গদাধর মিশ্র, উদ্ধারণ দত্ত, জগদীশ পণ্ডিত, অভিরাম গোস্বামী, মুরারী গুপ্ত, শ্রীনিবাস চক্রবর্তী, নরোত্তম দত্ত, শ্রীমানন্দ মণ্ডল, বীরভদ্র গোস্বামী, জীব গোস্বামী ও অষ্টৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ।

৫৫

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুসমাজে তন্ত্রধর্ম বিকৃতি লাভ করে বহু অনাচার-মূলক অত্যাচারে পরিণত হয়েছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজের কঠোরতা ও চরম শীর্ষে পৌঁছেছিল। ধর্মে মাতৃষের প্রতি মাতৃষের প্রেমপ্রীতির লেশমাত্র ছিল না। পরম্পরের প্রতি প্রেম স্থাপন করাই চৈতন্য-প্রবর্তিত গোষ্ঠীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল। এই ধর্মে এক জাতির প্রতি অপর জাতির বিদ্বেষ ও অবিচার এবং এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিভেদের কোন স্থানই ছিল না। চৈতন্য বিশ্বাস করতেন যে প্রেম ও ভক্তিমূলক নৃত্যগানের মাধ্যমে মাতৃষ এমন এক আনন্দময় স্তরে পৌঁছতে পারে যেখানে সে ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে। কৃষ্ণের আরাধনা স্বারা মাতৃষ মায়াব বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কৃষ্ণপদ লাভ করতে পারে। প্রকৃত বৈষ্ণব জাতিভেদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে। মনে হয়, বৌদ্ধদের নৈজিয়া ধর্ম, চণ্ডীদাস প্রমুখ মধ্যযুগের বৈষ্ণবদের মনকে তা প্রভাবান্বিত করেছিল, তা চৈতন্যের ধর্মপ্রচারের সহায়ক হয়েছিল। চৈতন্য তাঁর ধর্ম-সম্ভার জাতি-নির্দেশে নবম মনের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছিলেন এবং জনতব মনো তাঁর ধর্ম বিশেষ প্রতিপাত্তি করেছিল। জীবদেহ, ঈশ্বরে ভক্তি ও সে ভক্তি উদ্দেশ্যের জগৎ-নাম-সকল—এরই ওপর ছিল চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জনতাকে এই ধর্ম বিশেষভাবে অকুণ্টিত করেছিল এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিল। মুসলিম সাহিত্যক্ষেত্রেও চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্মেই বাঙালী জাতির প্রথম জাগরণ। বাঙালীর চিন্তাধারাকে চৈতন্যের ধর্মই প্রথম আধুনিকতার দিকে প্রবাহিত করেছিল। যদিও চৈতন্য-উত্তর কালে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম বিকৃত হয়েছিল সহজবোধ্যের পুঁতি-গন্ধময় প্রণালী স্বারা এবং বৈষ্ণবী শক্তির উদ্বোধন যা মহাপ্রভুর চরম লক্ষ্য ছিল, তা বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধুর্য-আনন্দনে। মতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, “বৈষ্ণবী শক্তিতত্ত্ব পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে ঠেকল এসে মাধুর্য-আনন্দনে, সে মাধুর্যের আধার হল নারী, তাও স্বকীয় নয়, পরকীয়।”

বাঙালীর নিজস্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

চৈতন্যোত্তর যুগে বাঙলায় উদ্ভূত হয়েছিল বাংলার এক স্বকীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। যারা চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) কর্তৃক প্রচাৰিত ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক বিস্তারিত ও প্রভাবশালী লোক ছিলেন। চৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁরা অনেকেই বাংলার নানা স্থানে রাধাকৃষ্ণ ও গৌর-নিতাই-এর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল মন্দির নির্মাণে এক নূতন স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছিল।

বাঙলার মন্দিরসমূহকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারা যায়— (১) চালা, (২) রত্ন ও (৩) দালাল-রীতিতে গঠিত মন্দির। এগুলি ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বীকৃত রেখা, তদ্র ইত্যাদি শৈলীরীতিতে নির্মিত মন্দিরসমূহ থেকে ভিন্ন। তার মানে বাংলার মন্দিরসমূহ বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। প্রথমে ধরা যাক 'চালা' মন্দির। এগুলি বাংলার কুঁড়ে-ঘরের অন্তর্করণে গঠিত। এ থেকে মনে হয় যে বাংলার দেবালয়গুলি অতীতে সহজলভ্য উপকরণ, যেমন—বাঁশ, খড়, কাঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হত। পরে দেগুলি পোড়া ইটের তৈরি হতে থাকে। চালা-মন্দিরসমূহকে দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা ও বারেচালা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। দোচালা মন্দিরকে এক-বাংলা মন্দিরও বলা হত, তবে বাংলাদেশে দোচালা মন্দির খুব বিরল। দুটি-দোচালা মন্দিরকে পাশাপাশি স্থাপন করে যখন মন্দির তৈরি করা হত, তখন তাকে জোড়বাংলা মন্দির বলা হত। জোড়বাংলা মন্দিরের স্তম্ভের নিদর্শন হচ্ছে হুগলী জেলার সেনেটেব বিংশাশাক্ষীর মন্দির। গ্রাম-বাঙলার সর্বত্র খড়ের যে চ'ওচলার কুটির দেখতে পাওয়া যায়, তার অন্তর্করণে যে সকল মন্দির তৈরি হত, দেগুলিকে চারচালা মন্দির বলা হত। একটি চারচালা মন্দিরের মাথার ওপর আর-একটি ছোট চারচালা মন্দির নির্মাণ করে, আটচালা মন্দির গঠন করা হত। আটচালা মন্দিরের নিদর্শনই বাংলার সর্বত্র পরিলক্ষ্য হয়। সাধারণত এগুলি শিবমন্দির হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

বাঙলার শিখরযুক্ত মন্দিরগুলিকে 'রত্ন' মন্দির বলা হয়। 'রত্ন' শব্দটি 'শিখর' বা 'চূড়া' শব্দের সমার্থবোধক শব্দ। যখন মাত্র একটি শিখর থাকে, তখন তাকে

‘একবস্ত্র’ মন্দির বলা হয়। যখন কেজ্জায় শিখর বাতীত ছাদের চারকোণে আরও চারটি ক্ষুদ্র শিখর থাকে তখন তাকে ‘পঞ্চবস্ত্র’ মন্দির বলা হয়। আবার যখন পঞ্চবস্ত্র মন্দিরের মাঝেব চূড়াটির স্থানে একটি দোতলা কুঠরি তৈরি করে তার ছাদের চারকোণে চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে একটি বড় চূড়া তৈরি করা হয়, তখন তাকে ‘নববস্ত্র’ মন্দির বলা হয়। অনুরূপভাবে যখন আরও একতলা তৈরি করে, তার মাঝখানে একটি বড় শিখর ও চারকোণে চারটি ছোট শিখর বসানো হয়, তখন তাকে ‘ত্রয়োদশবস্ত্র’ মন্দির বলা হয়। বিষ্ণুপুরের জামরাঘের মন্দির হচ্ছে পঞ্চবস্ত্র মন্দিরের নিদর্শন। দক্ষিণেশ্বরের ভবতা’বীর মন্দির হচ্ছে নববস্ত্র মন্দিরের নিদর্শন ও বাঁশবোড়য়ার হংসেশ্বরীর মন্দির হচ্ছে ত্রয়োদশবস্ত্র মন্দিরের নিদর্শন। কুমিল্লায় সতেরো-বস্ত্র মন্দিরও আছে। ‘দালান’ রীতিতে গঠিত মন্দিরেও কোন শিখর নেই। তার মানে, মন্দিরের ছাদটি হচ্ছে সমতল। ‘দালান’ রীতিতে গঠিত অনেকগুলি মন্দির বীরভূমের নানা স্থানে আছে, যথা—উচকরণ, কনক-পুর, নাহর ও লাভপুরে অবস্থিত মন্দিরসমূহ।

বাঙলার নবজন্ম স্বপ্নারীতিতে গঠিত এইসকল মন্দির ছাড়া, ভারতীয় ‘রেখ’ রীতিতে গঠিত মন্দিরও বাঙলার কয়েক স্থানে আছে। ‘রেখ’ রীতিতে গঠিত প্রাচীন মন্দিরগুলি প্রস্তরনির্মিত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রীতিতে গঠিত মন্দিরগুলি হস্তকনির্মিত হয়েছিল। ‘রেখ’ মন্দিরের গঠনশৈলী বাঙলায় অল্পপ্রবেশ করোঁচল ওড়িশা থেকে, যদিও ওড়িশা-শৈলীর আদর্শশিষ্টা বাঙলায় অল্পস্বত হয়নি। ওড়িশা থেকে এর অল্পপ্রবেশ ঘটেছে বলে এই রীতিতে গঠিত মন্দিরের সংখ্যায়িক্য অসম্বা সবচেয়ে বেশ দেখতে পাই মেদিনীপুর জেলায়। বাগড়া ও বীরভূম জেলাতেও এই শৈলীর মন্দির দৃষ্ট হয়। ২৭-পরগনার জটার দেওল এই রীতিতে গঠিত মন্দিরের জীর্ণ নিদর্শন।

৬ই

বাংলাদেশের বড় ইটের মন্দিরেও সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হচ্ছে ‘ডেরাকোটা’ বা পোড়ামাটির অলঙ্করণ। পোড়ামাটির অলঙ্করণ ভাবতে খুব প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এর নিদর্শন আমরা পাই ত্রিণা, অহিঙ্কর, রাজগাঁও, ভিত্তরগাঁও প্রভৃতি স্থানে। বাংলাদেশেও পাল যুগে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধবিহারের গায়েও আমরা পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখতে পাই। খ্রীষ্টীয়

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়ার বহলাড়া ও সোনাতোপনের মন্দিরে, বীরভূম ও হুগলী জেলার বহু মন্দিরে এবং মালদহ জেলার গোড়ু, আদিনা ও পাণ্ডুয়ার মসজিদগুলির গায়ে আমরা পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখতে পাই। এগুলি সাধারণত তৈরি করা হত ঢালির আকারে ছোট ফেলে, বা কাঁচামাটির ওপর উৎকীর্ণ করে 'পোন' বা ভাটিতে পুড়িয়ে। পোড়ামাটির হাটে সাধারণত ৩০।৮০ বছরের মধ্যেই নোনা ধরে যায়। কিন্তু বাঁকুড়ার মন্দিরগাত্রেই পোড়ামাটির অলঙ্কারসমূহ তিন-চারশ বছরেও অক্ষত অবস্থায় আছে। সেজন্য অসম্ভব করা হয়েছে যে এগুলির নিমাণে বিশেষ ধরনের মাটি ও খুব উঁচু দরের দক্ষতা ও নৈপুণ্য ব্যবহৃত হত। আমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এগুলির নিমাণের জন্য সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী ছিল। তিনি বলেছেন 'কোবায় এসব শিল্পীদের ঘাঁটি ছিল এবং কি ভাবেই বা তাঁরা মন্দির তৈরি করে বেড়াতে সে বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষার প্রয়োজন। আমার অসম্পূর্ণ অল্পসন্ধান থেকে বলতে পারি, মেদিনীপুর জেলায় চেতুয়া-দামপুর, হাওড়া জেলার খালিয়া-রসপুর, হুগলী জেলার খানাবুল-কৃষ্ণনগর, রাজহাটি, সেনহাটি, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, সোনাখালি, গলাশ ও বরমান জেলার গুলকরা ও কেতুগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এমন শিল্পী প্রাধান্য ও কেন্দ্রীভূত ছিলেন। এই মূল ঘাঁটিগুলির কাছাকাছি বহু ছোট বড় গ্রামে তাঁদের বসতি ছিল। আমরা দেখা অনেক মন্দিরের প্রাচীরগুলিতে তাদের 'স্বাক্ষর', 'রাজ', বা 'মাত্র' বলা হয়েছে ও তাঁদের পদাংক পাল, শীল, চক্র, দণ্ড, কুণ্ড, দে, মাহাতি, রাক্ষত, পাতিত প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে।' -

পোড়ামাটির অলঙ্করণের বিষয়বস্তু হচ্ছে—বামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা-বিশয়ক রূপাঙ্ক, সময়কাল সমাজাচার, বস্ত্রপশুর অন্যান্য বিচরণ-ভঙ্গী ও সাবলীল গতিবেগ এবং কুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি। বামায়ণের কাহিনীর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে হরধনুজ, রামসীতার বনগমন, সূর্যনথার নাশিকাভেদন, মারীচবধ, রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ, জটায়ুবধ, অশোকবনে সীতা প্রভৃতি এবং মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে অঙ্গুনের লক্ষ্যভেদ, শকুনির পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধদৃশ্য, ভীষ্মের শরণগ্রহণ প্রভৃতি। পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে বিষ্ণুর দশ অবতার, দশ দিকপাল, দশ মহাবিদ্ধা ও অন্যান্য মাতৃকা-দেবীসমূহ এবং অন্যান্য জনপ্রিয়

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

পৌরাণিক উপাখ্যান, যথা—শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি । সামাজিক দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে আছে বারাজনা-বিলাস ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, বেদে-বেদেনীয় কসরৎ, মোহান্ত-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও নানারূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট । এই প্রসঙ্গে ‘বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

বিদেশী বণিক ও বাঙালী সমাজ

বিদেশী বণিকরা বাঙলাদেশে এসে বাঙালী সমাজের ওপর গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল। এ সকল বিদেশী বণিক প্রথম আসতে শুরু করেছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। যারা সবচেয়ে আগে এলেছিল, তারা হচ্ছে পতু'গীজ। এরা সকলেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

পতু'গীজরাই সমুদ্রপথে ভারতে আসবার পথের সন্ধান পেয়েছিল। পতু গালের রাজা প্রথম মাহুয়েলের রাজত্বকালে ভাস্কো-ডা-গামা নামে এক নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এসে পৌঁছান। কিন্তু ভারতে আসবার পথ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। দৈবক্রমে ওই সময় তাঁর সঙ্গে এক গুজরাটি মুসলমান নাবিকের সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। ওই গুজরাটি মুসলমান নাবিকই তাঁকে ভারতের পথ দেখিয়ে, ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে কল্লট নামক গ্রামে তাঁকে পৌঁছে দেয় (১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ওই গ্রামের পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরেই ছিল মালাবারের রাজধানী কালিকট। কালিকটের রাজা ছিলেন মুসলমান। তিনি পতু'গীজদের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেন।

মালাবার উপকূলে নিজেদের শক্তি সন্নিবিষ্ট করে পতু'গীজরা গোয়ায় তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। বাঙালী বণিকরা গোয়ার হাটে তাদের মাল বেচতে যেন। মেজল পতু'গীজরা বড়ো পণ্যক্রয় ও তাব ফলভতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

সব মরি বাঙলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা বাঙলায় দু' একজন নাবিক পাঠিয়ে দেয়। ১৫ম এপ্রিল চট্টগ্রামে উপস্থিত হয যোয়াও কোয়েলহো (Joao Coelho) নামে একজন নাবিক। চট্টগ্রামই তখন ছিল বাঙলাদেশের বড় বন্দর। কেননা এখান থেকে মেঘনা নদীর জলপথে বাঙলার রাজধানী গোঁড়ে পৌঁছান যেত।

যোয়াও কোয়েলহো নিজে কোন জাহাজ আনেননি। তিনি মালাকা থেকে এক মুসলমানী জাহাজে চেপে এগেছিলেন। পতু'গীজ জাহাজ নিয়ে বাঙলায় প্রথম আসেন যোয়াও ডি সিলভেরা (Joao de Silveira) ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বাঙলার সুলতান মামুদ শাহের কাছে প্রার্থনা জানান যে, পতু'গীজরা যেন

তঁার রাজ্যে বাণিজ্য করতে পারে, এবং চট্টগ্রামে যেন তাদের একটা কুঠি নির্মাণ করতে দেওয়া হয়। মামুদ শাহ পতুগীজদের এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।

পতুগীজরা কিন্তু দমবার পাত্র ছিল না। প্রতি বৎসরই তারা বাঙলাদেশে বাণিজ্য অভিযান পাঠাতে থাকে। এই কারণে মামুদ শাহের সঙ্গে তাদের বিরোধ ঘটে।

ভূট

সমসাময়িক বাজনৈতিক পরিস্থিতি পতুগীজদের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় বাঙলাদেশ শেবশাহ (১৫৩২-৪০) ও জামাশুনের (১৫৩৮-৩৯) মধ্যে যুদ্ধেব লীলাক্ষেত্রে পণিণত হয়। পতুগীজবা এই যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা ১৫৩৫-৩৭ খ্রিস্টাব্দের ব্যাপার। ঠিক এই সময় পশ্চিম বাঙলার শ্রেষ্ঠ ও অতি প্রাচীন বন্সর সম্প্রগ্রামে দিগ্গো বিবেগো নামে এক পতুগীজ বণিক এসে স্থাজির হয়। শেবশাহ বাঙলাদেশ আক্রমণ করবাব উপক্রম করতে দেখে সুলতান মামুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) পতুগীজদের প্রতি তঁার মনোভাব পরিবর্তন করেন। তিনি দেশবক্ষার জয়া পতুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তার পবিত্রে তিনি পতুগীজদের সম্পগ্রাম ও চটগ্রাম এই উভয় জায়গাতেই কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করলে দেবেন। যদিও শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধে সুলতান মামুদ শাহ জয়ী হলেন না, তথাপি তিনি পতুগীজদের সাহায্য স্বীকার কবে নিলেন। তিনি সম্পগ্রামে ও চটগ্রামে পতুগীজদের কুঠি নির্মাণ ও নীকশাল (customs house) স্থাপন করতে দিলেন, কিন্তু দুর্গ নির্মাণ করবার অক্ষমতি সযুদ্ধে মত পরিবর্তন করেন। সুলতান মামুদ শাহ পতুগীজদের সম্পগ্রাম ও চটগ্রামে শক্তিকেত্র স্থাপন করতে দিলেন দেখে দেশবাসীরা অবাক হয়ে গেল। এইভাবে ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙলাদেশের লোক পতুগীজদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল। বাঙলাদেশেব লোকরা তাদের ফিরিজি (frank শব্দের অপভ্রংশ) বা হারমাদ (armada শব্দের অপভ্রংশ) বলে অভিহিত কবতে লাগল।

ইতিমধ্যে পাঠান যোগলে সংঘর্ষ চলতে লাগল। ১৫৪০ থেকে ১৫৫৩-র মধ্যে খিজ্ব খান (১৫৪০-১৫৫১), কাজী ফজলীল (১৫৫১-৫২) ও মুহম্মদ খান (১-১৫৫৩) প্রমুখ শেরশাহ ও ইসলাম শাহের অধীন শাসনকর্তারা বাঙলাদেশ

শাসন করতে লাগলেন। ১৫৫৩ থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত মুহম্মদ শাহী বংশের হুলজানগণ ও তাঁদের সমসাময়িক অন্ত্যন্ত শাসকগণ এবং কররামী বংশের শাসকগণ বাঙালার সিংহাসন দখল করে রইল। কররামী বংশের শেষ শাসক দাউদ কররামীকে মুঘল সম্রাট আকবর পরাজিত করেন ও বাঙলা মুঘলগণ কর্তৃক নিযুক্ত সুবেদারদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। কিন্তু প্রথম চল্লিশ বৎসর কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন প্রণালী ছিল না। এই সুযোগে ‘বারভূইঞা’ নামে পরিচিত বাঙলার জমিদারগণ (যথা ঢাকা ও মৈমনসিংহের ইশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ইশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ, বাকলাব রামচন্দ্র, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ডা. ওয়ালেব বাহাদুর গজী, সরাইলের সোনা গাজী, চাট্‌মোহরের মিঞা মমিন, খলসীবা মধু রায়, চাঁদ প্রতাপের বিনোদ রায়, ফরিদপুর ফতেহাদের মজলিস ফতেহ, মাতঙ্গার পালওয়ান, ভূষণার শত্রুজিৎ, হুসেদের রাজা রঘুনাথ ও ভুলুয়াব অ'নন্দমাণিকা) স্বৈচ্ছামত নিজেদের রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু মুঘলগণ তাঁদের নির্যাতন দমন করে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপিত পতু-গীজদের অ'নিপত্তা বিস্তারের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

চিন

সপ্তগ্রামেই পতুগীজরা বাঙলার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের মূল ঘাটি স্থাপন করল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেই হিসাবে সপ্তগ্রামের ছিল খুব স্তন্যম। সাতখানা গ্রামের সমষ্টি নিয়ে ‘সপ্তগ্রাম’ নামেই উৎপত্তি। এই সাতখানা গ্রাম যথাক্রমে বংশবাটি (বা বাশবেড়িয়া), কৃষ্ণপুর, বাঙ্গালপুর, মিতানন্দপুর, শিবপুর, সন্দোকায়া ও বলদঘাটি। এই সাত গ্রামের বণিকদের মিলনস্থান ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম ছিল সবসময়ই মন্দির ওপর অবস্থিত। সবসময়ই এককালে ভাগীরথীর প্রধান খাত ছিল। নেজন্ত সপ্তগ্রাম পূর্বভারতের অজুতম প্রধান বন্দর ও নগর হিসাবে পরিগণিত হত। উত্তর ভারতের নানাস্থান থেকে ব্যবসায়ীরা সপ্তগ্রামেই হাটে মাল কেনাবেচা করতে আসত। পতুগীজরা যে সময় সপ্তগ্রামে আসে, তার অব্যবহিত পরেই শেষশাহ সপ্তগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। (এটাই পরবর্তীকালের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড)। এর ফলে, উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীদের সপ্তগ্রামের হাটে আসার পথ আরও সুগম হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে, পতুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্য করবার ক্ষমতা সপ্তগ্রামের বাজারে আরও

অনেক ব্যাপারীর সমাগম হয়। সমসাময়িক সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সপ্তগ্রামের বাজার সব সময়েই অগণিত জনগণের কলরবে মুখরিত থাকত।

পতুগীজরা সপ্তগ্রামে আসবার পূর্বে তাদের সঙ্গে ব্যবসা করবার জ্ঞান আরও এগিয়ে এসেছিল বাঙালী বণিকের দল। এর ফলে, উভয় পক্ষই বাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল। সপ্তগ্রামের বণিকদের ধনাঢ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-এর মধ্যলীলায় লিখিত আছে—“হিরণ্য গোবর্ধন নামে দুই মহোদর। সপ্তগ্রামে বারো লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।” সপ্তগ্রামের আরও দুই বণিকের নাম আমরা সমসাময়িক মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পাই। এরা হচ্ছে শ্রীধর হাজরা ও রাম দাঁ। অত্যাচ্ছ স্থানের যে সকল বণিকের নাম আমরা মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পাই, তারা হচ্ছে—বর্ধমানের ধুম দত্ত, চম্পাহনগরের চাঁদ সদাগর ও লক্ষ্মী সদাগর, কজনীর নীলাধর ও তার সন্ত মহোদর, গণেশপুরের সনাতন চন্দ্র ও তার দুই সহোদর গোপাল ও গোবিন্দ, দশঘরার বসুন্তা, সীকোরের বিষ্ণুদত্ত ও তার সন্ত মহোদর, সীকোরের শঙ্খ দত্ত, কথোতির যাদবেন্দ্র দত্ত, কাডগ্রামের রঘু দত্ত, তেখরার গোপাল দত্ত, ত্রিবেণীর কাম রায় ও এর দল মহোদর, সাউগাঁয়েব রাম দত্ত, পাঁচডার চণ্ডীদাস থা, বিষ্ণুপুরের ভগবত থা, যজ্ঞধোলের বাহু দত্ত, ও টুগাতনের মধু দত্ত ও তাঁর দাঁচ মহোদর। এরা বাছল্য যে, এরা সকলেই ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। আর পতুগীজদের ধনাঢ্যতা শুধুকে হ্যামিংটন লিখে গিয়েছেন যে পতুগীজ বণিকরা যে ঘোড়ায় চেপে বাঙলার হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াত, সেই সকল ঘোড়ার লোহাম ছিল সোনার চুম্বাক বদানো ও এদেশের বেশম দিয়ে তৈরি। আর চাবুক ছিল নানা বঙেব মিনে করা রূপার পাতের। আর তাদের পরনে থাকত বহুমূল্য বর্ণাঢ্য পোশাক।

পরবর্তীকালের অত্যাচ্ছ ইণ্ডোরাপীয় বণিকরা দালাল মারফত আগে থাকতে দাদন দিবে নমুনা অস্ত্রযায়ী মাল সংগ্রহ করত। পতুগীজরা কিন্তু তা করত না। তারা বাজার থেকে নগদ দামে সরাসরি মাল কিনে নিত। একজ্ঞ প্রথম প্রথম (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) তাদের স্থায়ীভাবে থাকবার কোন প্রয়োজন হত না। প্রতি বছর তারা নূতন করে আসত, এবং সপ্তগ্রামের কাছাকাছি জায়গায় চালাঘর তৈরি করে বাস করত। তাঁরপর কেনাবেচা শেষ হয়ে গেলে চালাঘর-গুলো পুড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে যেত।

চার

পবনতী ৪০ বৎসরের রাজনৈতিক চঞ্চলতা ও নদীপ্রবাহের পরিবর্তন পতুগীজদের বাণিজ্যপ্রসারকে বিব্রত করে তোলে। তাবা বিশেষ করে মুশকিলে পড়ে সবস্বতী নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সবস্বতী নদী শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে দিওগো রিবেরা যখন মঙ্গগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখনও বড় জাহাজ মঙ্গগ্রাম পর্যন্ত এসে হাজির হত। তারপর জল ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পতুগীজদের পক্ষে বড় জাহাজ মঙ্গগ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসা সম্ভবপর হত না। তখন তারা বড় জাহাজ শিবপুরের (কলকাতার অপর পারে) নিকট বেতোডে নোঙর করত ও ছোট নৌকায় মঙ্গগ্রাম যেত। সবস্বতীর নাব্যতা যখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, তখন তারা ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে আগরায় গিয়ে সম্রাট আকবরকে বহু উপঢৌকন দিয়ে সমুদ্র কবে তার কাছ থেকে মঙ্গগ্রামের নিকট হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করবার নিমিত্ত একখান্য ফারমান সংগ্রহ করে। এরপর তারা হুগলীতে একটা স্থায়ী নগর স্থাপন করবার জন্য আগরায় ক্যাপটেন ট্যাভার্নেজকে পাঠায়। আকবর তাদেব প্রতি সদয় হয়ে অনুমতি দেন যে, তারা হুগলীর নিকট এক স্থায়ী নগর স্থাপন করতে পারবে, এবং সেখানে গীজা তৈরি কবে খ্রীস্টের স্মরণার্থে প্রচার করতেও পারবে। হুগলী তখন একটা নগণ্য স্থান ছিল। মাত্র দশ-বারো খানা মেটে বাউ ছাড়া, অব কিছুই ছিল না। কিন্তু পতুগীজরা সেখানে বাণিজ্যিক চিরস্থায়ী উপানবেশ স্থাপন করে সেটাকে নগরে পরিণত করে। ব্যবসার সুবিবার জন্য মঙ্গগ্রামের বণিকরা হুগলীতে উঠে আসে। এইভাবে সম্রাট আকবরের আন্তরিকতা পতুগীজরা হুগলীতে বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ ও সুশিক্ষণালী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করে। খ্যেতন হামিদ লাহোরী তার 'বাদশাহনামা'য় লিখে গিয়েছেন যে, পতুগীজরা হুগলীতে এসে সুদৃঢ় পররাডি নির্মাণ করে ও সেখানে তারা কামান ইত্যাদি সশস্ত্রবাহক দিগে সজ্জিত করে। নদীতীরের ছাড়া, বাকী তিনদিক তারা পার্থক্য খনন করে জয়গাটকে প্ররক্ষিত করে। মোট কথা, এখন থেকে পতুগীজরা প্রায় বৎসর আর যাওয়া আসা না করে, বাঙলায় স্থায়ী বসবাস শুরু করে (১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে)।

অত্যন্ত বিশ্বয়কর ক্ষিপ্ততার সঙ্গে পতু'গীজরা হুগলীতে তাদের শক্তি বিস্তার করে। বহু পতু'গীজ এসে হুগলীতে বসবাস শুরু করে। এ ছাড়া, পতু'গীজ পাদরীরা এদেশের বহু লোককে ধর্মান্তরিত করে। পতু'গীজরা ছাড়া, বহু বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মুঘল, পারস্যিয়ান ও আর্মেনিয়ান বণিকরাও এসে হুগলীতে বসবাস শুরু করে। হুগলী একটা জনবহুল নগরে পরিণত হয়। হুগলীর বন্দরে নোঙর করতে আরম্ভ করল চীন, মালাক্কা, মালিনা ও ভারতের বিভিন্ন বন্দরের পণ্যবাহী জাহাজসমূহ। মোট কথা, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমস্ত বাণিজ্য পতু'গীজদের হাতে গিয়ে পড়ে। এ ছাড়া, লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকারও তারা পায়।

ক্রমশ পতু'গীজরা তাদের বসতি বাড়িতে লাগল। বহু প্রতিষ্ঠিত জমিতে চাষ করবার অধিকারও তারা পেল। হুগলী থেকে দুশো মাইল অভ্যন্তরস্থ অঞ্চলসমূহ পতু'গীজদের প্রভাবে এসে পড়ল। এ ছাড়া, ভাগীরথীর উভয় তীরে, তারা আরও জমিজমা কিনল। ক্রমশ তারা এমন শক্তিশালী হয়ে পড়ল যে, এই সকল জমিজমা থেকে তাবা নিজেরাই রাজস্ব আদায় করতে লাগল, এবং মুঘলদের অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ যে নামসম্মত কর তাদের মুঘল-রাজকোষে দেবার কথা ছিল, তাও দিতে অস্বীকার করল। এক কথায়, তারা আর মুঘলদের বস্তুত স্বীকার করল না। হুগলীতে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন আরম্ভ করল। এমনকি পতু'গীজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মুঘলরা পতু'গীজদের নগরমধ্যে প্রবেশ করতেও পারত না। বন্দরে জাহাজ প্রবেশ সম্বন্ধে পতু'গীজরা যে সকল নিয়ন্ত্রণ-বিধি প্রবর্তন করেছিল, সেগুলো মুঘলদের জাহাজের ওপরও প্রয়োগ করত। তাদের জোর-জুলুম, অত্যাচার, শোষণ, বলপূর্বক ছেলেমেয়েদের ধরে ধর্মান্তরিত-করণ ও নারীধর্ষণ বঙ্গবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

হয়

এদিকে পূর্ববাঙলার লোকরাও পতু'গীজদের নামে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পাঠান রাজত্বের দুর্বলতার সময় পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে অনেক জমিদার স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলরা যখন পূর্ববঙ্গ জয় করে, মুঘলদের তখন এদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। এদের 'বারুভুজা'

বলা হত। এরা পতু'গীজদের বরকন্দাজ হিসাবে রাখতেন। পতু'গীজরা শক্তি-শালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে আতাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়। ঢাকা থেকে শ্রীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল পতু'গীজ দ্বারা ছেয়ে গিয়েছিল, এবং যখন স্থানীয় লোকরা পতু'গীজদের ওপর রুষ্ট হন, তখন সম্রাট আকবর আদেশ পাঠিয়ে দিলেন যে, পতু'গীজদের ওপর যেন কোন রকম হামলা করা না হয়। পতু'গীজরা ঢাকায় গীজা স্থাপন করে এবং স্থানীয় লোকদের ধর্মান্তরিত করে।

ঢাকার নবাবের সঙ্গে মিত্রতাই পতু'গীজদের পূর্ব বাঙলায় অগ্রগতির কারণ। শেষে তারা আরও বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে, এবং ইছামতী নদীর তীরে প্রায় ১২ মাইন বিস্তৃত এলাকায় ফিবিজি বাজার স্থাপন করে। এ ছাড়া, ঢাকা, বাথরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলায় পতু'গীজরা আরও বসতি স্থাপন করে। এগুলি কৌশলমূলক পদক্ষেপ ছিল। যেসব জায়গায় পতু'গীজরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার অর্থশক্তি ছিল শ্রীপুর, চান্দেকান, বাকলা, কটাকো, নরিকুল ও তুলুয়া।

পশ্চিমবঙ্গেও তারা তমুক, হিজলি, পিপলি ও বালেশ্বর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল ও বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। ১০১ বংলা, এসব জায়গায় তারা গীজা স্থাপন করে বহু স্থানীয় লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যার্ধ্বে থেকে আরম্ভ হয় পতু'গীজদের অবনতি। বাঙলাদেশ থেকে মাল কিনে, বিদেশের হাটে দর্শনীয় গুণ চড়া দামে বেচে তারা অর্থ বনী হয়ে পড়েছিল। ধনী সমাজেব যে সকল গুণাগুণ দেখতে পাওয়া যায়, তা তাদের মনে প্রকাশ পেয়েছিল। বাঙলায় তারা বিলাসিতা ও লাম্পটোর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং শত্রু আগন্তুক ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কাছে তারা বাণিজ্যে পরাস্ত হয়ে যায়।

সাত

পতু'গীজ আধিপত্যের প্রভাবে বাঙালী সমাজ বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য বাঙালী সমাজের বিপর্যয় অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল—হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর থেকে। আগেই বলেছি ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, মুসলমান পীর, দরবেশ ও মোল্লা কর্তৃক

বাঙালীয় ধর্মাস্ত্রবিত্তকরণের এক অভিযান চলেছিল।

হিন্দুসমাজ যখন এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন আবির্ভূত হন দুই মহাপুরুষ—স্বর্গীয় রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্য। আগের অশাস্ত্রেই বলেছি মুসলমানগণ কর্তৃক অপহৃত নারীকে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে আবার গ্রহণ করবার বিধান দেন রঘুনন্দন। হিন্দুসমাজে কিছু সামান্যতার অভাব ও জাতিভেদ প্রথা রয়ে যায়। এটা দূর করবার প্রয়াসই হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবোত্তাপ হয়। বাঙালীয় তখন চলেছিল এক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা (আগে দেখুন)। ঠিক সেই সময় পর্তুগীজরা বাঙলাদেশে এসে উপস্থিত হয়। প্রায় একশ বছর ধরে বাঙলার বুকে চলে পর্তুগীজদের শোষণলীলা, অত্যাচার, ধর্মাস্ত্রবিত্তকরণ, সম্প্রদায়, নারীধ্বংস ও দস্যুতা। পর্তুগীজদের নামে সাধারণ বাঙালী সন্ত্রস্ত হয়—শুধু ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী হয় বাঙালী বণিকের দল। সম্রাট আকবর যখন (১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ) পর্তুগীজদের হুগলীতে একটা স্থায়ী নগর স্থাপন, গাঁজা নিষেধ ও খ্রিস্টের স্তম্ভমাচার প্রচার করবার অকল্পিত দেন, তখন তিনি নির্দেশ দেন যে, তার পরিবর্তে পর্তুগীজরা বাঙলাদেশকে লুণ্ঠন ও বর্বোচিত অত্যাচারেব হাত থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ ন্যাকদেব ও পব পর্তুগীজদের অত্যাচার, জুলুম ও নিগ্রহ কমেনি। পর্তুগীজ দস্যুরা প্রায়ই বাঙলায় দক্ষিণ উপকূলস্থ গ্রামগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, গামবাণীদের বধাধবধ শূন্য করত, এবং মেয়েদের ধর্ষণ করে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিত। জাপুরুষ ছেলে-মেয়ে সকলকে বন্দী করে বলপূর্বক নৌকায তুলে নিয়ে চালান দিত। দূরদূরান্তের দামদামার হাটে বেচবার জুগ। দু'শ বছর পরে উইলসন সাহেব গঙ্গার মোহনায় স্তম্ভের স্তম্ভব দীপ দেখে অস্তম্যান করেছিলেন যে, এগুলি একসময় সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল গ্রাম ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারের ফলেই সেগুলো তাঁব সময় পরিত্যক্ত ও শূণ্য অবস্থায় গিয়া।

মেয়েদের ধর্ষণ করা ও জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বশীকৃত করে বিয়ে করা বা বশীকৃত হিসাবে রাখা পর্তুগীজদের স্বভাবের দাড়িয়ে গিয়েছিল। এমন কি তারা সম্রাট শাহজাহানের কাছে থেকে এক ফারমানও সংগ্রহ করেছিলেন, যার বলে তারা বাঙালী মেয়েদের বশীকৃত হিসাবে রাখবার অধিকার পেয়েছিল। বাঙালী মেয়েদের কমনীয়তা ও কৌতুকসম্বোধই তাদের প্রতি পর্তুগীজদের

আকৃষ্ট করেছিল। বোধহয় অনেক ক্ষেত্রে পতুগীজদের প্রতি বাঙালী মেয়েদেরও অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ অত্যন্ত সজীবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়ে রয়েছে কাঁচরপাড়ার এক মন্দিরে পোড়ামাটির এক মৃৎফলকে। এই সকল বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে পতুগীজদের যৌনমিলনের ফসলই হচ্ছে ফিরিঙ্গি বা দো আশলা জাতি।

নৃত্যের ছাত্র হিসাবে এখানে একটা কথা বলতে চাই। ভগলী জেলায় বহুলোকের চোখের বঙ নীল দেখা যায়। এদের এমনীতে যে পতুগীজ রক্ত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৬২৮-৫৬ খ্রী.) বার্নিয়াব এদেশে এসেছিলেন। তিনি বলে গিয়েছেন ভগলীতে তখন আট-নয় হাজার পতুগীজ বাস করত। শমগ্র বাঙলাদেশে পতুগীজদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার। এদের প্রত্যেকেরই বহু দর্মপুত্র ও দাসদাসী ছিল। এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত অাঁকজমকপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল ছিল।

ভগলী ও চব্বিশ পরগনা জেলায় বহু কৃষিভূমি পতুগীজদের অবিকারভুক্ত হয়েছিল। এই সকল কৃষিভূমিতে তাবা বিদেশীয় ফসলের চাষ করত; এই সকল বিদেশী ফসলের মধ্যে ছিল আলু, তামাক, বজরা, মাগু, কাজুবাদাম, আনাবস, আমড়া, পেঁপে, পেয়ারা ও লেবু। গোড়াব দিকে নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ এগুলো গ্রহণ করেনি, কিন্তু পরে এগুলো বাঙালীরা নিত্য খাচ্ছে পরিণত হয়েছিল। তা ছাড়া তামাক খাওয়ার প্রথাও বাঙালীরা পতুগীজদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল। জবদা, জুবতি, নস্র, গুণ্ডি ইত্যাদি তামকেবই সহোদব ভাই। পতুগীজগণ কর্তৃক অনীত তামাক থেকেই এগুলো উদ্ভূত।

কৃষি, বারিদজা ও যৌনমিলন যে বাঙালী সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তা বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত পতুগীজ শব্দসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। যে সকল পতুগীজ শব্দ বাঙলাভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে সেগুলো হচ্ছে আচার, আয়া, আলমিরা, আমড়া, আনাবস, আবক, বালতি, ভাঙ, বাঁটা, বৃজল, বুটিক, কাজু, কামরা, কামিজ, চা, চাবি, কোকো, গুদাম, গীর্জা, ফিলমিলি, লঙ্ঘর, নিলাম, মিস্ত্রি, পাত্রি, পালকি, পমফ্রেট, পেঁপে, পিওন, রসিদ, সাগু, বাবাগা, কাবাব, আলকাহরা, অঁতা, বামন, ভাপ, বজরা, বিসকুট, বয়া, বোতাম, বোতল, কেরারা, কাফি, কাম্রি, কাকাতুরা, কমান, ছাপ, কোচ, কম্পাস, খ্রীস্টান,

ইসপাত, ইন্ড্রি, ফিতা, কর্কা, গায়দ, জোলাপ, জালালা, লানটার্ন, লেবু, মাঙ্গল, মেজ, পেয়াবা, শিপা, পিরিচ, পিস্তল, পেরেক, রেশম, সাবান, ডামাক, টোকা, তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা, ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এসব জিনিসের ব্যবহার পতু'গীজদের প্রভাবেই বাঙালী সমাজে প্রবেশ করেছে।

৩।৮

পতু'গীজদের পতনের ইতিহাসটা বলা দরকার। যতদিন সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) ও তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৮ খ্রি.) বেঁচে ছিলেন, ততদিন পতু'গীজরা মূল দরবারের অন্তর্গত পুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রি.) সঙ্গে পতু'গীজদের বিরোধ ঘটে। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তখন তিনি পতু'গীজদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। পতু'গীজরা তা দিতে অস্বীকার করেছিল। সেজন্য পতু'গীজদের ওপর শাহজাহানের পুরানো রাগ ছিল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, তিনি তাঁর বন্ধু কাশিম খানকে বাঙলায় শাসনকতা নিযুক্ত করে, হুগলী থেকে পতু'গীজদের বিভাডিত করবার ছুতা অশ্বেনগের জন্ত নজর রাখতে বলেন। ছুতা পেতে দেরি হল না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন রকমের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ অনুযায়ী একজন পতু'গীজ কাপেন চট্টগ্রাম থেকে এক হুন্দরী মুঘল বুঝতাকে অপহরণ করেছিল। অপর কাহিনী অনুযায়ী তারা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের তই বাদীকে অপহরণ করেছিল, এবং সেই ছুতা অবলম্বন করে মুঘলরা হুগলীতে পতু'গীজদের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করেছিল। অপর এক কাহিনী অনুযায়ী কাশিম খান সম্রাট শাহজাহানকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে 'হুগলীতে পতু'গীজরা বাঙলা দখল করবার জন্ত স্তম্ভিত হচ্ছে, এবং শুধু যে এ দেশবাসীর ওপর নানারকম জুলুম নির্যাতন করেছে তা নয়, তারা বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের ধরে নিষেগিয়ে বিদেশের হাটে দাসদাসী হিসাবে বিক্রি করেছে। এ ছাড়া, তাদের বসতির সামনে দিয়ে খত জাহাজ ও নৌকা যায়, তাদের কাছ থেকে জোর করে শুল্ক আদায় করেছে।' যাই হোক, ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তারা বাদশাহী মহলের ওপর হামলা করে। শীঘ্রই তারা মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়। ১,৫৬০ জন পতু'গীজ যুদ্ধে নিহত হয়, ও ৭,০০০ পতু'গীজ পালিয়ে গিয়ে সাগরদীপে আশ্রয় নেয়। বহু পতু'গীজকে বন্দী

করে অংগায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে পুরুষদের দাস করা হয়, আর মেয়েদের উপভোগের জন্য হয় বাদশাহী হারেমে, আর তা নয়তো ওমরাহদের হারেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু পর্তুগীজরা শীঘ্রই আবার সম্রাট শাহজাহানের অকুগ্রহ লাভ করে, এবং ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি পায়। ওই জমি পেয়েই তাবা বাগেলে এক নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করে, এবং সেখানে একটি গীজা নির্মাণ করে। এছাড়া, তাবা বিনা শুধু বাণিজ্য করবার অধিকার পায়। সবচেয়ে বিচিত্র বাণ্যার এই যে, তারা যে কারমান লাভ করে তাতে উল্লিখিত হয় যে যদি কোন পর্তুগীজ কোন বাঙালী মেয়েকে রক্ষিতা রাখে, তা হলে মৃগল দরবার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। এই সকল অকুগ্রহ লাভের ফলে পর্তুগীজদের অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাঙেল-কনভেন্ট গড়ে ওঠে। কিন্তু তগলী ও চুঁচুদায় ইংরেজ ও ওলন্দাজরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ানোর ফলে, তারা আব তাদের পূর্বশক্তি ফিরে পায় না।

নব

ইংরেজরা যখন কলকাতা শহরের পত্তন করে তখন কলকাতায় বাস করত পর্তুগীজ ও আরমেনিয়ানরা। পর্তুগীজরা তখন চীনাবাজার অঞ্চলে বাস করত। আরমেনিয়ানরা বাদ করত আরমেনিয়ান স্ট্রিট অঞ্চলে। পুরুষরা ইংরেজদের অনীমে হয় দোভাষী, আর তা নয়তো কেরানীর কাজ করত। আর মেয়েবা আয়া বা বক্ষিতা পেশা অবলম্বন করেছিল। ব্যাঙেল তখন এই সকল মেয়েছেলে পাঠার আডতে পারিগত হয়েছিল। সেখানে আব কোন পণ্যের ব্যবসা হত না। আরমেনিয়ানদের মতো খোজা সরহাদ ইংরেজদের দূত হিসাবে ঢাকায় নবাবের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।

জোব চার্নক যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কলকাতার জমিদার মজুমদারদের পর্তুগীজ বরকন্দাজ ছিল। ওদের অ্যাণ্টনি নামে এক পর্তুগীজ বরকন্দাজকে জোব চার্নক চাবুক মেরেছিলেন। অপ্রমিত হয়ে সে কাঁচরা-পাড়াব কাছে এক গ্রামে গিয়ে বাদ করে। তারই বংশধর অ্যাণ্টনি এক বিধবা বামুনের-মেয়েকে বিয়ে করে কবিওয়ালা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে। জনশ্রুতি যে এই অ্যাণ্টনিই কলকাতার বোবাজারে ফিরিজি-কালীর মন্দির

স্থাপন করেন।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে পতুগীজরা বিভাডিত হবার পরই, তাঁদের শূণ্যস্থান এসে দখল কবে ইংরেজরা। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল পতুগীজদের অনেক পবে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। গুলশাজরা ঠিক ওই একই সময়ে এদেশে আসে। পরে এসেছিল দিনেমার ও ফরাসীরা। সকলেই এদেশে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংবেজরাই জয়ী হয়।

হুগলী ছাড়া, ইংবেজরা কাশিমবাজার ও পাটনাতেও কুঠি স্থাপন কবে। হুগলী ছিল ঘুঘব যুগ। দিল্লীর বাদশাহকে দেওয়া তত উপচৌকন, আর বাঙলার নবাবকে ইনাম। এই উপচৌকন ও ইনাম দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যের অনেক সুযোগ-সুবিধা করে নেয়। ইনাম পেয়ে পেয়ে নবাবের নোভ নেভে যায়। এর ফলে, নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ঘটে। ইংরেজরা পাটনার কুঠির অধক্ষ জোব চার্নককে কাশিমবাজারে ডেকে পাঠায়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চার্নকের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যবসাদারগণ ঠক্কর আনিত এক মামলায় হুগলীর কাজী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৭৬,০০০ টাকার ক্ষতিপূরণ দেবার আশ দেন। চার্নক ওই টাক দিতে প্রতীকার করেন। নবাবের মৈত্র্য কাশিমবাজার অবরোধ কবে। কিন্তু চার্নক কৌশল অবলম্বন করে কাশিমবাজার থেকে পাণিঘে একেবারে হুগলীতে এসে হাজির হন। চার্নক দেখেন যে, ইংরেজকে যদি বাঙলায় কারাগারী ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন কবতে হয়, তা'হলে মাত্র ব্যবসায়ীর তুলনাত হাতে নিয়ে থাকতে চলবে না। এ দেব অসিধাবণও কবতে হবে।

শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ ঘটে। ইংরেজদের নৌবহব ও মৈত্র্য-সামন্ত হুগলীতে এসে হাজির হয়। ইংবেজরা নবাবকে পরাজিত কবে হুগলী তছনছ করে দেয়। কিন্তু হুগলীতে থাকা ইংরেজরা আর নিবাপদ মনে কবে না। দেজগু চার্নক বেকগেন ইংবেজদের এক শক্তিকেস্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টার সন্ধানে। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে চার্নক স্ত্রতানটি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এটাকেই তিনি ইংবেজদের শক্তিকেস্ত্র স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন। এরপর তিজনীতে মুদলদের সঙ্গে ইংবেজদের লড়াই হয়। চার্নক সেখানে যান। লড়াইয়ের শেষে চার্নক স্ত্রতানটিতে আবার ফিরে আসেন। তারপর মাদ্রাজে যান। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ অগস্ট

তারিখে আবার স্মৃতানটিতে ফিরে আসেন এবং এখানেই ইংরেজদের শক্তিকেজ্ঞ স্থাপন করেন ।

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরেজরা মাত্র মৌল হাজার টাকায় কলিকাতা, স্মৃতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী স্বয়ং কিনে নেয় । এখানেই তাদের প্রথম দুর্গ কোর্ট-উইলিয়াম নির্মাণ করে । এইভাবে ইংরেজ শাসনকালের ভাবী রাজধানী কলিকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয় । (কলিকাতা শহরের ইতিহাসের জন্য লেখকের “কলিকাতার এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস”, “৩০০ বছরের কলিকাতা” ও “কলিকাতার চালচিত্র” দেখুন) ।

তাবপর ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে ইংরেজরা ভাগীরথীর তীরে পলাশের মাঠে নবাব সিবাঙ্গদৌলকে পরাজিত করে । কিছুদিন পরে (১৭৬৫) সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাৎসরিক ২০ লক্ষ টাকা কর দানের বিনিময়ে “নাবা বঙ্গল”, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী পদও আদায় করে নেয় । যেত বাঙল য দৈতশাসনের উদ্বোধন হয় । তাবপর চলে ইংরেজদের শাসন ও শোষণ-নীল । কোম্পানীর বিলাতের লোকেরা মোটা অঙ্কে মুনাফা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে । আর এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা অসং উপায়ে হাজার হাজার টাকা উপস্বস্ত করে । তাঁরা উপায়ের জন্ম তব চালাতে লাগল এদেশের লোকের ওপর অত্যাচার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা । একবার তাদের কোম্পানি পড়লে কারুই বেহাই ছিল না । বিচার বলে কোন বস্তুই ছিল না । নির্দোষ মন্দকর্মারের ফাঁসিই তার প্রমাণ । (লেখকের “আঠাবো শতকের বাঙল ও বাঙালী” দেখুন) ।

দেওয়ানী পাবার পর ইংরেজরা একপাকব হয়ে ওঠে বাঙলার শিল্পসমূহকে ধ্বংস করে ও দেশকে কাঁচামালের আড়ালে পরিণত করতে । দেওয়ানী পাবার মাত্র চাব বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিবেকটবরা এখানকার কাউন্সিলকে আদেশ দেয়—“বাঙলার বেশম-বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র বেশম তৈরির ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা হোক ।” শীঘ্রই অনুরূপ নীতি তুলাজাত বস্ত ও অগাধ শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হয় । ইংরেজ এখান থেকে কাঁচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগে । আর সেই কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বাঙলার এনে বেচতে লাগে । বাঙলা ক্রমশ গরীব

হয়ে পড়ে।

কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ার বাঙলার জনগণের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়ায়। অতিরুষ্টি, অনারুষ্টি ও বন্না তো এখানে লেগেই আছে, সুতরাং যে বৎসর ভাল শস্ত উৎপাদন হত না, সে বৎসর লোককে হয় অনশন, আর তা নয় তো দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হত।

সেদিন ইংরেজ একদিকে যেমন বাঙলার গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলেছিল অপরদিকে তেমনই নগরে এবং তার আশেপাশে গড়ে তুলেছিল এক নতুন সমাজ। সে সমাজের অঙ্গ ছিল দেওয়ান, বেঞ্চিয়ান, ব্যবসাদার, ঠিকাদার, দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুনসী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী। বঙ্গত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শহরে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ, যার নাম হয় মধ্যবিত্ত সমাজ। কলকাতা শহরই এই সমাজের কেন্দ্রমণি হয়ে দাঁড়ায়। শহরটা এই রূপান্তরিত সমাজেরই যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সমাজের শীর্ষে আবিস্কৃত হয় মুষ্টিমেয় ধনী, যাদের ‘বাবু সমাজ’ বলা হত, যারা রাত্রে নিজ গৃহে থাকাটা মর্যাদার হানিকর মনে করত ও রাত্রিটা বারবনিতার ঘরে কাটাত, আর নীচের দিকে ছিল সাধারণ লোক— সাহেববা যাদের বলত “ভদ্রর লোক”। এই সমাজের শীর্ষে বিলাসিতা ও জাঁক-জমকে মত্ত হয়ে থাকল ধনীরা, আর সাধারণ লোক মুদ্রাঘন্ত্রের প্রসার ও শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শহরে এক শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে দাঁড়াল। এই শিক্ষিত শ্রেণীই প্রতিবাদ জানাল সামাজিক বিকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে। সহমরণ বন্ধ হয়ে গেল (১৮২২), নিসবৎবিবাহ পেল আইনের স্বীকৃতি (১৮৫৬), সাগরমেলায় শিশুবলি দেওয়া রুদ্ধ হয়ে গেল (১৮৩০), দাসদাসীর হাট উঠে গেল (১৮৪৩), ও নানারূপ সামাজিক সংস্কার ও উন্নতি সাধনের ফলে সমাজ মুক্ত হল নানারূপ অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজের ‘পাতি’ দেওয়ার অধিকার বন্ধ হয়ে গেল, এবং ‘পাতি’ দেওয়া বিধানসভার একচেটিয়া অধিকারে দাঁড়াল। নানান জাতের লোক বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হল, এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজকে তা মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হুজ। মোটকথা, ইংরেজ আমলে বাঙালী সমাজ আত্মোৎপাত্ত রূপান্তরিত হল। এটা ঘটল বাঙালী সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও এক যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারার উদ্ভবের ফলে।

এগার

ইতিমধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে গেল কলকাতার চেহারা। ইংরেজ উঠে-পড়ে লাগল একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীতে পরিণত করতে। ১৮২০-৪০ সময়কালের মধ্যে লটারী কমিটির উদ্যোগে এর রূপ খানিকটা পালটে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ‘ক্যালকাটা ইমপ্রুভ-মেন্ট ট্রাস্ট অ্যাক্ট’ পাশ হবার পর। তারপর এর চেহারা একেবারে পালটে গেল স্বাধীনতা-উত্তর যুগে CMDA-এর কর্মকাণ্ডে। কলকাতা মহানগরীতে পরিণত হবার পর হুড়হুড় করে এখানে আসতে লাগল অন্তরাজ্য থেকে অগণিত অবাঙালী দল। তারাই আজ কলকাতার মালিক এবং তারাই বিপর্যস্ত করেছে বাংলার জনজীবনকে।

বগীর হাঙ্গামা : মহানিশার দুঃস্বপ্ন

বগীর হাঙ্গামা বাঙালী জীবনে এক মহানিশার দুঃস্বপ্ন। এ হাঙ্গামার প্রতিধ্বনি এখনও পর্যন্ত বাঙালী মায়েদের ছেলেমেয়েদের-ঘুম-পাড়ানো গানে সজীবিত হয়ে আছে। এটা ঘটেছিল আলিবর্দি খান যখন বাঙলার নবাব ছিলেন। বেরারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে চল্লিশ হাজার অশ্বরোহী সমেত ভাস্কর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তিকে বাঙলায় পাঠিয়েছিলেন চৌধ আদায় করবার জন্ত। বাঙলার নবাব আলিবর্দি খান তখন ওড়িশা অভিযানে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাজধানী মুরশিদাবাদে কিংবা মারাঠাদের প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু সে স্বযোগ তিনি পেলেন না, কেননা মারাঠারা ইত্যবসরেই ওড়িশার ভিতর দিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে বাঙালীরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে মারাঠাদের প্রতিহত করেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সশুধীন হওয়া মারাঠাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তরবারীর জোরে গ্রামসকল লুণ্ঠন করা। চতুর্দিকেই এতে এক সন্ত্রাস-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাঙলার লোক একে ‘বগীর হাঙ্গামা’ অখ্যা দেয়। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে এই হাঙ্গামা শুরু হয়, এবং প্রায় ন’ বছর ধরে এই হাঙ্গামা চলে। সমসাময়িক তিনখানা বইয়ে আমরা বগীর হাঙ্গামার এক ভীতিপ্রদ চিত্র পাই। এই তিনখানা বইয়ের মধ্যে একখানা হচ্ছে গুপ্ত-পল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যাসুন্দর রচিত ‘চিত্রচম্পু’ নামক কাব্যগ্রন্থ। তিনি প্রথমে নদীয়াবিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোম কাবণে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ওপর রুষ্ট হলে তিনি বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান এবং তাঁর আদেশেই গভেষণ্তে ‘চিত্রচম্পু’ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৭৪৪। স্তবরাং বইখানা বগীর হাঙ্গামার সমসাময়িক। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকাগারে (এখন এই পুস্তকাগারের নাম পরিবর্তিত হয়েছে) এই গ্রন্থের একখানা পুঁথি আছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—‘বগীরদিগের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বাঙলার লোক পড়ই বিপন্ন ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। শকটে, শিবিকায়, উষ্ট্রে, অশ্বে, নৌকায় ও পদব্রজে সকলে পালাতে আরম্ভ করে। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্বকোপরি ‘লম্বালক’ শিল্প, গলদেশে দোড়ুলামান আবাধ্য শালগ্রামশিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ‘দুর্বহ মহাতার’ সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থ-

রাশির বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীগণের নিদাঘ স্বর্ষের অসহনীয় তাপক্ৰেশ, যথাসময় পানাহারলাভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় বাতুল শিশু-গণের কৰুণ চীৎকারে ব্যথিত জননীগণের আৰ্ত্তনাদ ও অসহ বেদনায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত।' আর একখানা গ্রন্থ হচ্ছে 'মহারাত্রিপুরাণ'। এখানা রচনা করেছিলেন কবি গঙ্গারাম দাস, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। 'মহারাত্রিপুরাণ'-এ বর্ণিত হয়েছে—'কাক হাত কাটে কাক নাক কান। একই চোটে কাক বধে পূরণ ॥ ভাল ভাল জীলোক জত লইয়া জা এ। অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলা এ ॥ একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। রমণের ভরে ত্রাণি শব্দ করে ॥' বগীর হাজ্জামাকে লক্ষ্য করে ভারতচন্দ্রও (১৭১২-১৭৬০) তাঁর 'অন্নদামঙ্গল'-এ (১৭৫২-৫৩) লিখেছেন—'লুটি বাংলার লোক করিল কাঙ্গাল। গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল ॥ কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। লুটিয়া লইল ঘন ঝিউরী বহুড়ী ॥'

সাধারণ লোকের মনে বগীর হাজ্জামা এমন এক উৎকট ভীতি জাগিয়েছিল যে তা পরবর্তীকালে বাঙলার মেয়েদের মুখে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়ানো গানে প্রতিধ্বনিত হত।

বগীর ভাগীরথী অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ শহর লুটপাট করে। জগৎশেষের বাড়ি থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করে। ইংরেজদের কয়েকটা নৌকাও বগীর লুটপাট করে। কলকাতার লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাঠের রক্ষাবেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও ভীতিগ্রস্ত হয়ে ইংরেজরা শহর সুরক্ষিত করবার জন্য দেশীয় বণিকদের সহায়তায় গঙ্গার দিক ছাড়া শহরের চারদিক ঘিরে 'মারাঠা ডিচ' নামে এক খাল খুঁড়তে আরম্ভ করে।

আলিবর্দি খান যখন ওড়িশা অভিযান থেকে ফিরছিলেন তখন বর্ধমান শহরে রাণীদীঘির কাছে বগীর তাঁর শিবির অবরোধ করে। নবাব অতি কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। আলিবর্দি খান যখন মুর্শিদাবাদে আসেন, বগীর তখন কাটোয়ার পালিয়ে যায়। পূজার সময় বগীর কাটোয়ার কাছে দাঁহাটায় দুর্গাপূজা করে। কিন্তু ওই পূজা অসমাপ্ত থাকে, কেননা নবমীর দিন আলিবর্দি খান অত্যন্ত আক্রমণ করে তাঁদের তাড়িয়ে দেন। তারপর বালেশ্বরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা চিলকা হ্রদের দক্ষিণে পালিয়ে যায়।

পরের বছর (১৭৪৩) বগুড়ী ভৌমলে নিজে বাঙলাদেশ আক্রমণ করেন।

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অজুৰোধে পেশওয়ারা বালাজী বাজীরাও বাঙলাদেশ থেকে বগাঁদের তাড়িয়ে দিতে সম্মত হন। আলিবর্দি খান স্বীকার করেন যে তিনি মারাঠা রাজা শাহকে বাঙলাদেশের চৌধ এবং পেশওয়ারাকে যুদ্ধের খরচ বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দেবেন। পেশওয়ারা সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রঘুজী ভৌসলে পালিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল হল না। বগাঁরা প্রতি বছরই বাঙলাদেশে এসে উৎপাত করতে লাগল। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দি খান ভাস্কর পণ্ডিত ও তার সেনাপতিদের সন্ধির অছিলায় মুর্শিদাবাদের কাছে মানকরা নামক স্থানে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর বগাঁরা বছরখানেক হাঙ্গামা বন্ধ রাখে। কিন্তু তারপর হাঙ্গামা আবার শুরু হয়। শেষপর্যন্ত আলিবর্দি খান বগাঁদের সঙ্গে আর পেরে ওঠেননি, এবং সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী আলিবর্দি খান ওড়িশা বগাঁদের হাতে তুলে দেন। মারাঠারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ওড়িশা থেকে স্বর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে বাঙলাদেশে আর ঢুকবে না। জলেশ্বরের কাছে স্বর্ণরেখার পূর্ব তীর পর্যন্ত আলিবর্দি খানের রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয়। আলিবর্দি খান প্রতি বৎসর বাঙলাদেশের চৌধ হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন।

বগাঁর হাঙ্গামা নিয়ে বাঙলাদেশে অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। বীরভূমেব বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক কিংবদন্তী আছে যে এক যোগিনীসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দচন্দ্র গোস্বামী (যাকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার ভাবেন) অলৌকিক শক্তিবলে বগাঁর হাঙ্গামা দমন করেছিলেন। আনান্দিদ নামে একজন পীর সাহেবও বগাঁদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। বীরভূমের রামপুরহাটের নিকট মলহাটিতে এক পাহাড়ের ওপর তাঁর স্মৃতি-সম্মাদি বর্তমান।

আকাল, বিপ্লব ও বিদ্রোহ

বাঙলা শস্ত্রশ্রামলা হলেও, তুর্ভিক্ষ বাঙালীকে প্রায়ই বিব্রত করেছে। মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়েও বাঙলা তুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হয়েছিল। তারপর বহুবাব হয়েছে। এখনও হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ছিয়াত্তবেব মনস্তত্ত্বের ত্রায় মর্মাস্তিক ঘটনা, আর কখনও ঘটেনি। মনস্তত্ত্ব বাঙলাদেশকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করেছিল যে পবিত্র কালে ছিয়াত্তরের মনস্তত্ত্ব বাঙলার লোকের কাছে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নরূপে কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। সমসাময়িক দলিলসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত নিজ অনুশীলনের ভিত্তিতে লিগিত ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার তাঁর ‘অ্যানলস্ অন্ড করাল বেফল’ বইতে এর এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। হাণ্টারের বর্ণনা— ‘১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে বোম্বে প্রবল উত্তাপে মানুষ মরিতে লাগিল। কৃষক গরু বেচিল, লাঙ্গল-জোষাল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, তারপর ছেলেমেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তাবপর ক্রেতা নাই, একশেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। তারপর মৃতের মাংস খাইতে লাগিল। সারাদিন সাবাবাত্রি অভুক্ত ও ব্যাবিগ্রস্ত মানুষ বড় বড় শহরের দিকে ছুটিল। তাবপর মহামারী দেখা দিল। লোকে বসন্তে মরিতে লাগিল। মূর্শিদাবাদের নবাবপ্রাসাদও বাদ গেল না। বসন্তে নবাবজাদা সহস্রজ্জৈব মৃত্যু ঘটিল। রাস্তায় মৃত ও নিধনীব শবে পূর্ণ হইয়া পাহাড়ে পরিণত হইল। শৃংগল কুতুরেব মেলা বসিয়া গেল। যাহাবা বাঁচিয়া বহিল, তাহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।’ অনুরূপ বর্ণনা বন্ধিম ও তার ‘আনন্দমঠ’-এ দিয়েছেন। বন্ধিম লিখেছেন— ‘১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে বোম্বে উত্তাপ বড় প্রবল। ...সমুখে মনস্তত্ত্ব লোক রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল বেচিল, জোষাল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তাবপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রীকে কেনে এমন খরিদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল তাহারা

বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল, যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল, গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল।*

লর্ড মেকলেও তাঁর বর্ণিত ভাষায় ছিয়ান্তরের মহন্তরের এক করুণ চিত্র দিয়াছেন—

"In the summer of 1770 the rains failed ; the earth was parched up ; and a famine, such as is known only in the countries where every household depends for support on its own little patch of cultivation filled the whole valley of the Ganges with misery and death. Tender and delicate women, whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner chambers in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty, threw themselves on the earth before the passerby, and, with loud wailings, implored a handful of rice for their children. The Hooghly everyday rolled down thousands of corpses close to the porticos and gardens* of the English conquerors. The very streets of Calcutta were blocked up by the dying and dead. The lean and feeble survivors had not energy enough to bear the bodies of their kindred to the funeral pyre or to the holy river or even to scare away jackals and vultures who fed on human remains in the face of the day ...It was rumoured that the Company's servants had created the famine by engrossing all the rice of the country." (Macaulay in essay on 'Clive' quoted in A. K Sur's 'History & Culture of Bengal' 1963, pages 177-178 ; 1993).

ছিয়ান্তরের মহন্তর ঘটেছিল অনাবৃষ্টিব জন্ত। তার আগের বছরেও বৃষ্টির স্বল্পতার জন্ত ফসল কম হয়েছিল। তার জন্ত চাউল মহাখ্যা হয়েছিল। কিন্তু লোক না খেয়ে মরেনি। কিন্তু ছিয়ান্তরের মহন্তরের সময় লোক না খেয়ে মরেছিল। তার কারণ, যা চাউল বাজারে ছিল, তা কোম্পানি আকালের

আশঙ্কায় সিপাহীদের জ্ঞান বাজার থেকে কিনে নিয়েছিল। কোম্পানি যখন চাউল কিনতে শুরু করল, তখন তারই পদাঙ্কে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যারা গোপন ব্যবসায় লিপ্ত থাকত, তারাও লাভের প্রত্যাশায় চাউল কিনে মদ্রত করল। সমসাময়িক এক বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে কোম্পানির যে কর্মচারীর এক বৎসর পূর্বে ১০০ পাউণ্ডেরও সংস্থান ছিল না, পর বৎসর সে ৬০,০০০ পাউণ্ড দেশে পাঠাল।

দুই

দ্বিতীয়বারের মধ্বস্তরের প্রকোপে বাঙলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। আর কৃষকদের মধ্যে মারা গিয়েছিল শতকরা ৫০ জন। জনবহুল গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। বীরভূমের বহু গ্রাম এমন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল যে এই ঘটনার পর দশ বছর সৈন্যদের পক্ষে সে সকল স্থান অতিক্রম করা সম্পূর্ণভাবে ঢকব হয়ে উঠেছিল। এত কৃষক মারা গিয়েছিল যে মধ্বস্তরের পর নিজ নিজ জমিতে চাষী বসাবার জন্য জমিদারদেব মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটেছিল। তখন থেকেই বাঙলাদেশে খোদকন্ত রায়ত অপেক্ষা পাইকন্ত রায়তের সংখ্যা বেড়ে যায়।

মধ্বস্তরে সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হয়েছিল জমিদাররা। কেননা, এই সময় বাঙলার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা পাঁচ শতকরা দশটাকা হারে রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার ফলে বাঙলায় কান্নার কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। একে তো মধ্বস্তরের বছর। লোক না খেতে পেয়েই মবে যাচ্ছে। জমিদারকে তাবা খাজনা দেবে কি করে? জমিদারও প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা না পেলে সরকারে রাজস্ব জমা দেবে কেমন করে? জমিদারদের ওপরই গিয়ে পড়ল চূড়ান্ত নির্ধাতন। তাদের উলঙ্গ করে বিছুটির চাবুক মেয়ে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দেওয়া হল। তারপর অচৈতন্য অবস্থায় তাদের অঙ্গকার কাবাগারে নিক্ষেপ করা হল। শুধু তাই নয়। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ও পিতার সামনে কন্যাকে বিবস্ত্র করে শুক হল নিষ্ঠুর নির্ধাতন। বর্ধমানের মহারাজা, নদীয়ার মহারাজা, নাটোরের রানী ভবানী, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের যে কি দুর্গতি হয়েছিল, সেমব হান্টার তার 'অ্যানালস অব্ করাল বেঙ্গল' বইয়ে লিখে গিয়েছেন। এর প্রতিজ্ঞিমায জনগণ যে ক্ষিপ্ত হয়ে একটা সমাজবিপ্লব ঘটাবে তা বলাই বাহুল্য মাত্র। হান্টার

বলেছেন—‘অরাজকতা প্রসব করে অরাজকতা এবং বাঙলার চরদশাগ্রস্ত কৃষক সম্ভ্রাদায় আগামী শীতকালের খাদ্যকমল থেকে বঞ্চিত হয়ে ও দম্ভ্যাবার বিধ্বস্ত হয়ে, নিজেরাই দহাতে পরিণত হল। যারা প্রতিবেশীর নিকট আদর্শ চরিত্রের লোক বলে পরিগণিত হত, সে সকল কৃষকও পেটের দায়ে ডাকাতে পরিণত হল এবং সম্মানসীর দল গঠন করল। তাদের দমন করবার জন্য যখন ইংরেজ কালেক্টররা সামরিকবাহিনী পাঠাল, তখন এক এক দলে পঞ্চাশ হাজার সম্মানসী, সিপাইদের নৃত্য করে দিল। মনস্তর এবং তার পরবর্তী কয়েক বছর একরূপই চলল। পরে অবশ্য ইংরেজদের হাতে তারা পরাভূত হল।’ এটা সবই হাটাবের কাহিনী। এই কাহিনীকেই পল্লবিত করে বন্ধির তার উপন্যাসে ‘আনন্দমঠ’-এর রূপ দিয়েছিলেন।

তিন

মনস্তর মাত্র এক বছরের ঘটনা। কিন্তু তার ছের চলেছিল বেশ কয়েক বছর। মনস্তরের পরের ছ’বছরে বাঙলা আবার শস্তশ্রামলা হয়ে উঠেছিল। লোক পেট ভরে খেতে পেল বটে, কিন্তু লোকের আর্থিক ভ্রুগতি চরমে গিয়ে পৌঁছাল। অত্যধিক শস্ত ফলনের ফলে কৃষিপণ্যের দাম এমন নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছাল যে হাটাব বলেছেন—‘হাটে শস্ত নিয়ে গিয়ে বেচে গাড়িভাড়া তোলাও দায় হল।’ স্মতরাং বাঙলার কৃষক নিঃস্বই থেকে গেল। এদিকে খাজনা আদায় পুরাদমে চলতে লাগল, এবং তার জন্য নির্যাতনও বাড়িতে লাগল। কিন্তু নির্যাতনের পরেও অধা রাজস্ব আদায় হল না। এটা পরবর্তী কয়েক বছরেও খাজনা আদায়ের পরিমাণ থেকে বুঝতে পারা যাবে।

বৎসর	দেয় রাজস্ব (পাউণ্ডে লিখিত)	আদায়কৃত রাজস্ব
১৭৭২	৯৯,৪১০	৫৫,২৩৭
১৭৭৩	১০৩,০৮৯	৬২,৬৬৫
১৭৭৪	১০১,৭২৯	৫২,৫৩৩
১৭৭৫	১০০,২৮০	৫৩,৯৯৭
১৭৭৬	১১১,৪০২	৬৩,৩৫০

যেখানে উৎপন্ন শস্ত হাটে নিয়ে গিয়ে বেচেতে গেলে, গাড়িভাড়াই ওঠে না,

সেক্ষেত্রে নিঃস্ব কৃষক খাজনা দেবে কি করে ? উপরে যে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে, তা হচ্ছে নির্ধাতন-লব্ধ খাজনা। স্তত্রাং নির্ধাতন-লব্ধ খাজনা সম্মাসীরা শূঠ করতে লাগল। তুঠের দমন, শিষ্টেব পালন, এই ছিল এধেব ধর্ম। সম্মাসীদেব একপ সংগঠন ছিযাত্তরেব মনস্তরেব অনেক আগে থেকেই ছিল। একপ এক মঠাধ্যক্ষই বক্ষা কহেছিল বানী ভবানী'ব বালবিধবা হৃদয়ী বত্ৰা ক'বাস্থনবীকে সিরাজেব বৃত্তসিত কামলালসা থেকে।

সম্মাসীদেব একজন মঠাধ্যক্ষ কুপানাথ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বংপু'রেব বিশাল 'বৈকুণ্ঠপু'বেব জঙ্গল' অবিকার ক'রেন। তাঁব ২২ জন সহকারী সেনাপতি ছিল। বংপু'রেব কালেকট'ব ম্যাকডোয়াল পবিচার্লিত বিরাট সৈন্তবাহিনী দ্বারা জঙ্গল বেরাও হলে ইংবেজ বাহিনী'ব সঙ্গে বিদ্রোহীদ'ব খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীগণ বিপদ বুঝে নেপাল ও ভূটানেব দিকে পালিয়ে যায়।

'সম্মাসী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত তলেও এতে ফাকব সম্প্রদায়ও যোগ দিয়েছিল। সম্মাসী বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণেব জন্ত আরও যাবা প্রদিক্ত হয়ে আছেন, তাঁদেব মধ্যে আছেন ইমামবাড়ী শাহ, জয়রাম, জহবী শাহ, দপদেব, বুদ্ধ শাহ, মজত শাহ, নুসা শাহ, বামানন্দ গোঁসাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী ও মোভান আলি। (পবে দেখুন)

চাব

কিন্তু ছিযাত্তরেব মনস্তরেব এই তুঠোগেব সময় ইংরেজরা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনেব স্বপ্নবিলাসে মত্ত হয়ে, দক্ষিণ ভারতেব যুদ্ধসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাঙার আর্থিক মর্দাত নিম্নদিকে এমনই স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে এক সমসাময়িক প্রতিবেদনে বলা হল—“the company seemed on the verge of ruin”। কিন্তু দেশেব এই শোচনীয় অবস্থা হলেও, কোম্পানি'ব কর্মচারীরা

তাঁদেব 'নবাব' আখ্যা দেওয়া তত) স্বদেশে ফেরবার সময় প্রচুব অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এটা বিলাতেব কর্তৃপক্ষেব দৃষ্টি এডালো না, এবং তা'রা বিলাতেব শাসনতন্ত্রেব সঙ্গে কোম্পানি'ব সম্পদ নিয়ন্ত্রণেব জন্ত পার্লামেন্টে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ ক'রলেন যথা রেগুলেটিং অ্যাক্ট, পিটস্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছিল বাঙালীর বিদ্রোহ মানসিকতার। এই সময়ের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ হচ্ছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। আগেই বলেছি এটা ঘটেছিল ছিয়াত্তরের ময়তরের পটভূমিকায়। এই বিদ্রোহেই আমরা এক মহিলাকে নেতৃত্ব করতে দেখি। সেই মহিলা হচ্ছে দেবী চৌধুরানী। বিদ্রোহের অগ্ন্যতম নেতা হচ্ছে ভবানী পাঠক। দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। দুর্গাপুরের নিকট ভবানী পাঠকের টিলা ভবানী পাঠকের মূল ঘাটি ছিল। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজদের কাছে অভিযোগ আসে যে ভবানী পাঠক নামে এক ব্যক্তি তাদের নৌকা লুণ্ঠ করেছে। ইংরেজরা তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্ত সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে বন্দী করতে সক্ষম হয় না। ভবানী পাঠক ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করেন। দেবী চৌধুরানীর সহায়তায় তিনি ইংরেজদের ওপর হামলা চালান। তার ফলে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। লেফটেনেন্ট ব্রেনোর নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজবাহিনী তাকে এক ভীষণ জল-যুদ্ধে পরাজিত করে ও ভবানী পাঠক নিহত হন। উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের অগ্ন্যতম নেতা ডি. ফকির সম্প্রদায়ে বঙ্গ শাহ। মজতর কার্যকলাপে উত্তর-বঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় ইংরেজরা নাস্তানাবুদ হয়। দশদশ বাহিনীর সাহায্যে তাকে দমন করা সম্ভব হয় না। ভবানী পাঠকের সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মজতর ফকির দলের একবার সংঘর্ষ হলেও, তারা সংঘর্ষেই নিজদের কার্যকলাপ চালাত। তাদের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত ছিল জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় করা, ইংরেজ সরকারের কোষাগার লুণ্ঠন করা ইত্যাদি। তবে জনসাধারণের ওপর তাবা অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ করত না। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর তারিখে মজতর পাঁচশত সৈন্যসহ বগুড়া জেলা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করবার পথে কালেশ্বর নামক জায়গায় ইংরেজবাহিনী বড়ক মাঝামাঝকভাবে আঁহত হয়, মজতর দল বিহায়ে বসীমাস্তে পালিয়ে যায়। মাখনপুর নামক স্থানে মজতর মৃত্যু হয়।

সন্ন্যাসীদের একজন মঠাধ্যক্ষ কৃপানাথের কথা আমরা আগেই বলেছি। বাইশ জন সহকারী সেনাপতিসহ তিনি রংপুরে ইংরেজবাহিনীদ্বারা ঘেরাও হলে বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যান।

উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা ছিলেন দর্পদেব। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে তিনি এক খণ্ডযুদ্ধ করেন।

কোচবিহারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন রামানন্দ গৌদাই। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনহাটা নামক স্থানে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে লেফটেনেন্ট মরিসনের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ইংরেজবাহিনীর তুণ্যায় অস্ত্রশস্ত্র স্বল্প ও নিকৃষ্ট থাকায় তিনি গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে মরিসনের বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। ইংরেজবাহিনী চতুর্ভুজ হয়ে পালিয়ে যায়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এই বিদ্রোহের শেষ পর্বের যাবা নাযক ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্যনীয় ইমামবাড়ী শাহ, বুদ্ধ শাহ, জহুরী শাহ, মুশা শাহ, মোতান আলি প্রমুখ। আরও একজন ছিলেন, তাঁর নাম জয়রাম। তিনি ছিলেন একজন এদেশীয় স্তবেদাব। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসীবাহিনীর যে মং গ্রাম হয়, তাতে তিনি কয়েকজন সিপাহীসহ সন্ন্যাসীদের সাহায্য করেছিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী পরাজিত হয়েছিল। জয়রাম কিন্তু ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। ইংরেজরা তাঁকে কামান্নেব তোপে হত্যা করে।

ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা জহুরী শাহও ধরা পড়ে। বিদ্রোহের অপরাধে তাকে ১৮ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্বের শ্রেষ্ঠতম নায়ক ছিল মুশা শাহ। তিনি ছিলেন মজুম্ম শাহের যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মজুম্ম মৃত্যুর পর তিনিই বিদ্রোহ অরাজিত রাখেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করেন। সেখানে বংনা ভবানীর ববকন্দাজ বাহিনী তাঁর প্রতিবেদন করে। কিন্তু মুশা ববকন্দাজ বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লেফটেনেন্ট ক্রিষ্টিয় নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী মুশাকে আক্রমণ করে। ইংরেজবাহিনী মুশার পশ্চাৎপদন করেও তাঁকে বন্দী করতে পারে না। পরে ফেরাগুল শাহের সঙ্গে মুশার নেতৃত্ব নিয়ে যে দল হয়, সে দলে মুশা ফেরাগুলের হাতে নিহত হন।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্বের অপর এক প্রধান নেতা ছিলেন মোতান আলি। একসময় তিনি বাঙলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত জুড়ে এক বিরাট এলাকায় ইংরেজশাসক ও জমিদারগোষ্ঠীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

দিনাজপুর মালদহ ও পুর্নিয়া জেলায় ইংরেজকৃষ্টি ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সময় তাঁর সহকারী জহুরী শাহ ও মতিউল্লাহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে ও কারাবন্দে দণ্ডিত হয়। পালিয়ে গিয়ে তিনি আমুদী শাহ নামে এক ককির নায়কের দলে যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজদের হাতে এরাও পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর ৩০০ অশ্বত্থ নিয়ে ১৭২৭-১৭২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিনি ছোট ছোট আক্রমণ চালান। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ইংরেজ সরকার চার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তাঁর শেষজীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

শেষপর্যন্ত ইমামবাড়ী শাহ ও বুদ্ধ শাহ বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বাণী উচ্চীন রেখেছিলেন।

একদিকে যেমন ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ চলছিল, অপরদিকে তেমনই ইংরেজশাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে গণ-আন্দোলনও চলছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬০, ১৭৮৩), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৮৩-২৫), ঘরুই বিদ্রোহ (১৭৭৩), হাতিখেদা বিদ্রোহ (১৭৯২), বাগবগঞ্জের সুবাস্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ (১৭৯২), ত্রিপুরার রোশনাবাদ পরগনায় সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৭০), ও তন্তবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তবায়দের বিদ্রোহ (১৭৭৮)।

ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই বরাভূম ও মালভূম অঞ্চলে জমির মালিকানা স্বত্ব ও জমিদারদের স্বাধীনতা আদায় পদ্ধতি নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ প্রকাশ পায়। ইংরেজ যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কয়েম করে একদল রাজভক্ত জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে, তখন থেকেই ওটা বাধা পায় ওইসব অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াড় বিদ্রোহ ও বাগড়ি নায়ক বিদ্রোহ ঘটে। বাগড়ি বিদ্রোহের নেতা ছিল অচল সিংহ, আর চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক ছিল গোবর্ধন দিকপতি। চুয়াড় বিদ্রোহের সূচনা হয় মেদিনীপুরে কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর। অজিত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী রানী ভবানী ও রানী শিরোমণি জমিদারী পরিচালনা করেন। তাদের সময়ে সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর ফলে জঙ্গলের চুয়াড়গণ গোবর্ধন

দিকপতি নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কর্ণগড় আক্রমণ করে (১৭৬০)। রানীরা ভীত হয়ে নাজাজেলের রাজা ত্রিলোচন খানের আশ্রয় নেন। ত্রিলোচন খান চুয়াড়দের পরাস্ত করেন। কিন্তু ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে আবার দ্বিতীয়বার চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। দিকপতির নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ বিদ্রোহীরা এক বাহিনী চক্ষুকোণা পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ইংরেজ সরকার রানী শিরোমণিকে এই বিদ্রোহের নেত্রী ভেবে তাঁকে কলকাতায় এনে বন্দী করে বাথে। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছুদিন অবস্থা শান্ত হলেও মেদিনীপুরের শালবনি অঞ্চলে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগড়ি বিদ্রোহ হয়। অচলসিংহ এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। বহু প্রাণ বিনষ্ট করেও সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হননি। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে আবার অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তন্তুবারদের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তুবাররা বিদ্রোহ করে। ইতিহাসে একে তন্তুবার আন্দোলন বলা হয়। শান্তিপুরে এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিল বিজয়রাম ও ঢাকায় হনিরাম পাল। এদের পর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় লোচন দালান, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল, রামবাম দাস, বোষ্টমদাস প্রভৃতি। ইংরেজ বণিকদের শর্ত মেমে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করায় ইংরেজরা বোষ্টমদাসকে তাদের কুঠিতে আটক করে তার ওপর অত্যাচার করে। সেই অত্যাচারের ফলে বোষ্টমদাস মারা যায়।

চাকমা উপজাতিব মধ্যেও একাধিকবার বিদ্রোহ হয়। প্রথম চাকমা বিদ্রোহের (১৭৭৬-৭৭) নায়ক ছিল রামুখী। রামু চাকমা জাতিকে একত্রিত করে প্রথম কার্পাস কর দেওয়া বন্ধ করে ও তার সঙ্গে ইংরেজদের বড় বড় ঘাঁটি দঙ্গা করে দেয়। ইংরেজবাহিনী এসে এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহে চাকমা দলপতি শের দৌলত অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর শের দৌলতেব ছেলে জান বক্স খাঁ দ্বিতীয় চাকমা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। তার সময় (১৭৮৩-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) কোন ইজারাদারই চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। বহুদিন সে স্বাধীনভাবে শাসন করেছিল।

এই সময়ের (১৭২৩) আর এক বিদ্রোহ হচ্ছে দক্ষিণ বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতা ছিল বোলাকি শাহ। সুবান্দিয়া গ্রামের চাষীদের নিয়ে সে এক সৈন্যদল গঠন করে। একটা দুর্গও তৈরি করে। সেখানে

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

মুঘলদের পরিত্যক্ত সাতটা কামান বদিয়ে ইংরেজ সরকার ও জমিদারবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সে আত্মসমর্পণ করে।

১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে সন্দ্বীপের জমিদার আবু তোরাপ খাঁ অগত্য জমিদারদের বিতাড়িত করে ইংরেজ নিয়োজিত সন্দ্বীপের ক্ষমতাশালী রাজস্ব-সচিব গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজ সৈন্য দ্বারা এই বিদ্রোহ দমিত হয়।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার বোশনাবাদ পরগনার কৃষকরা সমশের গাজী নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সমশের কৃষকদের সম্মুখীন করে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর দখল করে ও সেখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কৃষকদের মধ্যে জমিদারত্ব ও কর মুক্ত, জলাশয় খনন প্রভৃতি জন-হিতকর কাজ করে। নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় সমশের বাহিনীকে পরাজিত করে। সমশেরকে বন্দী করে মর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। পরে নবাবের হুকুমে তাকে তোপের মুখে ফেলে হত্যা করা হয়।

এ সময়ে মেদিনীপুরের ধরুই উপজাতির বিদ্রোহ করে। তবীর বিদ্রোহ হয়। প্রথমবার জমিদার শত্রু চৌধুরীর পুত্র নরহর চৌধুরী রাত্রিতে নিরস্ত্র ঘরকুঁদেব এক সমাবেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৭০০ ঘরকুঁদেব হত্যা করে। দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ হয় ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। এবারও ঠিক আগের মতই রাত্রিকালে আক্রমণ চালিয়ে বহু ঘরকুঁদেব হত্যা করা হয়।

পূর্বাঞ্চলের উপজাতি গারো-হাজংদের মধ্যেও বিদ্রোহ প্রকাশ পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ইতিহাসে এটা হাতিখেদা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এর নেতৃত্ব করে হাজং সরদার। জমিদাররা কোনপ্রকারে তাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করে। তাতে গারো-হাজংদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন কিন্তু নিভে যায় না। কেননা, ওরই পরম্পরায় ঘটে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের গারো হাঙ্গামা। ১৮২৭ ও ২৯ খ্রীস্টাব্দের সেরপুরের বিদ্রোহ ও ১৮৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দের গারো হাঙ্গামা। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ছপাতি পাংলা নামে এক ব্যক্তি গারো অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির লোকদের বশীভূত করে একটি স্বাধীন গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠার জগ্ন নানাতাবে চেষ্টা করে। যদিও তার চেষ্টা সফল হয়নি, তা হলেও তারই সম্প্রদায়ভুক্ত গারো-হাজংদের সর্দার টিপু নিপীড়ক জমিদারদের হাত থেকে

কৃষকদের বাঁচাবার জন্য এক সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করে ঘোষণা করে যে বিখ্যাপিছু চার আনার বেশী কর দেওয়া হবে না। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সেরপুরের জমিদার টিপুৰ ভয়ে সম্মত হয়ে ইংরেজ কালেকটর ভ্যাম্পিয়েরের সাহায্য প্রার্থনা করে। টিপু 'জরিপাগড়' নামে এক পুরাণো কেল্লায় গিয়ে রাজ্য হয়ে বসে। ভ্যাম্পিয়ের তাকে গ্রেপ্তার করলে সে সংজীবন যাপনের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি পায়। কিন্তু ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন হাঙ্গামার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় ও ময়মনসিংহের দেশন জজের বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কারাবাসকালেই তার মৃত্যু হয়। টিপুৰ আন্দোলনের আরও দুজন নায়ক ছিল, দেবরাজ পাথর ও জানকু পাথর। এরাই পরে সেরপুরের আন্দোলন চালিয়েছিল। সেরপুরের পশ্চিম দিকে কড়িবাড়ি পাহাড়ের পাদদেশে তাদের প্রধান আস্তানা ছিল। শেষের দিকে (১৮৩২-৩৩) আর যারা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিল তাদের মধ্যে ছিল গুমাৰু সরকার ও উজী সরকার।

এই সময় আরও ঘটে তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১) বিদ্রোহ। তিতুমীরের বিদ্রোহের (১৮৩০-৩১) উদ্দেশ্য ছিল জমিদার ও নীলকর সাহেবদের উৎসাদন করা ও ভূমিজ কর হ্রাস করা। চক্ৰিশ পরগনার বাহুড়িয়া গ্রামে তার জন্ম। দাঙ্গা-হাঙ্গামার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর তিতুমন্সায় যায় ও সেখানে ওয়াহাবি নেতা নৈয়দ আহম্মদের কাছে ওয়াহাবি আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরে। বারাসত থেকে এক বিজৃত অঞ্চলে তার আন্দোলন প্রসারিত হয়। নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারে সাধারণ চাষীর বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। তিতু তাদেরই নেতৃত্ব দিয়ে জনশক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করে। গরীব চাষী ও তাঁতীরাই তার অঙ্গগামী হয়। পুঁড়া, টাকৌ, গোবরভাঙ্গা, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদারদের বাড়ী আক্রমণ করে তিতু তাদের কাছ থেকে কর দাবী করে। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার তিতুর হাতে নিহত হয়। তারপর নারিকেলবেড়িয়ায় তিতু এক বাঁশের কেল্লা তৈরী করে পাঁচশ অঙ্গগামীর সঙ্গে সেখানে বাস করতে শুরু করে ও নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে যে সৈন্যদল আসে, তারা তিতুর কাছে পরাজিত হয়। তারপর ইংরেজরা অখারোহী সৈন্য ও কামানের সাহায্যে তিতুর দুর্গ ধ্বংস করে ও তিতুকে মৃত্যু নিহত করে।

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ত্রিপুরা বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল কীর্তি। ত্রিপুরার যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রান্তে গুপ্তবাতকের হাতে কীর্তি নিহত হয়। ফরাজী আন্দোলনের নেতা ছিল ফরাজী ধর্মমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লাহ ছেলে তুতুমিঞা। তার উদ্দেশ্য ছিল এদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, নীলকর সাহেবদের কুঠি পুড়িয়ে দেওয়া ও জমিদারদের খতম করা। জনসাধারণের ওপর থেকে কর বিলোপ করে তুতুমিঞা শোষণ শ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায় করত ও গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে আদালত স্থাপন করে বিচারকার্য চালাত। আন্দোলনটা ফরিদপুর জেলার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ওখানে পাঁচচর গ্রামের নীলকর ডানলপ সাহেবেব বঠি পুড়িয়ে দেওয়া হয় ও জমিদার গোপীমোহনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তুতুমিঞা বেচে ছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহেব সময় তাকে রাজবন্দী হিসাবে আটক করে বাধা হয়। দীর্ঘ কারাবাসের ফলেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

১৮৫৪-৫৬ খ্রীস্টাব্দে ঘটে 'খেরওয়াবী তল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। তৎকালীন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত 'দার্মিন ই-কো' অঞ্চল হতে বীরভূম পর্যন্ত অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ চলতে থাকে। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুন গোন্ধো ও বীষ সিং নামে দুই দলপতির নেতৃত্বে সাঁওতালরা পাঁচখেতিয়ার বাজারে উপস্থিত হয়ে নির্বিচারে লুণ্ঠন এবং দারোগা ও মহাডনদের হত্যা করে। ক্রমশ বিদ্রোহ বীরভূম অঞ্চলেও পবিব্যাপ্ত হয়। সরকার প্রথম বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বলে ও পরে সামরিক আইন জারি করে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে দলপতি শিধু, চাঁদ ও ভৈরব ভাতুবুন্দেব সঙ্গে পনেরো বেক পচিশ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়। অচিরেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এবপব ব্রিটিশ সরকার স্বতন্ত্র সাঁওতাল গণগণা গঠন করেন, কিন্তু রাজস্ব স্থাপন করেন না।

এবই অব্যবহিত পরে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ঘটে; যাব ফলে ভারতের শাসনভাব ইংল ইণ্ডিয়া কোম্পানি হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়।

সামন্ততন্ত্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

পাঠান আমলে বাঙলা ৫৫৮ মহাল-বিশিষ্ট ১৯ সরকারে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ মহালই জায়গীরদারদের অধীনস্থ ছিল। পাঠান শক্তির পতনের পর সম্রাট আকবরের আমলে মানসিংহ যখন বাঙলা জয় করে, তখন মানসিংহের সময়সাময়িক মুঘল রাজস্বসচিব তোদরমল্লের ‘আংল-ই-জমা-তুমার’ থেকে আমরা জানতে পারি যে সম্রাট আকবরের সময় সমগ্র বাঙলা দেশ ৬৮৯ মহাল-বিশিষ্ট ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। তখন বাঙলা থেকে রাজস্ব আদায় হত ৭,২৬,২৫০ টাকা। কিন্তু কালক্রমে হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, কোচবিহারের কিছু অংশ, পশ্চিমে আসাম ও ত্রিপুরা বাঙলার সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় বাঙলা ১৩৫০ মহাল বা পরগনা বিশিষ্ট ৩৪টি সরকারে বিভক্ত হয় এবং রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায়, ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। এই রাষ্ট্রীয় বিয়াসই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বলবৎ ছিল। কিন্তু মুরশিদকুলি খান যখন নবাবী আমলের উদ্বোধন করল, তখন এর পরিবর্তন ঘটল। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত ‘জমা-ই-কামিল-তুমার’ অনুযায়ী বাঙলাদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করা হল। তখন মহাল বা পরগনার সংখ্যা ছিল, ১৬৬০ ও রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৭২,৮৮,১৮৬ টাকা।

এই ১৬৬৯ মহাল বা পরগনার সব মহাল অবশ্য সমান আকারের ছিল না। কোন কোনটা খুব বড়, যার বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টাকা। আবার কোন কোনটা খুবই ছোট, এত ছোট যে রাজস্বদ্বারা দেয় বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা। এই সকল ছোট-বড় মহালগুলি যাদের অধীনে ছিল, তারা নানা অভিধা বহন করত, যথা জমিদার, ইজারাদার খাটওয়াল, তালুকদার, পত্তনিদার, মহলদার, জোতদার, গাঁতিদার ইত্যাদি। বড় বড় মহালগুলি জমিদারদেরই অধীনস্থ ছিল। এ সকল জমিদারীর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বড়, সেসব জমিদারদের প্রায় সামন্তরাজ্যের মতো আধিপত্য ছিল। দিল্লীর বাদশাহ তাদের রাজা, মহারাজা, খান, সুলতান প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করতেন। তারাই ছিল সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। দেশীয় রাজগণ অনেক পরিমাণে সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁদের

দেয় রাজস্ব দিলেই তাঁরা স্বীয় অধিকারমধ্যে যথেষ্ট বাস করতে পারতেন। সুতরাং তাঁরা পাত্র, মিত্র, সভাসদে পরিবেষ্টিত হয়ে সুখেই বাস করতেন।

ছুই

এরূপ জমিদারদের অন্ততম ছিল জঙ্গলমহল ও গোপভূমির সদৃগোপ রাজারা, বাকুড়ার মল্লরাজগণ, বর্ধমানের ক্ষত্রিয় রাজবংশ, চন্দ্রকোণার ব্রাহ্মণ রাজারা নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজবংশ, নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজবংশ ও আরও অনেকে।

জঙ্গলমহলের রাজাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন নারায়ণগড়, নাড়াজোল ও কর্ণগড়ের রাজারা। এর মধ্যে নারায়ণগড়ের আয়তন ছিল ৮১,২৫৪ একর বা ২২৬,৯৬ বর্গমাইল, আর নাড়াজোলের ছিল ৮,৯৯৭ একর বা ১৪,০৫ বর্গমাইল। সুতরাং নারায়ণগড়ই বড় রাজ্য ছিল। কিংবদন্তী অনুযায়ী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গবপাল। তিনি বর্ধমানের গড় অমরাবতীর নিকটবর্তী দিগ্‌নগর গ্রাম থেকে এসে নারায়ণগড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর মিষ্টার এচ. বি. বেইলী লিখিত এক ‘মোমো-রাগাম’ থেকে আমরা জানতে পারি যে নারায়ণগড়ের রাজারাই ছিলেন জঙ্গলমহলের প্রধানতম জমিদার। তাঁদের কুলজীতে ৩০ পুরুষের নাম আছে। তাঁরা খুর্দার রাজার কাছ থেকে ‘শ্রীচন্দন’ ও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ‘মাড়ি সুলতান’ উপাধি পেয়েছিলেন। বেইলী সাহেব এই দুই উপাধি পাবার কারণও উল্লেখ করে গিয়েছেন। যে চন্দনকাষ্ঠ দিয়ে পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহ তৈরি হত, তা নারায়ণগড়ের রাজারা সরবরাহ করতেন বলেই খুর্দার রাজা তাঁদের ‘শ্রীচন্দন’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ‘মাড়ি সুলতান’ মানে ‘পথের মালিক’। শাহজাদা খুররম (উত্তরকালের সম্রাট শাহজাহান) যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন সম্রাটসৈন্যদ্বারা পরাজিত হয়ে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে পলায়ন করতে গিয়ে দেখেন যে ঘোষ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পলায়ন করা অসম্ভব। তখন নারায়ণগড়ের রাজা শ্রীমহরত এক রাত্রির মধ্যে তাঁর গমনের জন্ত পথ তৈরি করে দেন। এই উপকারের কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান বক্তচন্দনে পাঁচ আঙুলের ছাপবিশিষ্ট এক সনদ দ্বারা তাকে ‘মাড়ি সুলতান’ বা ‘পথের মালিক’ উপাধি দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাকিমাব সময় ও ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নারায়ণগড়ের রাজারা ইংরেজদের সাহায্য

করেছিলেন। বেইলী সাহেব নারায়ণগড়ের তৎকালীন ২৫ বৎসর বয়স্ক রাজার জনহিতকর কাজের জন্ত খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন।

কিংবদন্তী অনুযায়ী কর্ণগড়ের রাজারা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমানের নীলপুর থেকে মেদিনীপুরে আসেন। প্রথম যিনি আসেন তিনি হচ্ছেন রাজা লক্ষ্মণসিংহ (১৫৬৮-১৬৬১ খ্রীস্টাব্দ)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যারা কর্ণগড়ের রাজা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রাজা রামসিংহ (১৬৯৬-১৭১১), রাজা যশোমন্ত সিংহ (১৭২২-১৭৪৮), রাজা অজিত সিংহ (১৭৪৯-১৭৫৬), ও রানী শিরোমণি (১৭৫৬-১৮১২)। রাজা রামসিংহের আমলেই মধ্যযুগের অন্ততম প্রধান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, তাঁর জন্মস্থান যতপুর থেকে শোভাসিংহের তাই হিমতসিংহ কর্তৃক বিভাঙিত হয়ে কর্ণগড়ে এসে বাস করেন। রাজা যশোমন্ত সিংহের আমলে কর্ণগড়ের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪০,১২৬ টাকা ১২ আনা ও তাঁর মৈত্র-সংখ্যা ছিল ১৫,০০০। তৎকালীন জঙ্গলমহলের প্রায় সমস্ত রাজা তাঁর অধীনতা স্বীকার করত। রানী শিরোমণির আমলে প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটে এবং যদিও যশোমন্ত সিংহের মাতুল নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচন খানের দ্বারা চুয়াড়গা পরাহত হয়, তা হলেও দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকার রানী শিরোমণিকে ওই বিদ্রোহের নেতা ভেবে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিল তাঁকে তাঁর অমাত্য চুনিলাল খান ও নীক বকসীদহ বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে আসে। কর্ণগড় ইংরেজ সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়ে ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয়। মুক্ত হবার পর রানী শিরোমণি আর কর্ণগড়ে বাস করেননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মোদিনীপুরের আবাসগড়ে বাস করে এই নিভীক রমণী ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মারা যান। তারপর কর্ণগড় নাড়াজোল বংশের অধীনে চলে যায়।

নাড়াজোল রাজবংশের আদিপুরুষ হচ্ছেন উদয়নারায়ণ ঘোষ। উদয়নারায়ণের প্রপৌত্রের ছেলে কার্তিরাম মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে 'রায়' উপাধি পান। তাঁর পর তিন পুরুষ পরে ওই বংশ ওই উপাধি ব্যবহার করেন। তারপর ওই বংশের অভিরাম রায় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'খান' উপাধিতে ভূষিত হন। অভিরামের মধ্যমপুত্র শোভারাম খানের পুত্র মতিরাম রানী শিরোমণির তত্ত্বাবধায়ক হন। মতিরামের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র নীতারাম খান রাজ্যের রক্ষক হন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত এক দানপত্র দ্বারা রানী শিরোমণি সমস্ত

রাজ্য দীতারামের জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দলালকে দান করেন। আনন্দলাল নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তিনি তাঁর ছোট ভাই মোহনলালকে কর্ণগড় রাজ্য ও মধ্যম ভাই নন্দলালকে নাডাজোল রাজ্য দিয়ে যান।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত মুকন্দপুরের ভূঁইয়ারাও অতি প্রাদিক সদ্গোপ জমিদার ছিলেন। এছাড়া, মেদিনীপুরে অল্প জাতিব জমিদারীও অনেক ছিল। তন্মধ্যে চতুয়া-বরদার রাজারা, তমলুকের রাজারা, ঝাড়গ্রামের রাজারা, জামবনির রাজারা, ঝাটিবনির রাজারা ও ঘাটশিলার রাজারা উল্লেখের দাবী রাখে। এঁদের অনেকের সঙ্গেই বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের মিত্রতা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তমলুকের রাজা ছিলেন কৈবর্ত জাতিভুক্ত আনন্দনারায়ণ রায়। মধুরঞ্জন, তাম্রব্রজ, হংসব্রজ ও গরুড়ব্রজ নামে চারজন রাজার পর আনন্দনারায়ণের উর্বরিত ৫৬তম পূর্বপুরুষ বিজ্ঞাধর রায় এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজারা বহু দেবদেউল নির্মাণ করেন, এবং তন্মধ্যে বর্গভীমার মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় ঝাড়খণ্ড বা ঝাড়গ্রাম ‘বহুজাতি’ অধ্যুষিত ও গড়িয়া-ময়বভঞ্জের বনপথের সংলগ্ন ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঝাড়গ্রামে যে রাজবংশ রাজত্ব করতেন, তাঁদের আদিপুরুষ ষোড়শ শতাব্দীতে ফতেপুর সিকরি অঞ্চল থেকে পুর্বীর জয়লালক্ষেত্রে তীর্থ করতে আসেন এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার স্বযোগ নিয়ে ঝাড়গ্রামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়ার মল্লরাজগণের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের রাজাদেরও বিশেষ মিত্রতা ছিল। (মল্লরাজগণ সংক্ষেপে পাবে দেখুন)।

বর্ধমানের রাজবংশ মঙ্গল ও অল্পকপ কিংবদন্তী শোনা যায়। ওই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রামসিংহ পঞ্জাব থেকে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে আসেন। ফেরবার পথে তিনি বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে একখানা দোকান করেন। তারপর দোকানদারী থেকে জমিদারী ও জমিদারী থেকে রাজ্য স্থাপন। যাদের জমি গ্রাস করে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, তারা হচ্ছে গোপভূমের সদ্গোপ রাজারা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে J. C. C. Peterson, I. C. S. ‘বেদল ডিস্ট্রিক্টস্ গেজেটিয়ারস্’-এর বর্ধমান খণ্ডে সদ্গোপ রাজাদের পরিচাবেষ্টিত নগরীসমূহ, প্রাসাদ, দুর্গ, মূর্তি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখে গিম্মিত হয়ে লিখেছিলেন যে, “একদা দামোদর-অঙ্গর্য বেষ্টিত ভূখণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চলে সদ্গোপ রাজাদের আধিপত্য ছিল।”

সাম্প্রতিককালে বিনয় ঘোষ তাঁর ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ গ্রন্থেও বলেছেন—
“গোপভূমের সদ্গোপ রাজবংশের ইতিহাস রাঢ়ের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন ভালকি, অমরাগড়, কাঁকশা, রাজগড়, গৌরান্দ-পুর প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে। বাঙলায় সংস্কৃতির ইতিহাসে সদ্গোপদের দানের গুরুত্ব আজও নির্ণয় করা হয়নি।”

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোপভূমে যে সদ্গোপ রাজা রাজত্ব করেছিলেন তাঁর নাম শতক্রতু। ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে শতক্রতু মারা গেলে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র রাজা হন। মহেন্দ্র নিজ পিতৃরাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। নবাবীপাদিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিতে রাজা মহেন্দ্রের কথা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। যখন জগৎশেষের বাড়িতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে সভা আহূত হয়, তখন রাজা মহেন্দ্র একজন প্রধান উত্তোজ্ঞা ছিলেন। নবাবের বিপক্ষে বিরোধী হওয়ার জন্য তাঁর রাজ্য বর্ধমানের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তিনি শেষপর্যন্ত পরাজিত হন।

তিন

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় আরও রাজা মাহারাজা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেমন চন্দ্রকোণার রাজাবা, নাটোরের রাজবংশ, নদীয়ার রাজবংশ ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নাটোরের জমিদার ছিলেন রাজা রামকান্ত রায়। ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে রামকান্তের মৃত্যুর পর তার ৩২ বৎসর বয়স্ক বিববা বানী ভবানী (বঙ্গাব্দ ১১২১-১২০০) নাটোরের বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হন। ওই বিশাল জমিদারী ক্রটিত্বের সঙ্গে পরিচালনার স্বাক্ষর তিনি ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন। তাঁর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারে সত্তর লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়ে বাকী টাকা তিনি হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ প্রতিপালন, দীনদুঃখীর দুদশামোচন ও জনহিতকর কার্যে ব্যয় করতেন। বারাবাসীতে তিনি ভবানীস্বর শিব স্থাপন করোছিলেন ও কানীর বিখ্যাত দুর্গাবাড়ি, দুর্গাকুঞ্জ ও কুরুক্ষেত্রতলা জলাশয় প্রভৃতি তাঁর কীর্তি। বড়নগরে তিনি ১০০টি শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন। যদিও সিরাজউদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার বড়যন্ত্রে তিনি ইংরেজ পক্ষকেই সাহায্য করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর জমিদারীর কিয়দংশ

ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর বাহারবন্দ জমিদারী ওয়ারেন হেস্টিংস বল-
পূর্বক কেড়ে নিয়ে কান্তাবাবুকে (কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত
নন্দী) দিয়েছিলেন। পাঁচশালা বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও
তাঁর রংপুরের কয়েকটা পরগনা হস্তগত করেছিলেন।

রানী ভবানীর সমসাময়িককালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জমিদারী পরিচালনা
করতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২)। কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর আয়তনও
বিশাল ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমানা
সম্বন্ধে বলেছেন—“রাজ্যের উত্তরসীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গাভাগীরথীর
খাদ। দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের খাদ। পূর্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গা পার।”
সিরাজউদ্দৌল্লাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে তিনিও ইংরেজদের সাহায্য করেন।
এর প্রতিদানে তিনি ক্রাইভের কাছ থেকে পাঁচটি কামান উপহার পান। কিন্তু
পরে খাজনা আদায়ের গাফিলতির জন্য মীরকাশিম তাঁকে মুন্সের দুর্গে বন্দী করে
রাখে। ইংরেজের সহায়তায় তিনি মুক্তি পান।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের কেন্দ্র-
মণি। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে তিনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন
করেন। এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তাঁর ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।* বাঙলা,
তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মিথিলা, উৎকল ও বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিতরা এই
যজ্ঞে আহূত হয়েছিলেন। এছাড়া, তাঁর সভা অলঙ্কৃত কবতেন বহু গুণিজন যথা
গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্ক-
সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিজালঙ্কার প্রমুখ। নাটোর থেকে এক-
দল মুংশিল্লী এনে, তিনি কৃষ্ণনগরেই বিখ্যাত মুংশিল্লের প্রবর্তন করেন।
বাঙলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার তিনি প্রবর্তক। তিনি রাজা রাজবল্লভ প্রস্তাবিত
হিন্দু বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন।

বাকুড়াব মল্লরাজগণের রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর জঙ্গলমহলেরই
অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ তাদের
গৌরবের তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে
পড়ে। গোপাল সিংহের রাজত্বকালে বগাঁদেব আক্রমণে রাজ্যটি বিধ্বস্ত হয় ও
তার পতন ঘটে। কিন্তু একসময় তারা এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি ছিল।
এই ভূখণ্ড উত্তরে সাঁওতাল পরগনা থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত এবং পূর্ব-

দিকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও চোটনাগপুরের কিয়দংশ তাদের জমিদারীভুক্ত ছিল। মল্লরাজগণের আমলে বিষ্ণুপুর রেশম চাষ ও সংস্কৃত চর্চাও একটা বড় কেন্দ্র ছিল। মল্লরাজগণ প্রথমে শৈব ছিলেন, কিন্তু পরে ত্রিবিবাস অচাৰ্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি রাজা হাশিব (১৫২১-১৬১৬), রঘুনাথ সিংহ (১৬১৬-১৬৫৬), দ্বিতীয় বীরসিংহ (১৬৫৬-১৬৭৭), দুর্জয় সিংহ (১৬৭৮-১৬৯৫) প্রমুখের আমলে নির্মিত হয়। তাঁদের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ যখন দুর্বল হয়ে পড়েন, তাঁদের রাজ্য বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন রাজা শীতারাম রায়, বহুমুখী ঠাকুর উপন্যাসে অমর করে গিয়েছেন। যশোহরের ভূষণা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা উদয়নাথগণ ছিলেন স্থানীয় ভূম্যধিকারী। মহম্মদ আলি নামে একজন ফকিরের কাছ থেকে তিনি আরবী, ফারসী ও সাময়িক বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে তিনি পিতার জমিদারীর সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে নিজেকে ‘রাজা’ উপাধি গ্রহণ করেন। মুশিকুলি খান তাঁকে দমন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পূর্বে তিনি লক্ষ্মণমল্ল হলে, তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সেই সুযোগে নবাবের সৈন্য তাঁর আবাসস্থল মহম্মদপুর আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে। কথিত আছে তাঁকে শূনে দেওয়া হয়েছিল। (অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের জন্য লেখকের ‘যাঠারো শতকের বঙলা ও বাঙালী’ ড)।

১৭৬

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি বাঙলা, বিহার ও ওড়িশা দেওয়ানী লাভের পরবর্তী সাত বছর পূর্বতন ভূমিরাজস্ব প্রশাসনই বলবৎ রাখে। তখন রাজস্ব পরিমাণ ছিল ২,৫৬,২৪,২৩৩ টাকা। কোম্পানির তবৎ থেকে কোম্পানির নায়ের-দেওয়ানরূপে মহম্মদ বেজা খাঁ ভূমিরাজস্ব পরিচালনা করতে থাকে। এর ফলে দৈবতশাসনের উদ্ভব হয়। দৈবতশাসনের ফলে দেশের মধ্যে সৈরতঙ্গ ও অরাজকতা প্রকাশ পায় ও কৃষি-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। এরই পদাঙ্কে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে আসে হিয়াত্তরের মহাস্তর। মহাস্তরে বাঙলার অধিকাংশ কৃষক মারা যায় ও আবাদী জমির অধিকাংশ অনাবাদী হয়ে পড়ে। কিন্তু বেজা খাঁ খাজনার দাবী ক্রমশই বাড়িতে থাকে। এর ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এদিকে রাজস্ব সম্পর্কে

কোম্পানির প্রত্যাশাও পূরণ হয় না। রাজস্বের টাকা আত্মসাৎ করবার অভিযোগও বেজা খাঁর বিরুদ্ধে আসে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর হয়ে আসেন, তখন তাঁকে ঐক্যশাসনের অবমান ঘটাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির শারকিট কমিটির তত্ত্বাবধানে জমিদারী মহল-গুলিকে নিলামে চড়িয়ে দিয়ে, ইজারাদারদের সঙ্গে পাঁচসালা বন্দোবস্ত করেন। যারা ইজারা নেয়, তাদের অধিকাংশই কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেনিয়ান। এদের মধ্যে ছিলেন হেস্টিংস-এর নিজস্ব বেনিয়ান কান্তাবাবু, কিন্তু ইজারাদারদের অধিকাংশই নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে না। কোম্পানির সমস্ত প্রত্যাশাই ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি জমিদারদের সঙ্গে বাৎসরিক রাজস্বের বন্দোবস্ত করে।

পাঁচসালা পরিকল্পনার সময় থেকেই অনেকে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তুলেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল আলেকজান্ডার ডাউ, স্কটল্যান্ডের প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞাবিদ হেনরী পাটুলো ও কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারী যথা—মিডলটন, ডেকার্ড, ডুকারেল, রাউন প্রভৃতি। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে বড় প্রস্তাবক ছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনি বললেন, ভারতের বিধিবিধান অস্থায়ী জমিদাররাই জমির মালিক। অর্থনৈতিক মহলের ফিজিওক্রাটদের ভাবধারায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি বললেন, কৃষিই সামাজিক ধনবৃদ্ধির একমাত্র সূত্র এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের ভূমির মালিকানা স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, তাদের উত্তোগে কৃষির পুনরুদয় ঘটবে এবং তাতে কোম্পানির আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। ফ্রান্সিসের লেখার প্রভাবেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ পিটস্-এর 'ভারত আইন'-এ রাজা, জমিদার, তালুকদার ও অগ্রান্ত ভূস্বামীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ অস্থায়ীই ১৭৮২-২০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের সঙ্গে দশসালা বন্দোবস্ত করেন। (দশসালা বন্দোবস্তের সময় আলাহাবাদের রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জ্ঞান দেওয়ানীর ভার পেয়ে নোয়াখালির জগন্মোহন বিশ্বাস আলাহাবাদে যান। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ওপর থেকে পূর্ব-প্রচলিত তীর্থকর চিরতরে রহিত করেন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে এক

রেগুলেশন দ্বারা এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়। এর সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন বিহারের কালেকটর টমাস ল'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদাররা ও স্বাধীন তালুকদাররা জমির মালিক ঘোষিত হয়। এর দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের (যথা কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজাদের মতো মুঘল যুগের করদ নৃপতি, রাজশাহী, বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজাদের মতো পুৰাতন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ, মুঘল সম্রাটগণের সময় থেকে বংশানুক্রমিকভাবে রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদভোগী পরিবারসমূহ ও কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা) একই শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সকলকেই জমির মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের এক মিনিট-এ কর্নওয়ালিস যত প্রকাশ করেন—‘আমার হৃদয় মত এই যে, ভূমিতে জমিদারগণের মালিকানা স্বত্ব দেওয়া জনহিতার্থে আবশ্যক।’ বাঙলার জমিদারদের জমার পরিমাণ ২৬৮ লক্ষ দিহা টাকা নির্দিষ্ট হয়। কোম্পানির আর্থিক প্রয়োজন বিচার করেই জমার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। যাতে নিয়মিতভাবে ভূমিরাজস্ব দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যে ‘স্থায়ী আইন’ জারি করা হয়। এই আইন অনুযায়ী কিস্তি দেওয়ার শেষ দিন সফার পূর্বে কোন মহালের টাকা জমা না পড়লে, সেই মহালকে নিলামে চড়ানো হত; অনাদায়, অনাবৃষ্টি, তৃত্তিক প্রভৃতি কোন অছিলাই চলত না। কর্নওয়ালিসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুনিশ্চিত আদায় ও কৃষির বিস্তার। কিন্তু কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা কিছুই সিদ্ধ হয়নি। উপরন্তু জমিদাররা সম্পূর্ণ নিজীব হয়ে দাঁড়ায় ও প্রজাপীড়ন ক্রমশঃ উর্ধ্বগতি লাভ করে।

পাঠ

এই একমালা, পাঁচমালা ও দশমালা বন্দোবস্তের অন্তর্গালেই ঘটেছিল বাঙলার বৃহত্তম জমিদারীর বিলুপ্তি। এ জমিদারী ছিল রানী ভবানীর। বাঙলা দেশের প্রায় আধখানা জুড়ে ছিল এ জমিদারীর বিস্তৃতি। কোম্পানির বেতেল্জ্য কালেক্টর জেমস গ্রান্ট বলেছেন—“Rajeshahy, the most unwieldy and extensive zemindary of Bengal or perhaps in India”. রানী ভবানী তাঁর এই বিশাল জমিদারী থেকে লব্ধ দেড় কোটি টাকা খাজনার অর্ধেক দিতেন নবাব দরবারে, আর বাকী অর্ধেক ব্যয় করতেন মান্যারকম জনহিতকর ও ধর্মীয়

কাজে । অকাতরে অর্থ দান করে যেতেন দীনহুঁসীর দুঃখমোচনে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রতিপালনে ও গুণীজনকে বৃত্তিদানে । তাঁর দানখয়রাতি ও বৃত্তিদান বাঙলা দেশে প্রবচনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । দুর্দিনের জন্ত কখনও তিনি কিছু মজুত করেননি । ছিয়াস্তরের মনস্তরের পদক্ষেপে যখন প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা অনাদায়ী রইল, তখন তাঁর জমিদারীর একটার পর একটা মহাল ও পরগনা নিলামে উঠল । স্বযোগসন্ধানীরা সেগুলো হস্তগত করবার জন্ত বাঁপিয়ে পড়ল । ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কুর্কীসমূহের যারা সহায়ক ছিল, তারাই এল এগিয়ে । রানী ভবানীর জমিদারীর অংশসমূহ কিনে নিয়ে তারা এক একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে বসল । কাস্তাবা (যিনি হেস্টিংসকে সাহায্য করেছিলেন চৈত সিং-এর সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে এবং সেজন্ত তার অংশবিশেষ তিনি পেয়েছিলেন) প্রতিষ্ঠা করলেন কাশিমবাজার রাজবংশ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন পাইকপাড়ার রাজবংশ, হুর্বুস্ত দেবী সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন নগৌপুরের রাজবংশ, এমনকি রানী ভবানীর নিজ দেওয়ান দয়্যারাম প্রতিষ্ঠা করলেন দিঘাপাতিয়ার রাজবংশ । শেষপর্যন্ত রাণী ভবানী এমন নিঃশ হয়ে গেলেন যে তাঁকে নির্ভর করতে হল কোম্পানি প্রদত্ত মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তির ওপর । তাঁর পার-লৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি করবার জন্ত, তাঁর স্বজনদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির কাছে । আর তাঁর ললাটে পরিণে দেওয়া হয়েছিল কালিমার টাকা । ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর তারিখের (তার মৃত্যুর তিন বছর আগে) এক সরকারী আদেশে বলা হল—“The former rank and situation of Maharanny Bowanny, her great age, and the distress to which both herself and the family have been reduced by the imprudence and misconduct of the Late Rajah of Rajesahy, are circumstances which give her claims to the consideration of Government. We therefore authorise to continue to her an allowance of Rs 1000 per month”. অথচ তাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁর স্বজনবর্গ তাঁর শেষকৃত্যের খরচের সাহায্যের জন্ত কোম্পানির দ্বারস্থ হল তখন কোম্পানির রেভেন্যু বোর্ডের কর্তারা বললেন—“(Board) have reasons to suppose that the Late Ranny left ample funds by which the expenses of her funeral obsequies may be discharged”.

যুগসন্ধিকালের সমাজ ও সংস্কৃতি

আগেকার সমাজে যে সকল কুপ্রথা ও অপপ্রথা ছিল, সেগুলো সবই যুগ-সন্ধিকালের সমাজেও বর্তমান ছিল। যথা, কৌলিন্যপ্রথা, বালাবিবাহ, শিশু-হত্যা, সাগরমেলায় শিশু বিসর্জন, মতীদাহ, দেবদাসী প্রথা, দাসদাসীর কেনা-বেচা—ইত্যাদি। সমাজ সংগঠন ও জাতিবিচ্ছিন্নতাও আগেকার মতোই ছিল। কৌলিক বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও বৎসরের তিনমাস সকল জাতির লোকই চাষবাসে নিযুক্ত থাকত।

শস্যশ্রামলা এই পলিমাটির দেশ বাঙলায় ছিল ঋদ্ধির আকর। এখানেই উৎপন্ন হত ধান, তুলা, রেশম, ইক্ষু, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসব কৃষিপণ্য বাঙলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। এসব পণ্যই বাঙলার কৃষকের সমৃদ্ধির কারণ ছিল। পূর্বে বাঙালীর এই কৃষি-বনিয়াদের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, যার পরিণামে আজ আমাদের ইক্ষু ও সরিষার জন্য বিহার ও উত্তর-প্রদেশে যথাস্থান দখল হতে হয়েছে। তুলার চাষের পরিবর্তে এখন পাটের চাষ হয়, যার জায়া মূল্য বাঙালী কৃষক পায় না : কিন্তু যার মূল্যের সিংহভাগ অবাঙালীর উদর স্ফীত করে।

কৃষি ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রামবাঙলার সমৃদ্ধির উৎস ছিল, মানাক্রপ শিল্প : অর্থনীতির দিক দিয়ে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারের নামগ্রীসমূহ ও পালপাখি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ গ্রামের শিল্পীরাই তৈরি করত। তারাই ছিল আমাদের দেশের technologists। অর্থনীতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। সমাজ গঠিত হ'ত যৌথ-পরিবারভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে নিয়ে। প্রতি জাতির একটা করে কৌলিক বৃত্তি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সকল কৌলিক বৃত্তি অন্তর্মুগ হত। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাঙালী তার কৌলিক বৃত্তিসমূহ হারিয়ে ফেলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌলিক বৃত্তিধারী জাতিসমূহের বিবরণ আমরা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকে পাই। মোটামুটি যে সকল জাতি বাঙলাদেশে বিদ্যমান ছিল, তা সমসাময়িককালে অমূল্যবোধে এক মঙ্গলকালে যেভাবে বর্ণিত

হয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত করছি—“সদগোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা ভাষুলি। উগ্রক্ষেত্রী কুন্তকার একাদশ তিলি। যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার। নাপিত বজক তুলে আর শঙ্খধর। হাড়ি মূচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি। মাজি ও বাগদী যেটে নাহি ভেদজাতি। স্বর্ণকার স্বর্ণবর্ণিক কর্মকার। সূত্রধর গন্ধবেনে ধীরব শোদ্ধার। ক্ষত্রিয় বাকুই বৈজ্ঞ পোদ পাকমার। পড়িল তাত্ত্বের বালা কায়স্থ কেওরা।” এছাড়া, সকলের নীর্বে ছিল ব্রাহ্মণ। এ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলসমূহে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রাধান্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান জেলায় কোন্ কোন্ জাতির বিরূপ প্রাধান্য ছিল, তা নীচের ছকে দেখানো হচ্ছে—

স্থান	মেদিনীপুর	হুগলি	বর্ধমান	বাঁগড়	বীরভূম	২৪ পরগনা	নদীয়া
প্রথম	১	১	৫	২	২	১০	১
দ্বিতীয়	২	৫	২	৩	৫	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	৭	৩		৩
চতুর্থ	৪	৬	৬	৬	৮	৫	১১
পঞ্চম	৫	২	৭	১১	২	৬	১৮

জাতি . ১—কৈবর্ত ; ২—সদগোপ ; ৩—ব্রাহ্মণ ; ৪—তাঁতী ; ৫—বাগদি ; ৬—গোয়ালা ; ৭—তিলি ; ৮—ডোম . ৯—বাউরি ; ১০—চণ্ডাল ; ১১—চামার ; ১২—পোদ।

লক্ষণীয় যে পশ্চিমবাঙলার এই সমস্ত জেলাসমূহে সংখ্যাধিকার দিক দিয়ে কায়স্থদের প্রথম পাঁচের মধ্যে কোন জেলায় প্রাধান্য ছিল না। সমগ্র পশ্চিম-বাঙলার মোট জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্থান ছিল ছয়। প্রথম পাঁচ ছিল যথাক্রমে কৈবর্ত, বাগদি, ব্রাহ্মণ, সদগোপ ও গোয়ালা। আজ কিন্তু পরিস্থিতি অল্প বকম। তার কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ‘জাত কাছারী’ স্থাপন করে জাতি নির্বিশেষে অনেক জাতির লোককেই ‘কায়স্থ’ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরে অনেক জাতের লোকই সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য নিজেদের ‘কায়স্থ’ বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। এটা নাগরিক জীবনের পরিণাম মাত্র। কেননা, নগরবাসীরা আগন্তকের কুলশীল সম্বন্ধে কেউই কিছু জানত না। সুতরাং আগন্তকের জাত যাচাই করবার কোন উপায় ছিল না। গ্রামের লোকরা সকলেই সকলকে চিনত। সেজন্য সেখানে জাত ভাড়াবার

কোন উপায় ছিল না। গ্রামের লোকরা হয় নিজের গ্রামে, আর তা নয় তো নিকটের গ্রামেই বিবাহ করত। এই বৈবাহিকশৃঙ্খলে এক গ্রামের লোক নিকটস্থ অপর গ্রামের লোকেরও জ্ঞাত জানত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামবাঙলায় এই সকল হিন্দুজাতি ছাড়া, ছিল আদিবাসীরা। মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান আদিবাসী ছিল সাঁওতাল, লোথা ও হো। বাঁকুড়ার আদিবাসীদের মধ্যে ছিল কোরা, ভূমিজ, মাহালি, মেচ, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও ওরাওঁ। সকলের চেয়ে বেশি আদিবাসী ছিল বীরভূমে, প্রায় সবাই সাঁওতাল। রাজশাহীর আদিবাসীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে ছিল কম। এখানকার প্রধান আদিবাসী ছিল মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি। সাঁওতালদের ৭৩-৭৩ শতাংশ বাস করত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলি জেলায়। বাকী অংশ বাস করত পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলায়। মুণ্ডারা অধিক সংখ্যায় (৬০-১৮ শতাংশ) বাস করত জলপাইগুড়ি ও চব্বিশ পরগনা জেলায়। বাকী ৩২-৮২ শতাংশ বাস করত অল্প জেলায় মূহ। ওরাওঁদের ৮২-০৪ শতাংশ বাস করত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগনায়। সমষ্টিগতভাবে পশ্চিমবাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে ২০-১৫ শতাংশ ছিল সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোরা ও লোথা। তবে সাঁওতালরাই ছিল বাঙলার আদিম অধিবাসী। কিংবদন্তী অনুযায়ী তাদের জন্ম ন মেদিনীপুরের সাঁওতাল পরগনায়।

দুই

কিন্তু এই সময় থেকেই বাঙালীর গ্রামীণ জীবনচর্চার ওপর আঘাত হানতে শুরু করেছিল নাগরিক সমাজ। এই নাগরিক সমাজের সূচনা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতা শহরে এক অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থানে। এদের উদ্ভব ঘটেছিল ইংরেজের বেনিয়ানী, দাওয়ানী ও দালালী করে। প্রথম প্রথম যারা কলকাতা শহরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন তাঁরা গ্রামীণ আচার-বিচার ও শাস্ত্রের বিধানসমূহ মেনে চলতেন। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যার্ধের পর যখন রাজা নবকৃষ্ণ দেব রাসপল্লীতে (পরেবকার নাম শোভাবাজার) এসে বসতি স্থাপন করলেন তখন বাঙালীর সমাজজীবন এক নতুন রূপ ধারণ করল। হিন্দুর পালপার্বণে যেখানে ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয় ও স্বজনবর্গ নিমন্ত্রিত হত,

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব সাহেবদের অল্পগ্রহলাভের জন্ত তাদের সঙ্গে যোগ করে দিলেন সাহেব-মেমদের। পূজাবাড়িতে তখন প্রবেশ করল বিদেশী স্বর্য ও নিষিদ্ধ খানা। সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রবেশ করল যবনী নর্তকীর দল। সাহেবদের অল্প-গ্রহলাভের জন্ত আরও পাঁচজন বড়লোক নবকৃষ্ণকে অল্পসরণ করল। শহরে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন জমিদারীসমূহ নিলাম হতে লাগল, তখন এঁরাই কিনলেন সেসব জমিদারী। এঁদের বংশধররা রাষ্ট্রিতে নিজ গৃহে থাকা আভিজাত্যের হানিকর মনে করল। রাষ্ট্রিটা বক্ষিতার গৃহেই কাটাতে লাগল। এদের জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রামীণ সমাজ খুব কুটিল দৃষ্টিতে দেখল, যা উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ দশকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কলিকাতা কমলালয়’ ও অন্যান্য গ্রন্থে চিত্রিত করলেন। শহরের অভিজাত শ্রেণীর এই জীবনযাত্রা প্রণালী কিন্তু সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করল না। সাধারণ লোক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তরমহল নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে রইল। এটা আমরা সমসাময়িক ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি থেকে জানতে পারি। এঁরা হজ্জেন টমাস ড্যানিয়েল, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, সলভিনস ও সিম্পসন। এইসব শিল্পীরা অর্থোপাজনের উদ্দেশ্যে এদেশে এলেও, গভীর নিষ্ঠাব সঙ্গে তুলে ধরেছেন আমাদের সামাজিক জীবন, ধর্মীয় উৎসব ও রীতিনীতির প্রতিকৃতি।

তিন

এবার আমরা নৃদীক্ষণের সমাজে গ্রামীণ শিক্ষাদীক্ষা ও গতিত্যাগন দৃষ্টিতে কিছু বলব। সর্বজনীন স্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে শিক্ষানিস্তারের মাধ্যম ছিল হিন্দুদের পাঠশালা ও মুসলমানদের মসজিদ। এছাড়া ছিল কথকতা, গান, যাত্রাভিনয় ও পাচলৌ গান, যার মাধ্যমে হিন্দুরা পৌরাণিক কাহিনীসমূহের সহিত পরিচিত হত। হিন্দুদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ছিল চতুষ্পাঠীসমূহ। চতুষ্পাঠীসমূহ পরিচালনা করতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। চতুষ্পাঠীসমূহে নানা শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হত। নব্যশাস্ত্রের ও স্বতন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা বাঙলার চতুষ্পাঠীসমূহের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে যে মাত্র নব্যশাস্ত্র ও স্বতন্ত্রশাস্ত্রেরই অল্পশীলন হত, তা নয়। জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দোশাস্ত্র প্রভৃতি ও দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, কালিদাস প্রমুখদের কাব্যসমূহ এবং

মহাভারত, কামন্দকী-নীতিকা, হিতোপদেশ প্রভৃতি পড়ানো হত। এছাড়া, তাঁরা সমাজকে দিতেন পাঁতি। পঞ্জিকার তথ্যও চতুষ্পাঠীতে পাওয়া যেত।

চতুষ্পাঠীসমূহের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। শাস্ত্র অমূল্যলন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্ত নবদ্বীপের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। এই প্রসিদ্ধির জন্তই নবদ্বীপকে বাঙলার ‘অকস্ফোর্ড’ বলে অভিহিত করা হত। তবে নবদ্বীপ ছাড়া আরও যে সব কেন্দ্র ছিল, তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী, বধমান, নদীয়া, গুপ্তিপাড়া, কুমারহট্ট, গোন্দলপাড়া, জয়নগর-মজিলপুর, খাটুয়া, হুগলী, বালী ও আন্দুল এবং পূর্ববঙ্গে কোটালিপাড়া, ফরিদপুর, বাকলা ও ত্রিপুরা। এ সব জায়গার পণ্ডিতগণ স্বনামধন্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যেতে পারে নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, গোকুলানন্দ বিজ্ঞানমণি ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বধমানের দুলাল তর্কবাগীশ, গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিজ্ঞানলঙ্কার, খাটুয়ার অনন্তরাম বিজ্ঞানবাগীশ, নদীয়ার জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও রামভদ্র সার্বভৌম, জয়রাম জ্ঞানপঞ্চানন ও কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য, ও হুগলীর কৃলাবধুত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রমুখদের। পূর্ববঙ্গের কোটালিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম, ফরিদপুরের চন্দ্রনারায়ণ জ্ঞানপঞ্চানন, ত্রিপুরার কালীকঙ্কের দয়ারাম জ্ঞানালঙ্কার ও বরিশালের বাকলার জগন্নাথ পঞ্চানন ও কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম। কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম বিচিত্র বিধান দিতেন। তিনিই শাবদীয়া পূজার নবমীর দিনই চূর্ণা প্রতিমার বিগ্জননের বিধান দিয়েছিলেন। তা থেকেই ‘কৃষ্ণানন্দী দশহরা’ প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছে।

পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। তাঁর কারণ ইংরেজ যখন দেশের শাসক হল, তখন দেওয়ানী আদালতে এদেশের বিধান সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্ত বিচারকরা পণ্ডিতদের আহ্বান করতেন। সেজন্ত, কার্যোপযোগী একখানা ব্যবস্থাপুস্তক সংকলন কববার প্রথম আয়োজন করেন গুয়ায়েন হেষ্টিংস। এগার জন পণ্ডিতকে দিয়ে একপ একখানা ব্যবস্থাপুস্তক তৈরি করে, সেখানা প্রথম ফারসীতে ও পরে হানহেডকে দিয়ে ইংরেজিতে অনূবাদ করিয়ে নাম দেন ‘জেন্ট্‌ কোড’। কিন্তু হুঁ'বার অনূবাদ হওয়ার ফলে বইখানা কোন কাজের বই হল না। তখন মিথিলার পণ্ডিত মর্দরী জিবেদীকে দিয়ে ‘বিবাদ সার্বর্গব’ নামে একখানা বই সংকলন করান। কিন্তু সেটাও মনোপুত না হওয়ায় ত্রিবেণীর প্রখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে দিয়ে ‘বিবাদ ভঙ্গার্গব’

নামে একখানা বই সংকলন করান। এখানাই গৃহীত হয় এবং কোলকাতা সাহেব এখানার তর্জমা করে নাম দেন ‘A Digest of Hindu Law’। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ১১৪ বছর পর্যন্ত (১৬২৪-১৮০৭) জীবিত থেকে তিনি তাঁর অনন্তসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অম্লান রেখেছিলেন। (এই সময়ের পণ্ডিত সমাজের বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের “অষ্টাদশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী” পৃঃ ১০০-১০৩, ১০৪-১১৭ ও “কলকাতা : এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস” পৃষ্ঠা ১৭৭-১৯০ দ্রষ্টব্য)।

চাব

পণ্ডিতগণ কর্তৃক শাস্ত্র অঙ্কশীলন ও সংস্কৃত ভাষায় প্রামাণিক ঢাকা টিপ্পনী রচনা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দী উদ্ভাসিত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যচর্চার আলোকে। সুধীজন নতুন নতুন কাব্য রচনা করেছিলেন, এবং এ বিষয়ে শতাব্দীর মধ্যার্ধ্বে পর্যন্ত অনেকেই সমসাময়িক রাজারাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বর্গগড়ের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন ‘শিষ্যায়ন’, বিষ্ণুপুরবাসী গোপাল সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় শঙ্কর কবিচন্দ্র রচনা করেছিলেন ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, ‘গোবিন্দমঙ্গল’ ও ‘কৃষ্ণমঙ্গল’, বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘনরাম চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন ‘ধর্মমঙ্গল’, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন ‘অন্নদামঙ্গল’, পঞ্চকুটাধিপতি রঘুনাথ সিংহের আদেশে জগন্নাথ রায় রচনা করেছিলেন ‘অদ্ভুত রামায়ণ’ ও মেদিনীপুরের কালীজোড়াধিপতি রাজনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন ‘পতলামঙ্গল’, লক্ষ্মীমঙ্গল’ ইত্যাদি।

শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্য ও অল্পবাদকাব্যের ধারা অব্যাহত দেখি। মাণিক গাঙ্গুলি, রামকান্ত ও গোবিন্দরাম রচনা করেছিলেন তিনখানা ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্য ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন ‘রামায়ণ’, নিসিরাম কবিচন্দ্র রচনা করেছিলেন সংক্ষিপ্ত ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’, শচীনন্দন ‘উজ্জল মৌলমণি’, জয়নারায়ণ ঘোষাল পদ্মপুরাণের ‘কালীখণ্ড’, ও গোলকনাথ দাস ইংরেজি ‘Disguise’ নাটকের বাংলা অল্পবাদ।

এ ছাড়া বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী সাহিত্য রচনার জন্যও অষ্টাদশ শতাব্দী বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আরও এ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পালাগান

রচনার প্রাচুর্য। পালাগাম রচয়িতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকবির। তাঁর রচিত মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শীতলার জাগরণপালা প্রভৃতি পালাগামগুলি এক সময় মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যধারার পাশে আর এক সাহিত্যধারার নৃপ্তি হয়েছিল। এটা হচ্ছে কবিওয়ালাদের গান। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের মধ্যে ছিলেন রঘুনাথ দাস, রাসুনুসিংহ, নীলমণি ঠাকুর, গৌজলা শুক্ল, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নুসিংহ রায়, বলাই বৈষ্ণব, ভবানী বণিক, ভোলা মথরা, এষ্টনী ফিরিঙ্গি ও হরঠাকুর।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ অবদান ছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব। এটা গ্রুপদেরই একটা বিশেষ ঘরানা। আঠারো শতকের শেষের দিকে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ছিলেন এই ঘরানার বিখ্যাত গায়ক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে টপ্পাগানের গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত। শ্যামসঙ্গীতে অধিতীয় ছিলেন হালিশহরের শক্তিশাবক ও কবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গীতভঙ্গী ‘রামপ্রসাদী স্বর’ নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী গান একসময় ওড়িশার লোককে মাতিয়ে রেখেছিল।

এছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা গল্প লেখবার একটা রীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আইন পুস্তকের তজমাঙ্গ। ১৭৮৪-৮৫ সালে জোনাথান ডানকান চারখানা নই প্রকাশ করেন, ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে জর্জ চার্লস মেয়ার আরও চারখানা, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে জর্জ ফ্রেডেরিক চেরী একখানা, ১৭৯০-৯২ খ্রীস্টাব্দে এডমন্ডটোন দু’খানা, আর ১৭৯৫ থেকে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হেনরি পিটস্ ফরস্টার ১৪ খানা। এটা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। আমরা পরে দেখব যে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির সার্থক রূপায়ণে গল্পসাহিত্যই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল (আঠারো শতকের রচিত বাংলা গল্পগ্রন্থসমূহের জন্ম লেখকের ‘আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী’ পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩ দেখুন)।

ছাপাখানা ও সামাজিক বিস্ফোরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাশে এদেশে ছাপাখানার প্রবর্তন সমাজের ওপর এক গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল। যদিও ছাপাখানা শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তথাপি একথা বললে ভুল হবে যে, ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্বে এদেশের লোক অশিক্ষিত ছিল। সমাজের অনেকেই পাঠশালার মারফত সাক্ষরতা অর্জন করত। এটা যে উচ্চকোটির লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। নিম্নকোটির লোকরাও সাক্ষরতা অর্জন করত। সামান্য মুদ্রির দোকানে স্বর করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া হত। বিচার দৌড়ে অনেক মুদ্রি আবার তার চেয়েও বেশি এগিয়ে যেত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কান্ত মুদ্রির উল্লেখ করা যেতে পারে— যিনি বাংলা, ফারসী ও যৎসামান্য ইংরেজি জানতেন এবং হিসাবপত্রে পারদর্শী ছিলেন।

মুদ্রির দোকানে রামায়ণ পড়াই বলুন, আর চতুপাঠসমূহে সংস্কৃত ব্যাকরণ-কাব্য-সাহিত্য-দর্শন অধ্যয়নই বলুন, সবই হাতে লেখা পুঁথির সাহায্যে করা হত। এর জন্ত সমাজে এক শ্রেণীর লোক পুঁথিলেখকের কাজ করত। যখন ছাপাখানা আবিষ্কৃত হল, এবং মুদ্রিত বই বেরুতে লাগল, তখন তার প্রথম প্রতিঘাত গিয়ে পড়ল এইসব পুঁথিলেখকদের ওপর। অবশ্য তারা রাতারাতি সব বেকার হয়ে পড়েনি। কেননা, প্রথম প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি নিষ্ঠাবান সমাজের একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। এ বিদ্বেষের কারণ ছিল, ছাপাখানা বিলাতী যন্ত্র বলে। তখন এদেশে যা কিছু বিলাতী জিনিসের সংস্পর্শে আসত, তা নিষ্ঠাবান সমাজের বিচারে ছিল হিন্দুর ধর্মনাশ করবার একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু নিষ্ঠাবান সমাজের এ বিদ্বেষ খুব বেশি দিন টেকেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর অব্যাহত পূর্বেই ছাপা বইয়ের প্রাবল্য এনে দিয়েছিল শিক্ষাজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তখন থেকেই উপজীবিকার উপায় হিসাবে পুঁথিলেখা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

স্মৃতি

ছাপাখানার সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজিতে রচিত ও হুগলীতে

মুদ্রিত গ্রন্থাধিনিয়াল ব্রানী হালহেড রুত বাংলা ভাষার একখানা ব্যাকরণ প্রকাশ থেকে। বইখানার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বইখানাতেই প্রথম বিচ্ছিন্ন নড়নশীল (movable types) বাংলা হরফের চেহারা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এই হরফ তৈরি করেছিলেন চার্লস উইলকিনস নামে কোম্পানির এক মিডলিয়ান। তিনি পঞ্চানন কর্মকার নামে এদেশের একজন দক্ষ ও প্রতিভাশালী শিল্পীকে হরফ তৈরির প্রণালীটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলা হরফের সাট বিবর্তনের ইতিহাসে পঞ্চানন ও তার পরিজনদের প্রয়াস তথা দান অনগ্রসাধারণ।

ছাপাখানার প্রবর্তনের ফলে, এক শ্রেণীর লোক যেমন তাদের কর্মসংস্থানের সূত্র হারিয়ে ফেলল, অপর দিকে ছাপাখানা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করল। ছাপাখানার বহুমুখী কাজে সমাজের বহুলোক নিযুক্ত হয়ে পড়ল। কেউবা অক্ষর-খোদাই ও অক্ষর-ঢালাইয়ের কাজে নিযুক্ত হল, আবার কেউবা অক্ষর-সংযোজন (composing) ও মুদ্রায়ন্ত্র চালানোর কাজে ব্যাপৃত হল। তারপর ছাপাখানার সঙ্গে সঙ্গে আসে ছবি ছাপবার জন্তু নানা বকমের কাজ। ছবি ছাপবার জন্তু আবির্ভূত হল শিল্পী ও শিল্পীর সঙ্গে আবির্ভূত হল ব্রকমিস্ত্রি, যারা কাঠে বা ধাতুর পাত্রে খোদাই করে ব্রক তৈরি করত ছাপবার জন্তু। তারপর লিথোগ্রাফ প্রক্রিয়াতেও ছবি ছাপা শুরু হতে লাগল। (১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নাল' অস্থায়ী দুজন ফরাসী শিল্পী, নাম বেলনস ও সাভিএর্যাক কর্তৃক এই প্রথা কলকাতায় প্রবর্তিত হয়েছিল)। এসব কাজের জন্তু সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট বৃত্তিধারী নানাশ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হল। পুঁথি-লেখকরা তাদের কর্ম হারাণ বটে, কিন্তু তাদের তুলনায় সমাজের এক গরিষ্ঠ জনসংখ্যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পেল।

এদিকে ছাপাখানার সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ছাপাখানার সংখ্যা যত বাড়ল সমাজের বেশিসংখ্যক লোক তত ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দে) এদেশে ১,০২৪টি ছাপাখানা ছিল। গড়ে যদি প্রতি ছাপাখানায় পাঁচজন লোক নিযুক্ত থেকে থাকে তা হলে বলতে হবে যে মাসিক সম্মত ৬,৫৬৪ সংখ্যক লোক ছাপাখানা থেকে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করত। আর প্রত্যেক লোকের পরিবারে যদি পাঁচজন করে লোক থাকে, তা হলে ছাপাখানা থেকে প্রায় ৩২,৮২০ লোকের ভরণ-

পোষণ চলত। মাত্র কর্মসংস্থান ও ভরণপোষণ নয়, সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে যে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল, সেটা হচ্ছে সমাজের বহুজন এক নতুন টেকনোলজিতে দক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

তারপর নতুন নতুন দিকে ছাপাখানার বিকাশ ঘটল। লাইনোটাইপ, মনোটাইপ প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার হল। মুদ্রণযন্ত্রও প্র্যাটেন প্রেস থেকে রোটারী প্রেসে পরিণত হল। মচিত্র বই ছাপবার জন্য হাফটোন ব্লক তৈরি হতে লাগল। অফসেট প্রিন্টিং-এরও প্রবর্তন হল। এদব কাজ সমাধার জন্য দক্ষতাপূর্ণ মানা বৃদ্ধিবারী মানুষের আবির্ভাব ঘটল। ফলে, অত্যন্ত শিল্পের জায়, ছাপাখানাও এক বিরাট শিল্পে পরিণত হ'ল। সমাজের লোকরা নতুন নতুন টেকনোলজি শিখল এবং এর দ্বারা সমাজের বহুলোক উপকৃত হল। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপাখানার ধর্মঘটের সময় প্রকাশ পেয়েছিল যে, মাত্র কলকাতার ৬,০০০ ছাপাখানায় প্রায় এক লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। এছাড়া, কাগজ ও ছাপার কালি শিল্পেও বহু লোক নিযুক্ত আছে। কর্মনিযুক্তি বর্তমান সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রায়ত্র এদেশের সমাজের ওপর এক অতি দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা, ছাপাখানার ফল হচ্ছে বই ও সংবাদপত্র। বই ও সংবাদপত্র বিক্রির কাজে বহুলোক নিযুক্ত আছে। বস্তুত, ছাপাখানার কর্মযন্ত্র ভারতের কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে যে এক প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

। ৩৩

এবার অন্তর্দিক দিয়ে সমাজের ওপর ছাপাখানার প্রভাব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। ছাপাখানার সাহায্যেই সামাজিক অপপ্রথা সমূহ ও নিপীড়ন বন্ধ হয়েছিল। মুদ্রিত পুস্তকই এদেশে সমাজ-সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত ছাপাখানাই এদেশে 'আন্দোলন'-এর যুগ আনে। 'আন্দোলন' চালাবার জন্য হাতে লেখা মাধ্যমের একটা সীমা আছে—সংখ্যা এবং ব্যয়, এই উভয় দিক থেকেই। অপরপক্ষে মুদ্রিত মাধ্যম মাঝফত প্রয়োজনীয় সংখ্যা ছাপানো যায়, এবং তার ব্যয়ও অল্প।

মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান প্রথম চালান রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথার বিলোপসাধনের জন্য তিনি কয়েকখানি

পুস্তিকা রচনা করে তাঁর স্বপক্ষে দেশের জনমত গঠনের ও নরকারী দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তাঁর নে আন্দোলন যে শাক্যল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তা আজ সকলেরই জানা আছে। মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে অল্পরূপ আন্দোলন চালিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিববাবিবাহ প্রচলনের জন্ত। তাঁর নে চেষ্টাও সার্থক হয়েছিল। রাজা রামমোহনের সমসাময়িক কালে (১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে) খ্রীষ্টান্যাবিধায়ক এক পুস্তিকা প্রচার করে, এদেশের মেয়েরা যাতে বিত্তাভ্যাস করে, তার জন্ত আন্দোলন করা হয়। এর ফলে এদেশে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিত্তাভ্যাসের সূচনা হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নাটকে রামনায়াণ কুলীনপ্রথা সম্পর্কে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটক রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র ‘কল্মাচিং পথিকল্মা’ ছদ্মনামে তৎকালীন নীলকরদের নীতংস অত্যাচার, চাষীদের লাঞ্ছনা ও দুর্ববস্থা অবলম্বনে তাঁর ‘নীলদর্পণ’ নাটক রচনা করেন, এই নাটকের ফলেই জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। তখন আন্দোলনমূলক রচনা সাহিত্যের রূপধারণ করেছে। জাতীয় অপপ্রথা, কুসংস্কার ও কু-অভ্যাস সমূহ দূরীকরণের জন্ত সেযুগে আরও যেসব হস্তিধর্মী সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স রচিত ‘ফুলমণি ও ককণার বিববণ’, প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক রচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ও কালীপ্রসন্ন ণিংহ কর্তৃক রচিত ‘হতোম-প্যাঁচার নকল’। কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চেতনা জাগরণের জন্ত লেখেন তাঁর আনন্দমঠ, শান্তারাম, চন্দ্রশেখর ও দেবী চৌধুরাণী। আনন্দমঠ-এর ‘বন্দেমাতরম্’ গানই পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীতে শব্দচন্দ্র তাঁর পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, বামুনের মেয়ে, পথের দাবী প্রভৃতি উপন্যাস লিখে সামাজিক অত্যাচার দূরীকরণ, জীজাতির মর্যাদা স্থাপন ও জাতীয় চেতনা জাগরণের চেষ্টা করেন। মাত্র পুস্তক রচনা দ্বারাই এসব আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেনি। সংবাদপত্রও এর সহায়ক ছিল। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র ছাপাখানারই আর এক ফসল। সংবাদপত্র মাধ্যমে এসব আন্দোলনের খবর ও ওই সম্বন্ধীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য জনসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল ; এবং তাতে সমাজের মধ্যে একটা জনমত গঠিত হচ্ছিল। বিশেষ করে জাতীয় চেতনা জাগরণ পর সংবাদপত্রই জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ত উদ্বুদ্ধ করতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বস্তুত, দেশের মধ্যে জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সংবাদপত্রকে বাট্টের চতুর্থ অঙ্গ বলা হয়। এ ছাড়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ আজ সমাজকে সাহায্য করেছে শিল্পসমূহের মাল বিক্রি করা থেকে আরম্ভ করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ব্যাপারে।

ছাপা বই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল শিক্ষার প্রসারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলকাতা শহর মুদ্রণের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপনের পূর্বে লোকের বিজ্ঞাবুদ্ধি যা কিছু হাতে লেখা পুঁথির মধ্যে ও বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। একদা ক্ষেত্রে বিজ্ঞার প্রসার যে এক অতি সঙ্কীর্ণ গুণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজের ওপর ছাপাখানার প্রভাব পড়েছিল এখানেই। ছাপাখানা মুদ্রিত বইয়ের সাহায্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞাশিক্ষাকে সবজনীন বা democratized করে তুলেছিল। শিক্ষা-বিস্তারের ফলে লোকে যখন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করল, তখন তারা পাশ্চাত্য-দেশের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিৎ হল। এই পরিচিতিই তাদের সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্তের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এই নতুন নতুন দিগন্তের ওপরই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষের মন নতুন আলোকের সন্ধান পেল। মানব যুক্তিনিষ্ঠ হল। সেই যুক্তিনিষ্ঠতাই সমাজসংস্কারকদের অল্পপ্রাণিত করল সামাজিক অপপ্রথাসমূহ দূর করতে। সেজগতই সনাতনীদের ছাপাখানার ওপর এক প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। কিন্তু ছাপাখানা থেকে যখন হুড়হুড় করে বই ও সংবাদপত্র বেরতে লাগল ও দেশের জনসাধারণ তা কিনে পড়তে লাগল, তখন তার শ্রোতে ছাপা-বই-বিরোধী সনাতনীরাই ভেসে গেল। বস্তুত ছাপা বই না থাকলে, এদেশে শিক্ষার প্রসার হ্রগম হত না, ও নবজাগৃতিরও আগমন ঘটত না।

এদিকে গণশিক্ষার প্রসার সাধনে সহায়তা করেছিল বটতলার প্রকাশন সংস্থাসমূহ। বটতলার অবদান অনেক। প্রথম, সম্ভাদামে বই বিক্রি। দ্বিতীয়, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধন। তৃতীয়, সংসাহিত্য (যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান, লক্ষ্মীচরিত্র প্রভৃতি) ও শিশু-পাঠ্য বই (যথা শিশুবোধক, বর্ণপরিচয়, খাবাপাত ইত্যাদি) প্রচার। চতুর্থ, গ্রাম-গঞ্জে বই পৌছে দেবার জন্ত ফিরিওয়ালার প্রবর্তন। (বটতলা সম্বন্ধে লেখকের 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' গ্রঃ)।

বাঙলায় নবজাগৃতি

সামাজিক বিকৃতি ও ধর্মীয় কুসংস্কার, জড়তা ও অন্ধমূঢ়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আবির্ভূত হলেন একজন যুগমানব। তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। এতদিন মাত্রম শুধু ভয় পেয়ে এসেছিল, দৈবের শাসন ও শাস্ত্রের অমোঘ বিধান নতলিরে মেনে নিয়েছিল। রামমোহনই তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানান। তিনিই প্রথম তাঁর দেশ-বাসীকে যুক্তিতর্ক ও বিচারের ওপর নির্ভর করতে শেখান। মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই তিনি হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। পরে তিনি বেদান্ত চর্চার সূত্রপাত করেন এবং ‘এক ও অদ্বিতীয়’ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য প্রচার চালান। তবে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন না। তিনি মাত্র দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে এই ধর্মের প্রাচীন সাধকদের ধর্মচরণেব কোনও যোগ নেই। তিনি জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ খাণ্ড কখনও গ্রহণ করতেন না, বা ব্রাহ্মণ-তব জাতির সঙ্গে বসে আহারও করতেন না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি উপবীত ধারণ করে গিয়েছিলেন।

রামমোহন বিশেষভাবে অকৃত্রিম কবেছিলেন নারীজাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনা। বহুবিবাহ রোধ কববার জন্য তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন এবং সতমরণ প্রথা তাঁবই চেষ্টায় আইন দ্বারা (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯) নিষিদ্ধ হয়েছিল।

রামমোহন গোড়া থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশবাসীর কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জড়তা দূর করতে পারে একমাত্র শিক্ষার আলোক। তিনি তাঁর অতি আধুনিক বস্তুবাদী মন দিয়ে বুঝেছিলেন, আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানে দেশবাসীর মনকে নিয়োজিত করতে না পারলে, আধুনিক যুগের উপযোগীকরণে তাকে গড়ে তোলা যাবে না এবং সেজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান-শিক্ষার। আধুনিক বিজ্ঞানের বাহন হল আধুনিক ভাষা—ইংরেজি; সেজন্য ইংরেজি শিক্ষার ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষা সত্বে রামমোহনের এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল রামমোহনের মৃত্যুর দু’বছর পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, যখন ইংরেজ সরকার এ সত্বে এক প্রস্তাব

গ্রহণ করে। এর ফলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসারলাভ করে। কিন্তু এর জন্ত সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার চর্চা অবলুপ্ত হয়নি। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে নবজাগৃতির সঞ্চার হয়েছিল, তা এই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অমূল্যলবনের দৌলতেই। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্যবিজ্ঞা ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। উইলকিনস্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অনুবাদ করেছিলেন, তাতে সংযোজিত হেস্টিংস-এর ভূমিকা পাঠে আমরা তা অবগত হই। তাঁরই পদাঙ্কে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জ্যৈষ্ঠয়ারী তারিখে স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক প্রাচ্যবিজ্ঞা সম্বন্ধে অমূল্যলবনের জন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে, সেখানে মিলিনিয়ানদের শিক্ষার জন্ত শ্রীরামপুরেব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী উইলিয়াম কেরী সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতেব পার্লামেন্ট প্রাচ্যবিজ্ঞার অমূল্যলবনের জন্ত বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। সংস্কৃতির সহিত ইংরেজি শিক্ষা প্রদান ছাড়াও, সংস্কৃত কলেজ থেকে কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এ কাজটা এশিয়াটিক সোসাইটির ওপর হস্তান্তর করা হয়। প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে সোসাইটি কর্তৃক হিন্দু শাস্ত্রসমূহ ‘বিবলিওথিকা হিন্ডিকা’ গ্রন্থমালা নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এর বাইরেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি প্রচলিত শাস্ত্রসমূহ অনুবাদে প্রয়াসী হন। যথা এই কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। তাঁর অনূদিত শাস্ত্রসমূহ প্রকাশেব পূর্ব বাঙলায় বেদচর্চা বিশেষভাবে শুরু হয়। তিনি পাঁচখানি উপনিষদেরও বঙ্গানুবাদ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তিনি হচ্ছেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি চল্লিশ বৎসর ব্যাপী অমাত্যবৃত্তি পরিশ্রম করে ‘শব্দকল্পদ্রুম’ নামে এক বিরাট সংস্কৃত অভিধান প্রকাশ করেন। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্যাসকৃত মহাভারত অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। বম্বেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ও হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা অমূল্যলবনমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক স্থাপিত ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ যারফতও সংস্কৃতচর্চা বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বলেছেন, ‘দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনন্দচন্দ্র বেনাস্তবাসীশ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞদের রচনা বাংলা গণের গুণ্ঠিসাধনে এবং সৌষ্ঠববর্ধনে কতখানি সহায় হইয়াছিল, বলিয়া শেষ করা যায় না।'

উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগৃতিকে সার্থক করে তুলেছিল মুদ্রায়ন্ত্র। বাঙলাদেশে মুদ্রায়ন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হবার ফলে বিলাত থেকে বহু মাহেব এদেশে এসে মুদ্রায়ন্ত্র ও কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। বহু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে অনন্থ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে লোকের অজ্ঞানতা দূর করার কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, এসব সংস্থা নানা-প্রণীর লোকের কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

৬৪

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির এক দাবী যেমন প্রবাহিত হয়েছিল শিক্ষার প্রসারসাধনের দিকে, অপর দ্বারা তেমনই প্রবাহিত হয়েছিল সামাজিক সংস্কার ও উন্নতিসাধনের দিকে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজকে অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হলে যে প্রয়াস চালাতে হবে, তার বিপক্ষে আসবে তথাকথিত বর্ণশীল নিষ্ঠাবান গোষ্ঠীর তরফ থেকে ভীষণ বিরোধিতা। উভয়েই সেজন্য ভেবে নিয়েছিলেন যে সে বিরোধিতাকে দমন করতে পারবে একমাত্র সরকারী হস্তক্ষেপ। তাই- তাঁরা উভয়েই সতীদাহ প্রথা বিলোপসাধনের জন্ত ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্ত সরকারী সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। সরকারী আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল এবং বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ (জুলাই ১৮৫৬) বলে স্বীকৃত হয়েছিল। যদিও কৌলীন্য-কলুষিত বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা কার্যকর হয়নি, তবুও বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে বহুবিবাহ ক্রমাগত হ্রাস পেতে লাগল।

যদিও সামাজিক অপপ্রথাসমূহ নিয়ন্ত্রণ বা বিলোপসাধনের জন্ত সরকারের অনুকূল মনোভাব ছিল, তবুও হিন্দুসমাজের তরফ থেকে তার বিপক্ষে যে বিরোধিতা আসবে, তা স্মরণ করে গোড়ার দিকে সরকার সংস্কারমূলক কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

আন্দোলনের পর সরকার সে সাহস পায়। শীঘ্রই তারা বাল্যবিবাহ দমন করবার জন্য ‘সঙ্গমের’ নূনতম বয়স-নির্দেশক এক আইন প্রণয়ন করেন (১৮৯১)। এ ছাড়া, তাঁরা আইন প্রণয়ন দ্বারা সাগর মেলায় ‘শিশুবলি দেওয়া’ প্রথারও বিলোপসাধন করেন (১৮৩০) ; তারপর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা চড়ক-উৎসবে পিঠে লোহার কাঁটা বিঁধিয়ে চড়ক গাছে ঘোরানোও বন্ধ করে দেন।

বলা বাহুল্য যে, এ সকল সামাজিক সংস্কার ও উন্নতিসাধনের পথ সুগম করে দিয়েছিল শিক্ষার প্রসার। শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ইংরাজ বিদ্যালয়গণের। আগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভের অধিকার ছিল মাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের। কিন্তু ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যালয়গণ সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন সকল জাতির কাছে। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। খ্রীষ্টাঙ্গ প্রসারের জন্য তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময় খ্রীষ্টাঙ্গ প্রসারে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার অবদানও উল্লেখনীয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর, এদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আরও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রসার জনসাধারণকে উদার মনোভাবাপন্ন করে তোলে ও তাদের দীক্ষিত করে গণতান্ত্রিক মনোভাব। এ সব সমাজের ওপর বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সমাজেও ‘পাঁতি’ দেওয়ার অধিকার চিরন্তন বন্ধ হয়ে যায়। পাঁতি দেওয়া বিধানসভার একচেটিয়া অধিকারে দাঁড়ায়। বিধানসভা গঠিত হতে থেকে জাতি নির্বিশেষে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে। তাঁরাই এখন থেকে সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে পাঁতি দিতে থাকেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজকে তা মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হয়।

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সৃষ্টি হল এক নতুন সাহিত্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তন করলেন বাংলা ভাষার অমিতাক্ষর হৃদয়। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও স্বিজেন্দ্রলাল রচনা করলেন অনগ্রসর রণ নাটকসমূহ। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র রচনা করলেন নতুন থেকে নতুনতর সাহিত্য। তাঁদের রচনাবলী বাঙালীর চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করল নতুন পথে। বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’র ‘বন্দেমাতরম্’ই বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অভিযানের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। এই মন্ত্র বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সচেতন করে তুলল। এই পথের

পথিক হিসাবে এগিয়ে এলেন অনেকে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন দেন শুক্ল ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁদের প্রচেষ্টা দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেল স্বাধীনতার পথে—দে স্বাধীনতা দেশ লাভ করল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে, যদিও বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করে।

সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল বিজ্ঞানের অন্তর্দীপন। এর সূচনা করেছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি এক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে তার নাম দিলেন ‘ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স’। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নানাঙ্গন এখানে গবেষণা চালিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন কল্যাণের পথে।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে স্থাপিত হতে লাগল কলকারখানা। কয়লার ব্যাপক ব্যবহার এই প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে সহায়তা করল। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করল, দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের। পরে তড়িৎ শক্তির ব্যবহার শিল্পোৎপাদকে আরও অগ্রগতির পথে নিয়ে গেল। গ্রামের নিঃস্ব ও বেকার লোক ছুটে এল শহরের দিকে কাজের সন্ধানে। কলকাতা শহর এক বিরাট কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল।

দিন

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফারসী প্রভৃতি পাঠ্যবিজ্ঞান পারদর্শী পণ্ডিতগণের সমাবেশ হয়। কিন্তু এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য কোম্পানির তরফ থেকে বিশেষ কিছু করা হয়নি। এ বিষয়ে কোম্পানি সচেতন হন যখন ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের মনদে এদেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। তারই প্রথম ফসল ‘কাউন্সিল অফ এডুকেশন’ (১৮২৫)। দ্বিতীয় ফসল ওই সালেই সংস্কৃত কলেজ স্থাপন। সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসন্তান ছাড়া আর সকলের কাছে কলেজের দ্বার বন্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টাতেই

সংস্কৃত কলেজের দ্বার সকল জাতির কাছে উন্মুক্ত হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষারও প্রবর্তন করেন। শিক্ষার প্রসারে কোম্পানির তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অসাধারণ সংসাহস দেখিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার পর সেখানে শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন হয়। মৃত ব্যক্তিকে ছুঁলে হিন্দুসমাজে তাকে পতিত বা একঘরে করবার ভয় দেখানো হয়। সেই মুহূর্তে মধুসূদনই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমাজের শাসন-ভয় অগ্রাহ করে একাজে অগ্রণী হন, এবং শব-ব্যবচ্ছেদ করে অসীম সাহসের পরিচয় দেন। বাটের দশকের গোড়ায় জুঁজন—ভোলানাথ বসু (১৮২৫-৮২) ও মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৬-১৯০২) চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম. ডি. পান।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ডেভিড হেয়ারের (১৭৪৫-১৮৪২) চেষ্টাতেই এদেশে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। স্কটল্যান্ডবাসী এই ভারতপ্রেমিক পুরুষ এদেশে এসে আঠারো বৎসর ঘড়ির কারবার করে বেশ ধনশালী হয়েছিলেন। তারপর এদেশে শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করবার জ্ঞাত তিনি ঘড়ির কারবার তাঁর সহকারী গ্রে সাহেবকে দান করে দিয়ে, অর্জিত সমস্ত ধনই ব্যয় করেছিলেন ছাত্রদের মঙ্গলার্থে। স্কুল সোসাইটি'র উদ্যোগে যেসব ইংরেজি ও বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, দেগুলিব উপর তাঁর নজর ছিল। আরপুলির ফ্রি ভারনাকুলার স্কুল, পটলভাটার ইংলিশ স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্কুলে মিয়মিত হাজিরায় উৎসাহ দেবার জ্ঞাত তিনি নানা ধরনের পুরস্কার দিতেন। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের লেখাপড়ার কতদূর কি উন্নতি হচ্ছে তার খোঁজখবর রাখতেন ও তাদের অন্তঃ-বিস্তৃতির সময় নিজে সেবা শুশ্রূষা করতেন ও তাদের চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করতেন। এরকম এক ছাত্রের সেবা করতে গিয়েই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হেয়ার মনেপ্রাণে ভারতকেই তাঁর স্বদেশ বলে ভাবতেন ও এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জ্ঞাত অকুপণভাবে নিজ শক্তি অর্থ ব্যয় করে গিয়েছেন। স্কুল সোসাইটি'র অছিদের (ব্যারেটো অ্যাণ্ড কোম্পানি ও ম্যাকিনটশ অ্যাণ্ড কোম্পানির) বিপর্যয়ের পর দুটি স্কুল ছাড়া সোসাইটি'র অগ্রাঙ্ক স্কুল যখন উঠে

যায়, তখন তিনি নিজ অর্থেই স্কুল দুটিকে (পটলডাঙার ইংরেজি স্কুল ও আর-পুলির বাংলা স্কুল) চালান। এ দুটি স্কুল থেকেই বর্তমান হেয়ার স্কুলের উদ্ভব হয়।

চাৰ

বেঙ্গলকাৰী উদ্যোগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার অনেক পূর্ব থেকেই খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। পলাশার যুদ্ধের ২৬ বছর পূর্বেই ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট অ্যানড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেছিল। এককম আরও 'চ' একটা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী উইলিয়ম কেৰী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শীঘ্রই তাঁরা হুগলী, দিনাজপুর ও যশোহর জেলায় আবশ্যক কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সকল বিদ্যালয়ে তাঁরা আধুনিক প্রণালীতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে জগমোহন বসু ও ধর্মতলায় ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব আরও একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট ফববস সাহেব চুঁচুড়ায় একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেণ্টায় শতাধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং সেগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৭০০। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিও চুঁচুড়ায় এবং অন্তত ১৫টা স্কুল স্থাপন করেছিল। তাদের পাদরি বরাট মে সাহেবের উদ্যোগেই এ সকল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাগা বাবার পূর্বে মোট ৩৬টা স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ মিশনারী সোসাইটি ভূকৈলাসের জমিদার কালীশঙ্কর ঘোষাল প্রদত্ত একগুণ্ড জমিতে একটি স্কুল স্থাপন করে। চার্চ মিশনারী সোসাইটির অধ্যক্ষকুল্যে ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট নামে এক ব্যক্তি বর্ধমানেশ কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২০০। সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীষ্টিয়ান নলেজও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ও তার সন্নিকটে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সব স্কুলের সংখ্যা ছিল ১২।

সুতরাং এদেশে শিক্ষার প্রসারে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদানও খুব কম

ছিল না। এ ছাড়া, জেনারেল ক্লড মাটিন নামে কোম্পানীর এক কর্মচারী ‘বিনামূল্যে’ ‘বিদ্যার্থীদের পাঠার্থে’ এক বিদ্যালয়তন স্থাপনের জন্ত তেত্রিশ লক্ষ টাকা উইল করে রেখে যান। ওই টাকা থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গীতে ‘লামাটিনিয়ের কলেজ’ নামে এক শিক্ষায়তন স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ও তার চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তা স্থাপন করা হয়।

মিশনারী এবং অন্যান্যের এসব চেষ্টার পূর্বেই কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে নিজ চেষ্টায় ইংরেজি শেখবার একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের (১৭৭৪) পর থেকেই এটা প্রকাশ পেয়েছিল। এ সময় আমরা সুপ্রিম কোর্টের আইনবিদ রামনারায়ণ মিশ্র ও আনন্দবাবুর নাম শুনি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও (১৮০১-১৮৬৮) নিজ অধ্যবসায়ে ইংরেজি শিখে একজন, প্রখ্যাত আইনবিদ হয়েছিলেন ও বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। তা ছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের কেরানীদের তো ইংরেজি শিখতেই হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শেরিকের অফিসের হেড ক্লার্ক রামমোহন মজুমদারের নাম হিকির ‘স্মৃতিকথা’র মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এ ছাড়া, এটনীদের ক্লার্কদেরও ইংরেজি জানতে হত। এরকম কেরানীদের মধ্যে আমরা অ্যাটর্নী হিকির হেড কেরানী রামধন ঘোষের নাম শুনি। সে যুগে যারা বেনিয়ানি ও দাওয়ানি করতেন তাঁদেরও ইংরেজি জানতে হত। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও স্বাক্ষরকালাথ ঠাকুরও (১৭২৪-১৮৪৬) স্কুলে না পড়ে ভালো ইংরেজি জানতেন।

গাচ

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্ত ওই বছরেই ‘কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি’ স্থাপিত হয়। পরের বছর ‘কলিকাতা স্কুল সোসাইটি’ নামে আর একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করার জন্ত কলকাতায় যেসব বিদ্যালয় আছে, সেগুলিকে সাহায্য করা ও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা। কিন্তু এর অছিরা দেউলিয়া হওয়ায় এদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে দুটি ছাড়া সবগুলিই কয়েক বছর পর উঠে যায়। ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির ইউরোপীয়ান সেক্রেটারী ছিলেন এবং তিনিই নিজ অর্থে এই স্কুল দুটিকে চালাতেন। এ সময় রামমোহন রায়ও নিজ ব্যয়ে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে

গৌরমোহন আটা নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও সরকারী সাহায্য ছাড়াই 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' স্কুলটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আলেকজান্ডার ডাকও (১৮০২-১৮৭৮) কলকাতায় এসে গিয়েছেন। তিনিও কলকাতা এবং অন্তর কয়েকটি স্কুল ও একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজেও নিয়ন্ত্রণের ছাত্রদের জন্য একটি পাঠশালা বিভাগ খোলা হয়। ইতিমধ্যে বিনা বেতনে ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য একটা 'হিন্দু ফ্রি স্কুল'ও স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে মতিলাল শীল 'শালস্ ফ্রি কলেজ' স্থাপন করেন। এ ছাড়া, ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন' ও ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' স্থাপনেও মতিলাল সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় দান এবং যার জন্য সহস্রবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, তা হচ্ছে মেডিকেল কলেজ নির্মাণের জন্য ভূমি দান।

৬৭

আমরা আবার হিন্দু কলেজেই ফিরে আসছি। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে তারিখে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ পটলভাডায় গোলদিঘির উত্তরে নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সালেই হেনরি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০২-১৮৩১) নামে এক বিশিষ্ট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষক হিন্দু কলেজে যোগদান করেন ও তৎকালীন ছাত্রদের মনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটান। তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন। ছাত্রদের কাছে তিনি অতি প্রিয় ও অকাতাজন শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলেজে পড়বার সময় ও কলেজের বাইরে তিনি পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাবাবা ব্যাখ্যা ও প্রচার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ও বুদ্ধির ভিত্তি পাঁকা কবে দেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আটজন—রুম্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৬-৮৫), রাসকক্কষ মল্লিক (১৮১৬-৫৮), রাম-গোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮), রামচন্দ্র নাহিড়ী (১৮১৬-২৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), পারীটাদ মিত্র (১৮৮৮-৮৩), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-২৩) ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮) পবনচীকালে বাঙালী তথা ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দাঁড়ান। তাঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত। এঁরাই ভারতের নবজাগৃতির প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন।

এদিকে খ্রীশিক্ষার জন্ত ও যথেষ্ট চেষ্টা চলছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই খ্রীস্টান মিশনারীদের উত্তোগে কলকাতায় মেয়ে স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। তবে সেসব স্কুলে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা যেত না। তার মানে মিস্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই স্কুলে পড়তে যেত। তবে তা থেকে বুঝায় না যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অশিক্ষিতা থাকত। তারাও রীতিমত শিক্ষিতা হত। এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী শিক্ষিকা ছিল, যাদের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখত। এরকমভাবেই রাজা স্ত্রথম রায়ে (১-১৮১১) ছেলে রাজা শিবচন্দ্র রায়ে মেয়ে হরসুন্দরী সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি এই তিন ভাষায় এমন অশিক্ষিতা হয়েছিলেন যে পণ্ডিতেরাও তাঁকে ভয় করতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও বৈষ্ণবী শিক্ষিকাদের কাছে লেখাপড়া শিখত।

হিন্দু মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া বিস্তারের জন্ত কলকাতায় কয়েকটি খ্রীস্টান মহিলা সমিতির উদ্ভব হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে ‘দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ফর দি এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট অফ্ বেসুলী ফিমেল স্কুলস্’। নন্দবাগান অঞ্চলে (গৌরীবেড়ের নিকট) এরা প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। পরে এরা গৌরীবেড়ে, জানবাজার, চিংপুর, গ্রামবাজার, বরাহনগর প্রভৃতি অঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। এদিকে খ্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্ত ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ‘খ্রীশিক্ষা বিদায়ক’ নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ স্ত্রথম রায়ে ছেলে রাজা বৈষ্ণনাথ রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে, হেডয়ার পূর্বদিকে সেনট্রাল স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে জয়রক্ষ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮১) উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সরকারী অনুমোদন পাননি। (লেখকের ‘প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি ত্রঃ’)। তবে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) কর্তৃক কলকাতায় মেয়ে স্কুল স্থাপনের পূর্বে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা কেউই স্কুলে পড়তে যেত না।

আট

বেথুন সাহেব ছিলেন বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য ও কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনের সভাপতি। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন।

কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সদস্য রামগোপাল ঘোষের (১৮১৫-৬৮) সঙ্গে পরিচিত হবার পর, তিনি তাঁর কাছে এদেশে জ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য স্কুল খোলার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। রামগোপাল উৎসাহিত হয়ে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের (১৮১৪-১৮৭৮) (তিনি ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার স্বর্ধকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র) কাছে এই পরিকল্পনার কথা বলেন। দক্ষিণারঞ্জন প্রথম তাঁর সিমলা স্ট্রিটের বৈঠকখানা বাড়িটা বিনা ভাডায় স্কুলের জন্য ছেড়ে দেন। এই সঙ্গে তাঁর পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিও দান করেন। দক্ষিণারঞ্জন স্কুলের জন্য স্থায়ী তখন নির্মাণের জন্য আধ বিঘা জমি ও এক হাজার টাকা দেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে তারিখে বিদ্যালয়টি ‘নেটিভ ফিমেন স্কুল’ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর তারিখে হেতুয়াব পশ্চিম দিকের ভূমিতে বর্তমান স্কুল বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বেথুন সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুর পর এর নাম করা হয় ‘বেথুন স্কুল’। ১৮৫০ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত বিদ্যালয়টির মহাশয় এই স্কুলেব সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ের আর একজন শুভাভিযায়ী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বেথুন নিজ অর্থব্যয় ছাড়া, তাঁর যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি এই স্কুলের জন্য দান করেন। কিন্তু স্কুলভবন তৈরি হবার আগেই আকস্মিকভাবে তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে স্কুলের ব্যয়ভার সরকার বহন করছেন। বেথুন স্কুলেব মেয়েদের গোড়া থেকেই গাড়ি করে বাড়ি থেকে আনা হত ও পৌঁছে দেওয়া হত।

এবং আরও মেয়ে স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয়, তাব বিশ-পাঁচশ বছরের মধ্যেই দু-একজন মেয়ে, ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে লেখপড়া শেখে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে দুজন মেয়ে কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় বদবার অল্পমতি পায়। বেথুন কলেজের ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (১৮৬১-১৯২৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রী। সরকার ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে একমাত্র ছাত্রী কাদম্বিনীর জন্যই বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেন; বেথুন কলেজে তখন মাত্র হিন্দু মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল। চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬৯-১৯৬৪) নামে আর একটি মেয়ে খ্রিস্টান বলে বেথুন কলেজে পড়বার প্রবেশাধিকার পাননি। সে

এফ. এ. পড়া শুরু করে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালেন ডি. অ্যান্ড্রু নাম্নী এক খ্রীষ্টান ছাত্রী বেথুন কলেজে প্রবেশাধিকার পায়। তার ফলে চন্দ্রমুখী বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি অনার্স-সহ এম. এ. পাস করেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মেয়ে যিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি বেথুন কলেজে অধ্যাপনা করে কর্মজীবন শুরু করেন ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন।

এদিকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর মেডিকেল কলেজে পাঁচ বৎসর পড়াশোনা করে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত যান। পরের বছর এল. আর. সি. পি. (এডিনবরা), এল. আর. সি. এস. (গ্লাসগো) এবং ডি. এফ. (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিছুদিন লেডি ডাফরিন হাসপাতালে ডাক্তারি করার পর তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। স্ত্রীজাতি হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি প্রথম নারী বক্তা।

কাদম্বিনীর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে আরও দু'জন মেয়ে ডাক্তারি পড়ত। তারা ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ও বিদুমুখী বসু। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অমর্তী প্রথম এম. বি. পরীক্ষায় ভার্জিনিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। বিদুমুখীও পাস করেন। কাদম্বিনী পাস না করলেও তাকে মহিলাদের স্পেশাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল।

এসব ঘটনার বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যেই একজন মহিলা আইনের বি. এল. (বেচিনার অভ্যাস) পরীক্ষায় পাস করেন (১৯১৩)। নাম তাঁর রেজিনা গুহ (১৮৮৩-১৯১৯)। তারপর মেয়েদের মধ্যে আইন পড়বার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে যায়। বর্তমানে বড় মহিলা আইনজ্ঞা আছেন এবং কয়েকজন হাইকোর্টের বিচারপতিও নিযুক্ত হয়েছেন। সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, বর্তমানে মেয়েদের মধ্যে আইন পড়ার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের দিনে মেয়েদের অগ্রগতি সম্পূর্ণ বৈশ্ববিক। প্রতি ঘরেই দু'চারজন মহিলা গ্রাজুয়েট দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য সম্পূর্ণ বিশ্বয়কর। বিদেশে গিয়েও তাঁরা তাঁদের প্রতিভাবলে অনেক উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছেন। এমনকি জগতের সবচেয়ে বড় বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লো-

পিডিয়া ব্রিটানিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীতেও একজন বাঙালী মহিলা আছেন, নাম সুজাতা ব্যানার্জি। আর দেশের কথা তো ছেড়েই দিন। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এগিয়ে যাবার প্রবণতা আজ ঢের বেশী। এক কথায়, তারা আজ একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে।

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরোজিনী নাইডুর (১৮৭৯-১৯৪৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, উচ্চ-শিক্ষার জন্য কেমব্রিজে যান। কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন।

১.৫

আমরা আবার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ফিরে আসছি। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একইসঙ্গে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, একটা বোম্বাই-এ ও আর একটা মাদ্রাজ-এ। কিন্তু রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয় বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সকলের শীর্ষে স্থান পায়। এর অগ্রমোদন দেবার ক্ষমতা ভারত ছাড়া, ব্রহ্ম ও সিংহল পঞ্চম বিস্তৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর শিক্ষার বিস্তার খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বি. এ. পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে যত্নাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওই পরীক্ষায় পাশ করেন।

দশ

মাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রমোদক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চন্দ্রের পরিবর্তন ঘটে, যখন ইউনিভার্সিটি ল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পর স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৪-১৯২৪) প্রচেষ্টায় যখন নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয় এক নতুন মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

যুক্তিবাদী সমাজ ও সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নটাই ছিল বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্রান্তিকাল। এই ক্রান্তিমূহূর্ত রচনায় অসামান্য অবদান ছিল মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাংলা মুদ্রণের মান নির্ধারণ করেন ও নানাবিধ বই লিখে বাংলা গভীর একটা আদর্শ স্থাপন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর এক শিক্ষিত কুচিনীল মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়, তাঁরা যে মাত্র সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনার দিকেই মন দিলেন তা নয়, তাঁরা সমাজ সংস্কারের দিকেও মন দিলেন। সমাজ সংস্কারের দিক থেকে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তাঁর ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটক লিখে সনাতন সমাজের ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। ওই নাটক দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে জন্মের সঙ্গে কোলীন্যের কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কয়েকটি নিবন্ধ লিখে প্রমাণ করলেন শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী বাঙালিদের পুনর্বিবাহ দেবার অনুকূলে কোন বাধা নেই। বহু টাকা খরচ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটি বিবাহ দিয়ে দিলেন। ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪) ছাড়া, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ ‘নব-নাটক’ নামে আর একখানা নাটক লিখে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ চালালেন। এসবই হচ্ছে যুক্তিবাদী সমাজের সাহিত্য। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ‘আত্মীয়সভা’র মাধ্যমেই এই যুক্তিবাদী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর, ওর অগ্রতম শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ার্ন ডিরোজিও (১৮০২-৩১) যখন বাঙালী ছাত্রদের ফরাসী বিপ্লবের নীতি, পাশ্চাত্য-সাহিত্য ও দর্শন যথা শেকস্পীয়ার, স্কট, বারন্স, বাইরন, বেকন, হিউম, পেইন ও বেনহাম প্রমুখ লেখকদের রচনার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দিলেন, তখন যুক্তিবাদী সমাজ জোরদার হয়ে দাঁড়াল। তারপর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা মারফত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বাঙালী পাঠককে কারলাইল, ফিকটে, নিউম্যান ও পারকারের চিন্তাধারার সঙ্গেও বাঙালী সমাজকে পরিচিত করালেন।

এ যুগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪৪-৭০) প্রতিষ্ঠা করেন ‘বিজ্ঞোৎসাহিনী’ সভা। তিনি বিজ্ঞানসাগরের উৎসাহে ও তবাবধানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করে এক কীর্তি স্থাপন করেন। তাঁর রচিত নাটক ‘বাবু’, ‘বিজ্ঞমোহন’, ‘সাবিত্রী সত্যবান’ ও ‘মালতী মাধব’ এবং সামাজিক ব্যঙ্গ রচনা ‘হতোম পাঁচায় নকসা’ বাংলা সাহিত্যে অমরীয়।

আবার এ যুগেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব ঘটে মহিলাদের। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী প্রকাশ করেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘চিন্তাবিলাসিনী’, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কামিনীজ্জলরী তাঁর নাটক ‘উর্বশী’, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে হেমাস্থিনী তাঁর ক্ষিপ্তপ্রাণ ‘মনোরমা’, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাসজ্জলরী তাঁর ‘আমাব জীবন’ ও ১৮৭৭ থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদনা করতে লাগলেন ‘ভারতী’ পত্রিকা। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বনলতা দেবী অন্তঃপুর নামে এক মাসিক পত্রিকা বের করেন যাতে মাত্র মেয়েদের লেখা ছাপা হত।

দ্বই

যুক্তিবাদী সমাজের সাথে সাথে অভ্যুত্থান ঘটল জাতীয়তাবাদী সমাজের। জাতীয়তাবাদ অব্যাহত রইল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। এই যুগের প্রারম্ভে বাঙালীর চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল অগস্ট কৌৎ-এর ‘পজিটিভিজম’, জন স্টুয়ার্ট মিলের ও হার্বার্ট স্পেনসারের চিন্তাধারার দ্বারা। পশ্চাত্য দেশের ‘সোশাটিসিজম’ চিন্তাধারার প্রভাবও ছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষি বক্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোসাব্বরক হোসেন, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং ১৮৮৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত সময়কালে নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, কামিনী রায়, কায়কোবাদ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচনার মধ্যে আমরা উক্ত চিন্তাধারার প্রভাবই লক্ষ্য করি। তাঁদের রচনার স্বারা আরও যাবা এই শ্রেণীকৃত যুগের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন ও বাঙালীর চিন্তাধারাকে নতুন দিগন্তের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ,

দীনেশচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ লেখকগণ। এ যুগের কবিদের মধ্যে অসংখ্য অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এই যুগেই স্থাপিত হয়েছিল ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে)। ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত সময়কালে আমরা বাংলা সাহিত্যের নায়ক হিসাবে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়াবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), অতুলকলা দেবী, (১৮৮১-১৯৫৮), বিশিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), বামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), অরবিন্দ, যোজাশেল হক, প্রমথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৬৫-১৯৪৩)। এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘উদ্বোধন’, ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘সবুজপত্র’ প্রভৃতি পত্রিকাসমূহ। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার (১৯১৩)। তিনিই ছিলেন এ যুগের বাণীমূর্তির জীবন্ত প্রতীক। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে উন্নীত করেছিলেন বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে। ওই যুগেরই চিন্তানায়করা যথা প্রজ্ঞানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, (১৮৭০-১৯২৫) প্রমুখেরা আধুনিক গল্প লেখার রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই যুগেই (১৯১৪-১৯১৯) অব্যাপক বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) তাঁর ৫০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ‘বর্তমান জগৎ’ গ্রন্থ লিখে বাঙালী পাঠককে বিশ্বের অগ্রগত দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস, শিল্প ও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। বাঙালীর চিন্তাব্যবসার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি তানই করেন। এ যুগে শিশুসাহিত্য রচনা করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), যোগেন্দ্রনাথ সরকার, ডেপুটি কমিশনার রায়চৌধুরী (১৮৩৩-১৯১৫) ও স্বকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৬)। এ যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮)-কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা ভাষায় প্রথম ‘বিবৃৎকোষ’ প্রকাশ। এ যুগে প্রমথ চৌধুরী (১৮৭৮-১৯৭৬) মহাশয় তাঁর ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) মারফত চলতি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেন। যদিও শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) ‘নাবীর মূল্য’, ‘বিরাজবৌ’ (১৯১৪), ‘পল্লীসমাজ’, ‘চরিত্রহীন’ (১৯১৭) ও ‘শ্রীকান্ত’ প্রথম পর্ব (১৯১৭) এই যুগেই প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলেও তাঁর ‘শ্রীকান্ত’-এর ২য় (১৯২৮), ৩য় (১৯২৭), ও চতুর্থ পর্ব (১৯৩৯), ‘বামুনের মেয়ে’ (১৯২০),

‘পথের দাবী’ (১৯২২) প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাস পরবর্তী যুগে প্রকাশিত হয়। কাহিনীকার হিসাবে তিনি ছিলেন এ যুগের এক বিশ্বয়কর প্রতিভা। বঙ্কিত সমাজের মর্মবেদনা ও নারীজন্মের জটিল রহস্য তিনিই প্রথম উদ্ঘাটিত করেন।

তিন

পরবর্তী যুগের (১৯১৯-১৯৫৭) লেখকদের মধ্যে উল্লেখনীয় নিরুপমা দেবী (১৮৮৬-১৯৫১), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৫), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬), কার্লিন্দাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), ককণ্যানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৫-১৯৫৫), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বনফুল (বলহিচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), সত্যিনাথ ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৬৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭১), নবেজ দেব (১৮৮৮-১৯৭১), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), অন্নদাশঙ্কর রায়, জসিমুদ্দিন (১৮০৭-১৯৭৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৭-১৯৮৮), সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪), শান্তা দেবী (১৮৯৬-১৯৮৭), স্বপ্নাভা রায়, মনোজ রায়, যোগেশ চৌধুরী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোকুল নাগ (১৮৯৫-১৯২৫), বন্দে আলী মিশ্র (১৯০৬-১৯৭৯), দৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৮), মুক্তকর আহমেদ (১৮৮৯-১৯৭৩), যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬), প্রমুখ। নজরুলের গান ও কাব্যতা এ যুগের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সকল শ্রৌণ্ডার মস্তিষ্কে মস্তমুগ্ধ করে রেখেছিল। এ যুগের পুরুষদের মধ্যে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র, মৌর্যক্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৭) ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০), এবং মহিলাগণের মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও রাধা রাণী দেবী। এ যুগের শেষের দিকে (১৯৩৫-১৯৬৭) আবির্ভূত হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), প্রবোধ সত্যাল (১৯০৭-১৯৮৩), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯২-১৯৪৪), অদ্বৈত মল্লবর্মণ, স্বভাষচন্দ্র বসু, দিলীপ রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৭৬), সুধীন দত্ত, আচিন্ত্য সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), শচীন সেনগুপ্ত (১৮৯১-১৯৬১), লীলা মজুমদার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, গোপাল হালদার, আশালতা দেবী, স্বভাষ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষণেশচন্দ্র বাগল, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্নাম্বর সেন প্রমুখ। এ যুগেই প্রথম অর্থনীতির বই লেখেন অধ্যাপক বিনয় সরকার, অনাথগোপাল সেন এবং অতুল স্বর। এ ছাড়া, আমিহই প্রথম বাংলায় লিখি নৃতত্ত্বের বই। বে-সরকারী উদ্যোগে প্রথম বাংলায় আইনের বইও তর্জমা করি। এ যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল বিজ্ঞানমূলক মনোভাবের প্রকাশ—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই।

চাব

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজের প্রতি স্তরে প্রকাশ পেয়েছে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি। সাহিত্যের প্রধান ধর্ম হচ্ছে সমাজকে বিপথ থেকে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া। সত্যল্য এ যুগের সাহিত্য অর্জন করতে পারেনি। এ যুগের সাহিত্যিকদের না আছে সংগ্রামী মন, না আছে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বমহত ও দুর্নীতি-মুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা। হৃ-একজনের মধ্যে মাত্র লক্ষ্য করেছি এ সমাজের বাস্তব চিত্রাঙ্কণের প্রয়াস। যেমন বিমল মিত্র মহাশয় তাঁর ‘আমি’ উপন্যাসে চেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক নেতাদের ‘শাধুতা’র মুখোশ খুলে দেবার। বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি-দূষিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যা ঘটে, বর্তমান সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সবাই সাহিত্যিক হতে চান, যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ—শ্রীল ও অশ্রীল। তাঁদের সকলের নাম করাও এখানে অদৃষ্ট। তবে যাদের নাম না করলে গভীর অপরাধ করা হবে তাঁদেরই নাম করছি। কবিতার ক্ষেত্রে স্বকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ, নীরেন চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়; উপন্যাসের ক্ষেত্রে, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, বিমল কর, সুবোধ ঘোষ, প্রমথনাথ বিলী, আশাপূর্ণা দেবী, শংকর, নন্তোষ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, লীধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, আমল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাপ্রভা দেবী, ও বুদ্ধদেব গুহ, এবং নিবন্ধের ক্ষেত্রে ড. নীহার রায়, সুনীল রায়, গোপাল রায়, হীরেন দত্ত, বিনয় ঘোষ, অনিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল স্বর, উজ্জল মজুমদার, অজিত ঘোষ ও নারায়ণ চৌধুরী। আর ব্যঙ্গ-বচনায় এ যুগের যিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

সবশেষে সাম্প্রতিক কালে বাঙলাব সাহিত্য ও প্রকাশ ক্ষেত্রের কয়েকটি

সুভ লক্ষণের কথা বলতে চাই। প্রথম বিশিষ্ট লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ ; দ্বিতীয়, বিদেশী লেখকদের বহুল বাংলা অনুবাদ প্রচার ; ও তৃতীয়, পুস্তক বিপণনের জন্ত বই মেলার প্রবর্তন। আর এক সুভ লক্ষণ হচ্ছে প্রকাশকদের নিবন্ধ সাহিত্য প্রকাশের দিকে প্রবণতা। চল্লিশের দশকে অসীম সাহসের সহিত এই অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ‘জিজ্ঞাসা’ প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার শ্রীশকুমার কুণ্ড। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছেন ‘সাহিত্যালোক’-এর নেপালচন্দ্র ঘোষ। এখন অবশ্য অনেক প্রকাশকই নানা স্বীকৃতির নিবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করছেন।

ধর্মীয় পরিস্থিতি ও রামকৃষ্ণ

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমরা প্রথম দেখি কর্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ ও ব্রাহ্মধর্মের উত্থান ও বিকাশ। সকলের শেষে আমরা শুনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের মুখে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী।

৬১

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালার দলিত পতিত অশ্রাজ্জ জাতিসমূহের মুক্তির জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর মৃত্যু ধর্ম নামে এক ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। আবার কর্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ও হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একদিন নদীয়ার উলা গ্রামের (এখন কল্যাণী) বাসিন্দা মহাদেব বাকুই নিজ পানের বরোজের মধ্যে এক পরিতাক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পান। তিনি তাকে এনে পালন করেন। তিনি তার নাম রাখেন পূর্ণচাঁদ। একটু বড় হয়ে পূর্ণচাঁদ উদাসীন হয়ে চব্বিশ পরগনা ও হুন্দরবনের নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। নানা জাতির লোক তাঁর অমৃতবাণী হয়। তখন তাঁর নাম হয় আউলচাঁদ। সাতাশ বছর বয়সে বেজরা গ্রামে তিনি বর্মগুরু হিসাবে প্রকট হন। এখানেই তাঁর বাইশ জন শিষ্য জুটে যায়। আউলচাঁদকে তাঁর ভক্তরা শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন—‘শ্রীচৈতন্যদেব যবনপ্রীতি ও হবিজনসেবায় মনোমত পথ পাননি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাই নতুন পথ প্রবর্তনের জন্য তিনি ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন।’ এদের মতে কর্তা বা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আরও এদের মতে সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতি বা সম্প্রদায়-বিচার নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।

১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে আউলচাঁদের মৃত্যু হয়। তখন রামশরণ পাল কর্তা হন। রামশরণের মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁর স্ত্রী সতীমা ও তাঁর পরে রামতলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র বংশানুক্রমে কর্তাভজ্ঞাদলের গদির অধিকারী হন।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের মার্শম্যান ও কেরী প্রায়ই ঘোষপাড়ায় রামতলালের কাছে যেতেন ও তাঁর সঙ্গে pantheism সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতেন

('Calcutta Review', Sixth Part, 1846, Page 407) ।

১৮২২-৩০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাক ভারতে আসার পর, তিনিও ঘোষণা দিয়ে যেতেন এবং কর্তৃত্বজাগরণের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। পঞ্চানন অধিকারী কৃত এক পুর্বানো হস্তলিখিত পুঁথিতে এর বিবরণ আছে। তাতে লেখা আছে—‘রাজা রামমোহন রায় যেতেন তাঁর পাশ / অমৃত রস পান করি মিটাইতে আশ / অনেক সাহেব তিনি সাথে লয়ে যান / অনেকেই লন আজ্ঞা করি প্রণাম ॥ ডাক সাহেব পাদরী যেতেন তাঁর পাশে / লইতেন শিক্ষা যেয়ে ঘোষণা আবাসে ॥’ (শ্রীরামাশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই পুঁথিখানি প্রকাশিত হয়েছিল) ।

১৮২২-৩০ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রায় কেন, কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘোষণা দিয়ে যেতেন ও কর্তৃত্বজাগরণ করতেন। তাঁদের অন্তর্গত ছিলেন ভূঁইলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল । (স্ক্রুয়ার সেন, ভাবতকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৭) । ভূঁইলাসের ঘোষাল পরিবারের সকলেই নামকরণে ‘সত্য’ শব্দ সংযুক্ত হওয়া ওই পরিবারের ওপর কর্তৃত্বজাগরণের প্রভাব সৃষ্টি করে। প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (স্কটিশ চার্চেস কলেজের) অব্যাপক গোবীন্দ্র দে কর্তৃত্বজাগরণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (সংসদ বাঙালী চরিত্রাভিধান, পৃষ্ঠা ১৬১) । কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে এখনও সত্যীর ঐক্য সংরক্ষিত আছে ও নিত্যপূজ্যাদি হয়ে থাকে ।

বাঙলাদেশের অনেক গ্রামের অধিকাংশ মুসলমানই সত্যীমায়ের ভক্ত । মুর্শিদাবাদের-কুমিবাড়ি একপ এনটি গ্রাম । এ সম্বন্ধে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ‘ত্রি ব্রহ্মক মিত্র, অ’হ. সি. এস. সম্পাদিত ‘পশ্চিমবঙ্গে পূজা-পার্বণ ও মেলা’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হয়েছে—‘এই গ্রামের অধিকাংশ আবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত । বিশুদ্ধ ইহারা ঘোষণা সত্যীমায়ের সত্যধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিবাহ করেন । ডিম মাংস, মত্ত কেহ গ্রহণ করেন না । কেহ সত্যধর্মবাহিত্য কাহ্ন করিলে বা প্রকাশ পাইলে তাহাকে সমাজে দণ্ড পাইতে হয় ।’

ভক্তরা বলে, যার কেউ নেই, তার সত্যীমা আছেন ।’ মানিক স্বরকার লিখেছেন—‘মধ্যযুগের বাঙলায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ‘যার কেউ নেই’-দেব সংখ্যাই ছিল বেশি । আর্থিক অনটন ও সামাজিক নিপেষণে জজরিত

কৃষকসমাজের দরিদ্র অংশের অগণিত নর-নারীর মধ্যে একটি অংশ কর্তাভজা ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই দেখা যায় ভক্তদের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষিসমাজের মানুষ। তারা সমাজজীবনে অস্বাভাবিক, অর্থনীতিতে নিঃস্ব। সম্ভবত বাঁচার আশাতেই সতীতার উপর নির্ভর করে। (‘পশ্চিমবঙ্গ’, ২০ জুন ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১২৪৭)। বিশেষ করে সতীমা সমাজসমাজের অবহেলিত-বঞ্চিত নারীসমাজকে কর্তাভজা মতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যার্ধের পূর্বেই কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের ‘সত্যধর্ম’ এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, নবপ্রসূত ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরা তাতে বিচলিত হয়ে ওঠেন, এবং কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তীব্রক মন্তব্য করতে থাকেন। কিন্তু দায়িত্বশীল প্রাজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমরা কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের নৈতিক বিবরণ পাই। একপ একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। তিনি যখন নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন তখন তাঁকে ঘোষণাভার হেলার স্ববন্দোবস্তের জন্য, এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই মেলা-প্রাক্ষেপের এক পাশে তাঁর ফেলে অবস্থান করতে হয়। তিনি তাঁর ‘আমার জীবন’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন :

‘এখন যে harmony of scriptures’ বা ধর্মের সামঞ্জস্য বোঝায় একটা কথা স্মরণে রাখি, দেখা যাইতেছে এই সামঞ্জস্য পালই তাহা সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম, সকল আচার সত্য—এমন উদার মত এক ভগবান ক্রীষ্টক ভিন্ন অন্য কোন ধর্মসংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব সামঞ্জস্য পাল আমি তোমাকে নমস্কার করি।’ খ্রীষ্টান ধর্মের ‘দশ আদেশ’-এর মত কর্তাভজা ধর্মও দশটি কর্ম নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ কর্মের মধ্যে তিনটি হচ্ছে কার্যকর্ম—পরজী-গমন, পরজীব্যহরণ ও পরহত্যাকরণ। তিনটি মনঃকর্ম হচ্ছে—পরজী-গমনের ইচ্ছা, পরজীব্যহরণের ইচ্ছা ও পরহত্যাকরণের ইচ্ছা। চারটি বাক্যকর্ম হচ্ছে—মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থকবচন ও প্রলাপভাষণ। এই দশটি নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করাই হচ্ছে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ‘সত্যধর্ম’।

সিঃ

বাগিচা উপলক্ষে পর্তুগীজদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল। পর্তুগীজরা জোর করে এদেশের

লোকদের খ্রীষ্টান করত। এ সম্বন্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের অনুমোদন ছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য পর্তুগীজরা বাংলা গ্রন্থও রচনা করত। এদিকে এক গ্রন্থ হচ্ছে ডোম এন্টনিও রোজারিও রচিত ‘ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ’। ডোম এন্টনিও আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তরিত হবার পর ডোম এন্টনিও শুধু এই গ্রন্থখানিই রচনা করেনি, ঢাকা অঞ্চলে ২০,০০০ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল। তাছাড়া, পর্তুগীজরা এদেশের মেয়েদের বিবাহ করা ও রক্ষিতা হিসাবে রাখার ফলে এদেশে বেশ এক সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্টান সমাজ গড়ে উঠেছিল।

পর্তুগীজরা গোড়ার দিকে ধর্মপ্রচারের বিরোধী ছিল। সেজন্যই মার্ম্যান, কেরী প্রমুখ ধর্মপ্রচারকদের দিনেবার সরকার শাসিত শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তার ফলে, শ্রীরামপুরে প্রটেষ্ট্যান্ট খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটা কেন্দ্র গঠিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম যে বাঙালীকে তারা খ্রীষ্টান করে, সে একজন ছুতোর মিত্রি, নাম কৃষ্ণচন্দ্র পাল। তার ভাণ্ডা হাত চিকিৎসা করে তারা ঠিক করে দিয়েছিল। সাহেবদের দয়া দেখে সে খ্রীষ্টান হয়েছিল।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদের বলে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশে ধর্মপ্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। তার ফলে দলে দলে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশে আসতে থাকে। বিশ বছরের মধ্যে তারা বহু হিন্দুকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। শুধু তাই নয়। তারা হিন্দুধর্মের নিন্দা ও কুৎসা এবং হিন্দু দেবদেবী ও মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করতে থাকে। নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের তারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ দিয়ে অপর পাঁচজনকেও খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করতে উৎসাহ দেয়। মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়সমূহে তারা প্রকাজে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ এদেশে আসবার পর খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের অভিযান আরও জোরদার হয়। এতদিন নিম্ন-শ্রেণীর লোকরাই খ্রীষ্টান হত। এখন হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকরাও খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রতি আগ্রহী ও অন্তরঙ্গ হতে থাকে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), প্রাণকুমার ঠাকুরের (১৮০১-১৮৬৮) একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের খ্রীষ্টান হওয়া তার দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্টান মিশনারীদের এই অভিযানকে অনেক পরিমাণে দমিত করেছিল ব্রাহ্মধর্ম।

চাব

রামমোহন বাবুকে (১৭৭২-১৮৩৩) ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। ব্রাহ্মধর্ম বলতে তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য 'সত্যধর্ম' বুঝতেন। 'সত্যধর্ম' অহুযায়ী প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের আরাধনা নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য ব্রাহ্মরা ছিলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম'-এর উপাসক। তবে তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন না। এটা বুঝা যায় ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে রামানুজাচার্য প্রবর্তিত বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের সাদৃশ্য থেকে। মোটকথা, রামমোহন হিন্দুধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। এটা প্রকাশ পায় তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উপবীত ধারণ করা ও ব্রাহ্মণের জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার না করা থেকে।

ই যুগোৎ

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তারিখে রামমোহন ব্রাহ্মদের উপাসনার জন্য আপার চিংপুর রোডে (বর্তমান রবীন্দ্র সরণী) ব্রাহ্মদেব এক নিজস্ব উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন। এটাই পবিত্রকালে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২৫-১৮৮৮) প্রমুখ উনিশজন বামচন্দ্র বিদ্যাবংশীশেখর (১৭৮৬-১৮৬৫) কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেব জন্য সংগঠনও তৈরী করা হয়। প্রথম ব্রাহ্ম প্রচারক হাজরাবংশীশেখর, দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় অল্প-দময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লোককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। ঢাকা, মেদিনীপুর, রাঁপুর, কুমিল্লা, বাঁশবেড়িয়া, স্মৃতিসংগর, প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের একজন বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। তিনিও দেওয়ানের ব্রাহ্মসমাজের এক উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন, যদিও মাজ তা ভগ্নরূপে ও জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্মধর্ম বাঙলার যুবসমাজে এক নতুন প্রাণচাকলা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং স্বদূর মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে শব্দধর্মসম্মতকারী ধর্ম বলে ঘোষণা করেন এবং এর 'নববিধান' নাম দেন। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে নববিধান সম্প্রদায়ের নতুন উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ ব্রাহ্মদের (যথা শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ) গুরুতর মতভেদ হওয়ায়, তাই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্মওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমান

বিধান সরণী) 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুব আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার, নারীসমাজ উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি বিশেষভাবে জড়িত ছিল।

আজ ব্রাহ্মরা দাবী করছে, তারা এক নতুন ধর্মসম্প্রদায়। এটা ঠিক নয়। ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজেরই এক প্রগতিশীল সম্প্রদায় বিশেষ। তাবা যে হিন্দুই এটা প্রকাশ পায় স্বামমোহনের উপবীত ধারণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে আহাৰ না করা, কেশবচন্দ্রের হিন্দুশাস্ত্রাত্মমায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়া ও দেবেজনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৯-৫) নিজ পরিবারের

উপনয়ন দেওয়া ও অসবর্ণে মেয়েদের বিবাহ না দেওয়া থেকে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন—‘জ্ঞান ও প্রেম-সম্মত আজ্ঞাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধন—তদ্ব্যবগতেন চেতনা এই সাধনা করতে হবে। ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে। ইহা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।’

পাচ

সনাতনৌ হিন্দুসমাজ গোড়া থেকেই খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিক্রিয়ামূলক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। এটা প্রশমিত হয়, যখন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ‘সর্বধর্ম এক’, এই বাণী প্রচার করেন।

রামকৃষ্ণদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) জন্ম হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষে হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। পিতা ক্ষুদ্রিয়ার চট্টোপাধ্যায় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, মাতা চন্দ্রমণি সরলতা ও দয়ার প্রতীক ছিলেন। রামকৃষ্ণেব তেলেবেলার নাম ছিল গদাধর, পড়াশোনায় মন ছিল না, কিন্তু নিবিষ্টমনে শুনতেন কথকঠাকুরদের মুখে রামায়ণ, মহাভারত, পুৰাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ও কাহিনীসমূহ। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন ও নিজের মনের আবেগে গৃহে বসুধাবীরের বিগ্রহের সেবা করতেন।

ষোল-সতেরো বৎসর বয়সে ছোষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণাবের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। রামকৃষ্ণার রানী রামমণি (১৭৯৩-১৮৬১) প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ির পূজারী নিযুক্ত হন। রামকৃষ্ণাবের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ ওই পদে অধিষ্ঠিত হন। পূজারী হয়ে তিনি মুন্সায়ী দেবীমূর্তিতে চিত্রায়ী দর্শন পান। পূজা করতে বসেন, পূজা হয় না। মায়ের মাথায় ফুল না দিয়ে নিজের মাথায় ফুল দেন। মাঝে ভোগ দেবার আগে নিজেই ভোগ এঁটো করে ফেলেন। দিনরাত মা, মা করে

কাদেন। শেষকালে আর পূজা করতে পারলেন না। উমাদের ত্রায় ঘোরাফেরা করতে থাকেন। রাসমণির জামাই মধুরবাবু মহাপুরুষ বোধে তাঁর সেবা করতে থাকেন। অতঃপর বিভিন্ন ধর্মমार्গের সাধনার রামকৃষ্ণ দিচ্ছিল। সব ধর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ফলে, ধর্মের গুণতত্ত্ব তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন। তখন তিনি প্রচার করেন : ‘সব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ’।

তেইশ বছর বয়সে, ছ’বছরের মধ্যে সারদামণির সঙ্গে বিবাহ হয়। কখনও দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। উনিশ বছর বয়সে সারদামণি যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, রামকৃষ্ণ তাঁকে সাফাৎ জগদখা জ্ঞানে পূজা করেন ও মা বলে সম্বোধন করেন।

দীর্ঘই কলকাতার শিক্ত সমাজ তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান, কামি ই যুগোৎসব মুক্ত জীবন, সংগীত ও মরল দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্মের কঠিন তত্ত্বমূহ বোঝানোর শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করে ও তাঁকে যুগাবতার পরমহংস বলে ঘোষণা করে। দক্ষিণেশ্বর ভীষণস্থানে পরিণত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেবশচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ড. মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রমুখ বহু ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে আসেন। এছাড়া, ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী। তাদের মধ্যে তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্তী-কালের স্বামী বিবেকানন্দ।

রামকৃষ্ণই বঙ্গীয় যুবসমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাহেবিয়ানার অহুঙ্করণ থেকে মুক্ত করেন। তাব মতে সমাজের মঙ্গল ও সেবার মধ্যে বাঁচার আদর্শ ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পথ। তাঁর প্রচারিত শক্তি উপাসনাই বিংশ শতাব্দীতে বিপ্লবীদের অস্ত্রধারণ করার মনোবল যোগায়।

৮২

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর পরিব্রাজক হয়ে ভারতের নানা স্থান ঘুরে, বিদেশে গিয়ে বক্তৃতা করে ভারতের ধর্মমত ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে বিদেশীদের শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্ধিত করেন। ভারতকে তিনি এক নবজাগরণের বাণী শোমান ও যুবসমাজকে নতুন কর্মপন্থার নির্দেশ দেন। নিজে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি না করলেও তিনি ভারতীয় যুবসমাজের প্রাণে ও রাষ্ট্রজীবনে এক অভূতপূর্ব অহুত্ব ও উদ্বোধন এনে দেন, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন কর্মশক্তি পায়।

সংগ্রামী সমাজ ও স্বাধীনতা

যদিও স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও ওটা বিপ্লববাদী সংস্থা ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পূর্বে সংঘটিত যে সব ঘটনাকে আমরা স্বাধীনতা লাভের পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করি, সেগুলো বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ মাত্র। প্রকৃত বিপ্লববাদের আশুপন জলে ওঠে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে। বঙ্গদেশের আয়তন ~~১২০৩~~ অনেক বড় ছিল। কিন্তু তাকে ক্রমশ ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকেও পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে লুপ্ত করা হয়েছিল। মোট কথা নানাবকম রাজনৈতিক কাণ্ডে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে খর্ব করার অপচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গদেশকে দু-খণ্ডে বিভক্ত করা হোক। প্রস্তাবটা বঙ্গদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এমনকি ইংরেজ মালিকানাভিষিষ্ট ও ইংরেজ কর্তৃক সম্পাদিত ‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকাতেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখা হয়। কিন্তু এসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়। পূর্বদিকে সৃষ্ট হল আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ ও পশ্চিমে বাকি অংশ। চতুর্দিকে বিদ্রোহের বঙ্গি জলে উঠল। বিলাতী পণ্য বর্জন করা হল। স্বদেশীয় শিল্পগঠন ও জাতীয় শিক্ষাপ্রসারের জন্য ‘স্বদেশী আন্দোলন’ শুরু হল। যারা বিলাতী জিনিসের দোকানে পিকেটিং করল, তাদের গুলর পুলিশ নিষ্ঠুর অত্যাচার করল। এব প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

৮৫

স্বদেশী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হল জাতীয়তাবাদ আর জাতীয়তাবাদ এক শ্রেণীর মধ্যে বীজ বপন করল বিপ্লববাদের। বিপ্লববাদ প্রসারের জন্য প্রথম যে সমিতি গঠিত হল, তা হচ্ছে অমূলীন সমিতি। এর শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে অরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) ছোট ভাই বারীন্দ্রের (১৮৮০-১৯৫২)

নেতৃত্ব গঠিত হল এক সম্ভ্রান্ত বিপ্লবদল। তারা তাদের গোপন কেন্দ্র করল মানিকতলার ওপারে মুরারিগুরুরে এক নিভৃত বাগানবাড়িতে। বারীজের নেতৃত্বে যে দল গঠিত হল, তারা দু'জন সদস্যকে বিদেশে পাঠিয়ে দিল বোমা তৈরী করার প্রণালী শিখে আসবার জন্য। তাবপর মুরারিগুরুরের বাগানবাড়িতে বোমা তৈরীর আয়োজন চলতে লাগল। বারীজের দলের দু'জন প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮) ও ক্ষুদীরাম বসু (১৮৮২-১৯০৮) মুজিবপুরের দিকে রওনা হল প্রাক্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য। ভুল করে কিংসফোর্ডের গাড়ির মত দেখতে অল্প একখানা গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করল। নিহত হল মিস্টার কেনেডি নামে এক আইনবিদেব জী ও কন্যা। ই যুনেস
ধৃত হল বটে, কিন্তু সে আত্মঘাতী হল। ক্ষুদীরামের বিচার হল এবং তাকে দাশ দেওয়া হল।

এরপর এল বিশ্বাসঘাতকের পাল। নবেন্দ্র গোস্বামী নামে দলের একজন সদস্য পুলিশের কাছে গোপন তথ্য সরবরাহ করে বারীজের দলকে ধবিয়ে দিল। কানাইলাল দত্ত ও মতোন বসু নামে দলের দু'জন বন্দী জেলখানার মধ্যেই নবেন্দ্রকে হত্যা করল। বিচারে বারীজ সমেত ১৪ জন অপবাদী মাঝান্ত্র হ'ল। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। কিন্তু এই সঙ্গে বিপ্লবেব পরিসমাপ্তি ঘটল না। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ন্যূনগণক ৬০ জন নিহত হল। সংগ্রামের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়াসে বিপ্লবদল স্বাভাবিক ডাকাতি শুরু করল। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১১২টা ডাকাতি হল, এবং ডাকাতরা এভাবে সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করল।

১৩ন

ত রতের স্বাধীনতার জন্য বিদেশেও বিপ্লবাত্মক কাজ শুরু হয়েছিল। এর সূত্রপাত করেছিলেন শ্রামজী কৃষ্ণদেবী নামে একজন বিপ্লবী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সর্দার সিং রাণা নামে আর একজন বিপ্লববাদী প্যারিসে গিয়ে আস্তানা গাডেন। শ্রামজী বিলাতে এক বিপ্লববাদী দল গড়ে তোলেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন সাভারকার, হরদয়াল ও মদনলাল। প্যারিসে শ্রামজীর উপযুক্ত সহকর্মী ছিলেন এক মহিলা। নাম মাদাম ভিথাজী কন্থম কামা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভারতীয় বিপ্লববাদ অগ্রগতি লাভ করে। সেখানে হরদয়ালের নেতৃত্বে ‘গদর’ নামে একটি দল গঠিত হয়। মার্কিন সরকার হরদয়ালকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করে। হরদয়ালের পর ‘গদর’ দলের নেতৃত্ব পড়ে রামচন্দ্রের ওপর।

এরই কিছুদিন পরে ইউরোপে আরম্ভ হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। জার্মানিতে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লববাদীরা সহায়কতালীন জার্মান সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রসম্ভাব সংগ্রহ করে, যুদ্ধে নিরপেক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে তা ভারতে পাঠাবার মতলব করে। জার্মানি থেকে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার পথ স্থগম করবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের পাঠানো হল জাপান, চীন, ফিলিপাইন, গ্রাম ~~এবং~~। আশী হাজার রাইফেল ও চল্লিশ লক্ষ কার্তুজ ভারতে পাঠাবার জন্য ‘আন লারসেন’ নামে এক ছোট জাহাজে বোঝাই করে, ‘ম্যাভেরিক’ নামে এক বড় জাহাজে তুলে দেবার পরিকল্পনা হল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ‘ম্যাভেরিক’ না পৌঁছানোর ফলে ওই অস্ত্রসম্ভার আর ভারতে এমে পৌঁছাল না।

এদিকে অস্ত্রশস্ত্র আসছে, এই খবর পেয়ে মেগুলো কোন নিভৃত স্থানে নামাবার জন্য যাহুগোপাল মুখ্জো (১৮৮৬-১৯৭৬) গেলেন সুন্দরবনে ও যতীন মুখ্জো গেলেন বালেশ্বরে। বালেশ্বরে যতীন মুখ্জোর (১৮৮০-১৯১৫) কাছে বাটাভিমায় অবস্থিত জার্মান সরকারের প্রতিভূরা বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্য টাকা পাঠাতে লাগল। কিন্তু শেষ কিস্তি দশ হাজার টাকা ব্রিটিশ সরকারের হাতে গিয়ে পড়ল। সেই সূত্র অবগম্বন করে পুলিশ যতীন মুখ্জোব তল্লাসে বেরিয়ে পড়ল। বুড়িবালামের তীবে যতীন মুখ্জো ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের এক ভীষণ সংঘর্ষ হল। পুলিশের সঙ্গে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেন। শেষে আহত অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় (১৯১৫)।

এদিকে রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৬৭) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিদ্রোহের দিন ধাঘ হল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে। কিন্তু রাসবিহারীর দলে কিরণপাল সিং নামে পুলিশের একজন গুপ্তচর যোগদান করেছিল। তার মারফত সরকার আগে থাকতেই খবর পেয়ে এ চেষ্টা বিফল করে দিল।

চার

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে গান্ধীজী (১৮৬৯-১৯৪৮) হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পথ ঘোষণা করলেন। কিন্তু বিধানসভার মাধ্যমে স্বরাজ লাভের আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) গঠিত করলেন ‘স্বরাজ্য পার্টি’। তাঁরা বিধানসভার মধ্যে নানাভাবে ব্রিটিশ সরকারকে বিপর্যস্ত করে তুললেন।

এর মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দলের প্রাকৃতিক ঘটল। সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৫৭) বামপন্থীদের নেতৃত্বে তারা ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের এক প্রান্তে সরকারী রেলের টাকা লুণ্ঠন করে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে দু’টি জি. হু. য়ে.সি. পুলিশ লাইন এবং ‘ডাক ও তার’ অফিস দখল করে। বিনয় (১৯০৮-১৯৩০), বাদল (১৯১২-১৯৩০), ও দীনেশ (১৯১১-১৯৩১) রাইটার্স বিন্ডিং-এর অভ্যন্তরে নিয়মপন সাহেবকে হত্যা করল। ঢাকায় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট লোম্যান সাহেবও নিহত হল (১৯৩০)। মেদিনীপুরে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হল।

আইন অমান্য করে লবণ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ডাণ্ডি অভিযুক্তে যাত্রা করলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক কারাবদ্ধ হল।

পাঁচ

তারপর এল দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ। কংগ্রেস প্রথমে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু সরকার তাতে শাড়া না দেওয়ায়, ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে আবার সত্যগ্রহ আন্দোলন শুরু হল। সেদিন সমস্ত দেশবাসী আব্রবলে বলীয়ান হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—‘করেংগে ইয়া মরেংগে’। সরকার নেতৃবৃন্দকে কারাবদ্ধ করলেন। বিক্ষুব্ধ দেশবাসী সংগ্রাম শুরু করল ইংরেজের বিরুদ্ধে। ‘আগস্ট বিপ্লব’ নামে আখ্যাত এই সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করল মেদিনীপুর জেলায়। সতীশচন্দ্র সামন্তের অধিনায়কত্বে বিপ্লবীরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল এক স্বাধীন সরকার। প্রায় দেড় বৎসর ইংরেজ শাসন সেখানে বিলুপ্ত হল। ইংরেজ চালালো অমানুষিক অত্যাচার ও ব্যাপক নারীধর্ষণ। পুলিশের গুলি অগ্রাহ্য করে অপূর্ব

দেশপ্রেম ও সাহস দেখান মাতিঙ্গিনী হাজরা (১৭৭৬-১৯৪২)। মস্তুর বৎসর বয়সে এই বীরঙ্গিনী মহিলা ললাটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে মৃত্যুবরণ করল। ইংরেজ সরকারী রিপোর্টে লিখল—“In Midnapore in Bengal the operation of the rebels indicated considerable care and planning, effective warning system had been devised, elementary tactical principles were observed, for instance, encirclement and flanking movements clearly on pre-arranged signals. The forces of disorder were accompanied by doctors and nursing orderlies to attend the casualties and its intelligence system was effective”. বিপ্লব মাত্র মেদিনীপুরেই কেন্দ্রীভূত হ'ল। কলকাতা, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বগুড়া, মালদহ, নদীয়া, বরিশাল, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দিনাজপুর, দার্জিলিং সকল স্থানেই চলল জনসাধারণের উত্তেজনা ও পুলিশের অত্যাচার।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ঘটল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান। যুদ্ধে জয়লাভ করলে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে, এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইংরেজ। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বাধল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এল ক্যাবিনেট মিশন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মীমাংসা করবার জন্য। কিন্তু মীমাংসার সব চেষ্টাই হল ব্যর্থ। এরই পদাঙ্কে লাগল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা (১৯৪৬-৪৭)। নোয়াখালি ও পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করল। কলকাতাতে দাঙ্গার তীব্রতা শীঘ্রে উঠল।

হুয়

ইতিমধ্যে লড়াইয়ের মধ্যেই ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। আগেই বলেছি যে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ‘স্মাগস্ট বিপ্লব’-এর সময় সরকার নেতৃবৃন্দকে কারাবদ্ধ করেছিল। তার আগেই তারা কারাবদ্ধ করেছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে (১৮৯৭-১৯৭৫)। কিন্তু অসহ্যতার জন্য নেতাজীকে জেলখানা থেকে এনে নিজগৃহে অস্ত্রধীন করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অস্ত্রহীন হলেন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে। আফগানি-

স্থানের ভিতর দিয়ে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন জাবমানিতে। সেখান থেকে জাপানে গিয়ে তিনি গঠন করলেন ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’। জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ হানল ব্রহ্মদেশের ওপর। তাদের বাড়ির মতো টলমল করে পড়ে যেতে লাগল শহরের পর শহর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ। নেতাজী এগে উপনীত হলেন আসাম সীমান্তে। ধনি তুললেন, ‘দিল্লী চলো’। ‘লালকেল্লায় গিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোল।’ কিন্তু যুদ্ধের পর নেতাজী আবার হলেন অদৃশ্য।

এদিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হল। ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাব করলেন যে ভারতবাসীরা নিজেরাই দেশের সংবিধান রচনা করুক। তারপর নানারকম কুটিল ঘটনার বিপাকে দেশকে দু’শা হু যু. ৬ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে হংকং ভারতের শাসনভার দেশবাসীর হাতে তুলে দিল। ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কবল। কিন্তু বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হল।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের বাঙলা

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের শোচনীয় শর্ত হিসাবে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়—পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান। যুক্ত বাঙলার মোট আয়তনের তিনভাগের একভাগ মাত্র আদে পশ্চিমবঙ্গে, আর দুভাগ যাগ পূর্ব-পাকিস্তানে। বিভক্ত হবার সময় পশ্চিম বঙ্গের আয়তন ছিল ৩০,৭৬২ বর্গমাইল। কিন্তু পরে যখন বাজাসমূহের পুনর্বিশ্রাস করা হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আরও ৩,১৬৬ বর্গমাইল ভূমি যুক্ত করা হয়। এর ফলে ~~৩৩,৯২৮~~ বর্গমাইল আদে মানভূম থেকে, আর ৭৫৯ বর্গমাইল পূর্ণিয়া থেকে। আজ বিলোমিটারের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৫,৫৮,৮৫,৫৬০। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর তাব নতুন নামকরণ হয়েছে ‘বাংলাদেশ’। বাং দেশের বর্তমান আয়তন ১,৭৩,৯৯৯ বর্গকিলোমিটার বা ৫৫,৯৯৮ বর্গমাইল। ১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৮,৯৯,৭০,০০০। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ১৭টা জেলায় বিভক্ত যথা, বর্ধমান, হুগড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বঁকড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ২৭-পরগনা। (১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারী থেকে ২৮-পরগনা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে ঢাকা ও দক্ষিণ), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জগদাহাড়া, দার্জিলিং, কুচবিহার ও কলকাতা।

৩৫

পশ্চিম-বঙ্গ জন্মগ্রহণ করেছিল (১৯৪৭) অনেক সমস্যা নিয়ে। যুক্ত বাঙলার অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল একটা ভারসাম্য। পূর্ব বাঙলা ছিল কৃষিপ্ৰধান। সেজন্য পূর্ব বাঙলা ছিল খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের আড্ডত। আর পশ্চিম বাঙলা ছিল শিল্পপ্রধান অংশ। পশ্চিম বাঙলাকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্য পূর্ব বাঙলার ওপর নির্ভর করতে হত। দ্বিখণ্ডিত হবার পর, এই আর্থিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। তারপর পশ্চিম বাঙলা ছিল ঘনবসতিবহুল অংশ। তার মানে, আগে থাকতেই এখানে ছিল বাসস্থানের অভাব। সে অভাবকে ক্রমশই তীব্রতর করে তুলেছিল অন্তঃপ্রদেশ থেকে আগত জনসমূহ। এই সমস্যা

৩৫৩

উৎকট করে তুলল যখন নিরাপত্তার কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাঙলা থেকে পশ্চিম বাঙলায় এল।

যখন পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হল, তখন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক 'ছায়া মন্ত্রীপরিষৎ' এর শাসনভার গ্রহণ করল। কিন্তু চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই সে মন্ত্রীমণ্ডল ভেঙে পড়ল। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২) নতুন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করলেন। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ যে সকল উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলির সমাধান এই নতুন মন্ত্রীমণ্ডল স্বল্পে চেপে বসল। নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর মৃত্যুকাল (১৯৬২) পর্যন্ত আঠারো বৎসর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সময়কালের মধ্যে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গুলি একে একে সমাধান করে ফেললেন।

তিন

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা পশ্চিমবঙ্গকে সমাধান করতে হল, তা হচ্ছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ৪১,১৭,০০০ শরণার্থীর পুনর্বাসন করা। নানা জায়গায় তাদের জন্ম শিবির স্থাপন করা হল ও সরকারী ভাতায় (doles) তাদের পরিচর্যা করা হল। তা ছাড়া, তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্ম ও মেয়েদের বিবাহের জন্ম সরকারী অঙ্গদান দেওয়া হল। বহুক্ষেত্রে গৃহনির্মাণের জন্ম সরকারী ঋণ দেওয়া হল। নিরাশ্রয় মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ আশ্রয়ে (Homes) যত্ন-সহকারে রাখা হল। কৃষিজীবী পরিবারদের প্রথম উত্তরপ্রদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হল। পরে ১৭,০০০ পরিবারকে এক সুগঠিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হল। অ-কৃষিজীবী শরণার্থীদের জন্ম পেশা বা বৃত্তিগত ও কারিগরী শিক্ষা দেবার জন্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪৮,৩০০ ব্যক্তিকে এরূপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। এসবের জন্ম ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ১,৭৮,০১০ কোটি টাকা ব্যয় করলেন। এ ছাড়া, উদ্বাস্ত ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগদানের জন্ম আরও ১৬২০ কোটি টাকা ব্যয় করলেন। অনেক স্কুল-কলেজ বিশেষ করে উদ্বাস্ত ছাত্রদের জন্ম স্থাপন করলেন। এ ব্যতিরেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাঁচ কোটি টাকা সাহায্যে উদ্বাস্তদের কর্মসংস্থানের জন্ম সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্ম 'রিহাবিলিটেশন

অব ইনভালিড, করপোরেশন' নামে এক সংস্থা স্থাপন করলেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন বলেই উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের মত দুর্ভহ সমস্যা তাঁর পক্ষে এরূপ দ্রুততার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছিল।

৩৮৭

অন্যত্র সমস্যাও তিনি অল্পকাল ক্ষিপ্ততার সঙ্গে সমাধান করলেন। খাজ ও কাঁচামালের সমস্যা সমাধানের জন্ত, কৃষির উন্নতির নিমিত্ত বহুমুখী পরিকল্পনাসমূহ রচনা করলেন। কৃষকদের উন্নত ধরনের ভূমিস্বত্ব দেবার জন্ত জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হল এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জমিদারদের সরকারী স্বর্ণপত্র দেওয়া হল।
 ১৯৫১-৫২-৫৩ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্ত 'দামোদর ভ্যালী করপোরেশন' গঠিত করা হল। ময়ুরাশী ও কংসাবতী পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করা হল। নদী ও খালসমূহ থেকে কৃষির সেচের জন্ত ষাতে জল পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হল। এ ছাড়া, নানা স্থানে গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো হল। এসব করার ফলে কৃষির উৎপাদন অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেল। বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে সামান্য পাঁচ লক্ষ গাঁট থেকে উৎপাদন পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁট বৃদ্ধি পেল।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভহ সরবরাহের জন্ত হরিণঘাটা ও বেলগাছিয়ায় 'ডেয়ারি' স্থাপন করা হল। কলকাতা ও কলকাতা থেকে অন্তর্জাত যাবার জন্ত পরিবহণের ভার 'স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন'-এর হাতে হস্ত করা হল। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কও নির্মিত হল।

বাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা হল। বহু জায়গায় প্রশস্ত বাস্তা তৈরি করে রেলস্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল। লবণ হ্রদ বুজিয়ে কলকাতার সংলগ্ন এক উপনগরী সৃষ্টি করা হল। বস্তীবাসী ও শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্ত সরকারী 'হাউসিং এস্টেট' বা আবাস-ভবনসমূহ তৈরি করা হল। অল্পকাল আবাস-ভবন নিয়মধ্যবিত্ত ও মধ্যমধ্যবিত্তদের জন্তও তৈরি করা হল। বৃহত্তর কলকাতা নির্মাণের জন্ত CMPO-কে পরিকল্পনা রচনা করতে বলা হল। যে পরিকল্পনাকে কপায়িত করবার জন্ত পরবর্তীকালে গঠিত হল CMDA.

দুর্গাপুরে এক ইম্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হল। দুর্গাপুর উপনগরী

নির্মিত হল। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্থান কেবল ওয়ার্কস্ ও কোক ওভেন প্লান্ট ও গ্যাস গ্রিড সিস্টেম চালু করা হল।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দূষিত জল নিকাশন ও আবর্জনা দূরীকরণের জন্তও বিশেষ চেষ্টা চলতে লাগল। এসবই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে ঘটল।

পাচ

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর অল্পমত থাক-নীতি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন ও অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক গুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বাস্থ্য হওয়ায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাও স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে অজয় মুখার্জির অধিনায়কত্বে এক বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত্র এক বৎসরের (ফেব্রুয়ারী ১৯৭০) বেশি এ সরকার স্থায়ী হয় না। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ তারিখে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় কিন্তু দু'মাস (জুন ১৯৭১) পরে তা-ও ভেঙে পড়ে। তখন (৩০ জুন ১৯৭১) আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে শিখারামস্বর রায়ের নেতৃত্বে এক কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে 'বামফ্রন্ট' দল সাফল্য অর্জন করাতে জ্যোতি বসু 'বামফ্রন্ট সরকার' গঠন করেন। 'বামফ্রন্ট' সরকারই এখনও পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আছে।

ছয়

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১০,৭৪,১১১ পাঠরত ছাত্র সমেত ১৩,৯৫০ সংখ্যক প্রাইমারী স্কুল ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ওই সংখ্যা বেড়ে ২৮,৮৬,১৪২ পাঠরত ছাত্র সমেত ২৮,০১৬ প্রাইমারী স্কুলে দাঁড়ায়। ১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে ৬৮ লক্ষ পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সমেত প্রাইমারী স্কুলের

সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬,২২০। অল্পরূপভাবে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ৪,৫৭,৬৩৪ পাঠ্যবৃত্ত ছাত্র-বিশিষ্ট ছেলেদের জন্ম ১,৬৬৩ স্কুল ও ৬৪,৮৬৬ পাঠ্যবৃত্ত ছাত্রী সমেত ২৪০টি মেয়ে স্কুল ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৪২৭ ও ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৪৮,৬২২ ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা নয়টি মধ্য (বঙ্কনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠার তারিখ)—কলিকাতা (১৮৫৭), বিশ্বভারতী (১৯৫১), যাদবপুর (১৯৫৫), বর্ধমান (১৯৬০), কল্যাণী (১৯৬০), নর্থবেঙ্গল (১৯৬২), রবীন্দ্রভারতী (১৯৬২), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪) ও বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৪)। এছাড়া, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ হ্রাসের জন্য ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদই এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মাত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা গ্রহণ করে।

সাত

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনকে আবার সজীবিত করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫টি জিলা পরিষদ, ৩২৫টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩,২৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। শহরাঞ্চলে আছে ১১২টি মিউনিসিপ্যালিটি।

সেচের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার তিস্তা পরিকল্পনা (১৯৮২) গ্রহণ করেন। এছাড়া, সেচের জন্য নদী থেকে জল-উত্তোলনের জন্য ২,৬২৭টি স্বীকৃত হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আছে ৫,৭০১টি নলকূপ ও ৮,৫১,১৮২ হেক্টর পরিমিত জমিতে জলসেচের জন্য সরকারী খাল। তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য সাঁওতালডিহি, ব্যাংকো, দুর্গাপুর ও টিটাগড়ে নতুন তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তড়িৎশক্তির পূর্ণ সক্রিয়তার অভাবে তার সফল রূষক বা জনগণ কেউই পাচ্ছে না। হলদিয়ায় নতুন বন্দর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতা বন্দরের হাল ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। হুগলি নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতাকে বেইন কয়ে চক্র-বেল চালু করা হয়েছে। পাতাল রেলও লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। এসব ছাড়া, ক্রীড়াযোদীদের সুবিধার্থে ইন্ডিয়ান গার্ডেন ও সেন্ট লেগে স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে।

সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, বেকারদের কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদিও ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যার অস্থপাতে তা নগণ্য। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ছিল, ৬,৪২১টি রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরী। নেগুলিতে প্রতিদিন নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার গড় ছিল ১,২৭,০০০ জন।

আট

কিন্তু এত বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির অন্তরালে ঘটেছে শাস্তি-শৃঙ্খলার অবনতি, রাজ-নৈতিক দলাদলি, সঙ্কট, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, পুলিশের নিক্রিয়তা ও নারী নির্যাতন, মধ্যবিত্ত সমাজের অবলুপ্তি, শিক্ষার সংকট, (ক্রমবর্ধমান লোডশেডিং, টেলিফোনের অচলতা, বাঙলায় আবাতালীর অব্যবহিত আগমন ও কর্ম-সংস্থানের তীব্র তার প্রতিঘাত, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা ও নৈতিক শৈথিল্য প্রকাশ। রাজনীতি থেকে শুরু করে সাহিত্যক্ষেত্রে পর্যন্ত সর্বত্র নির্লক্ষ গোষ্ঠীতোষণের অব্যাহত লীলা চলেছে। চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে ভণ্ডামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তাছাড়া, বাঙালীর মানবিক সত্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। নারীধর্ষণ ও বধূ-নির্যাতনের ক্রমবৃদ্ধি-হার তার দৃষ্টান্ত। বস্তুত সমকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, মানবিক সত্তার হ্রাস ও নৈতিক শৈথিল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে বাঙালীর জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে কিনা? অশন-বসনে, আচার-ব্যবহারে বাঙালী আজ যেমন নিজেকে বহুদ্রপী করে তুলেছে, তেমনই বর্ণচোরা করেছে তার সংস্কৃতিকে। অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির পরিবর্তে এক জারজ সংস্কৃতির প্রাবল্যই লক্ষিত হচ্ছে।

কালান্তরের সমাজ ও তার রূপান্তর

কলকাতার লোক যে জীবনচর্যা অনুসরণ করে, তাই আজ বাংলার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। কলকাতার লোকের জীবনচর্যার রূপান্তর ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে। শহরে সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পাল-পার্বণ ও জন-সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। অথচ, আমরা ইতিহাসে দেখি যে যারা প্রথম গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিল তারা গ্রামকেই শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল। গ্রামীণ ধর্মকর্ম কলকাতায় অনুসরণ করা যাতে বিস্তৃত না হয়, সঙ্গ কর্তৃক তাঁরা সঙ্গ করে এনেছিল তাদের বামুন-পুরুত, নাপিত ইত্যাদি। সঙ্গ করে তারা আরও নিয়ে এসেছিল গ্রামের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা। তখনকার কলকাতার গ্রাম্যরূপ, তাদের এখানে গ্রামীণ জীবন-চর্যা অনুসরণ করাকে সহজতর করেছিল। কিন্তু ক্রমশ শহরের বিবর্তন, তাদের এটা ব্যাহত করল।

৫৫

গ্রামীণ সমাজ যা শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা প্রথম আঘাত পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শহরে এক 'অভিজাত' সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে। শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রথম সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ লোক নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিটাই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বজায় ছিল, বিশেষ করে পাল-পার্বণ, ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-বিচারে। গোড়ার দিকে গ্রামের লোক যেসব অপপ্রথা সঙ্গ করে শহরে নিয়ে এসেছিল সেগুলো বিংশ শতাব্দীর সূচনার অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল। দু'টি প্রধান অপপ্রথা ছিল—সহমরণ ও কৌলীজপ্রথা।

সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন ও কৌলীজপ্রথার বিরুদ্ধে ও বিধবা বিবাহের সপক্ষে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা প্রচারের মাধ্যমে ও ইংরেজের প্রণীত আইনের সহায়তায়।

মুদ্রিত বইয়ের প্রাবল শিক্ষাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা

অবাধিত হয়েছিল যখন ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শহরের মানাহানে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। ফলে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়। এই সমাজের ছেলেরা নানারকম পেশা গ্রহণ করে। কেউ হন ডাক্তার, কেউ অটোমবিদ, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিজ্ঞানী ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ পুস্তক কল এক মতুন সাহিত্যের। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন বিষ্ণু শংকর, ম ইকেন মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বসন্তচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও আরো অনেকে। তাঁদের লেখা ভাষাই কলকাতার ভাষা তথা বাংলা ভাষার মানরূপে গৃহীত হয়। এই সাহিত্যে রই দিক্‌শাল হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

মধ্যবিত্ত সমাজের যারা পেশা গ্রহণ করল না, তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্ম গ্রহণ করল। সীমিত-দায়-যুক্ত যৌথ মূলধনী কোম্পানি আইন বিবিধ (১৮৫০) হবার পর ম্যানেজিং এজেন্টসমূহ স্থাপন করলেন চটকল, কল্যাণনি, চা-বাগিচা, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি। কলকাতা একটা বিরাট কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন শহরতলির লোকদের কলকাতার কর্মক্ষেত্রের দিকে টেনে নিয়ে এল। তারা কলকাতা সমাজের সংগতি গ্রামে নিয়ে গেল। এইভাবে নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীণ সভ্যতার একটা যে গম্বুজ স্থাপিত হল।

কলকাতায় যে মতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হল, ওদের পুরুষরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে যদিও উদারনীতিক হলেন, কিন্তু তাঁদের শব্দবসম্বলের মেধেবা রক্ষণশীল্য থেকে গেলেন। যদিও ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুল স্থাপিত হবার পর থেকে জীশিক্ষার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল, তা হলেও যেসব মেয়ে স্কুলে পড়তে যেত (যদিও তাই দশ বছরের কম) তাদের বক্ষণশীলতা বজায় রেখে ঢাকা গাড়িতে করে স্কুলে যেতে হত।

দশ বছর বয়সের আগেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, সেজন্য তাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না। দু-চারজন যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করত তারা হয় ব্রাহ্ম পরিবারের কিংবা খ্রীষ্টান পরিবারের মেয়ে। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে নবদ্বীপ আইন দ্বারা যখন মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স স্থির করা হয়, তখন থেকেই হিন্দু মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবণতা প্রকাশ পায়। তারা

শিক্ষাক্ষেত্রের নানাবিভাগে পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে যেতে থাকে। যে রূপান্তরটা গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে ঘটেছে, তা একেবারে অবিদ্যমান। আজ নামজাদা মহিলা ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপিকা, ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদিক, কোম্পানি এগ্জিকিউটিভ, কোম্পানি ডিরেক্টর শহরের সর্বত্রই আকছার দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা হাইকোর্টে আজ কয়েকজন মহিলা বিচারপতিও নিযুক্ত হয়েছেন। অথচ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এঁদের মা-মাসি-পিসিদের দশ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যেত।

তিন

সেই নতুন প্রথম। তখন দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের অন্দরমহল অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। সেটাই ছিল হিন্দু রক্ষণশীলতার চূর্ণ। যার কোনো ট্রাডিশনাল ধারাবাহিকতা ছিল না, তা ছিল মেয়েদের কাছে অপকর্ম। সেই মানদণ্ড দিয়েই তারা পাপ-পুণ্য বিচার করত। বাড়ির বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির অন্দরমহলেও তারা বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াত। পরপুরুষের সামনে বেকনো একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ভাস্কর-ভান্ডার বউয়ের সম্পর্কের মধ্যে ছিল চৈনিক প্রাচীর। সেইসব মেয়েদের নাতনীরাই আজ ভাস্করের সঙ্গে কথা বলে এবং সিনেমায় ও খেলার মাঠে গিয়ে পাশাপাশি বসে। তখনকার দিনে কথা বলা তো দূরের কথা, ঘোমটার ভিতর থেকে দেখতে না পেয়ে দৈবাৎ যদি ছোঁয়াছুয়ি হয়ে যেত, তা হলে ধান-ধানা উৎসর্গ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এখন আর ভাস্কর-ভান্ডার বউয়ের মধ্যে সে নিষিদ্ধ সম্পর্ক (taboo) নেই। সম্পূর্ণ খোলামেলাভাবেই তারা মেলায়েশা করে।

বিবাহের পর থেকেই সেকালের লোকের ধর্মীয় জীবন শুরু হত। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই 'কুলগুরু'র কাছ থেকে মন্ত্র মিত। কেননা সেকালের মেয়েদের সংস্কার ছিল যে মন্ত্র না নিলে দেহ পবিত্র হয় না। যারা মন্ত্র মিত, তাদের প্রতিদিনই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হত। যাদের মন্ত্র হয়নি, তাদের ঠাকুবঘরে যেতে দেওয়া হত না। এমনকি শস্ত্র-শাণ্ডিও তাদের হাতের পত্রায় শুদ্ধ বলে মনে করত না।

সেকালের মেয়েরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সদর দরজা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত সর্বত্র গোবরজলের ছিটা দিত। সাধারণ গৃহস্থলোকের বাড়ি ছ'মহল হত। ধনী লোকদের বাড়ি তিনমহল চারমহলও হত। প্রতি

বাড়িতেই তুলসীমঞ্চ থাকত এবং সন্ধ্যাবেলা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে দেওয়া হত। তা ছাড়া, বোশেখ মাসে তুলসীগাছের ওপর একটা জলপূর্ণ পাত্র বেঁধে 'ঝারা' দেওয়া হত।

সেকালের মেয়েদের ধর্মবিশ্বাস এখনকার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। শিশুকাল থেকেই নানারকম ব্রতপালনের ভিতর দিয়ে তাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠত ও মনের মধ্যে পাণ-পুষ্পের একটা ভাব সঞ্চারিত হত। পাঁচ থেকে আট বছরের মেয়েরা নানারকম ব্রত করত; যেমন বোশেখ মাসে শিবপূজা ও পুণ্যপুতুর, কার্তিক মাসে কুলকুলতি, মাঘমাসে মাঘখণ্ডল ইত্যাদি। সধবা মেয়েদের ব্রতের অন্ত ছিল না। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কুলসী উৎসর্গ করা হত। কার্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হত। এসবই শকাব্দ-বাচ বছর পর্যন্ত কলকাতায় পালিত হত। বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণ ছিল, তাব অধিকাংশই আজ উঠে গিয়েছে। তবে সীমান্ত অঞ্চলের মেয়েরা আজও পৌষ মাসে টুসু ও ভাদ্র মাসে ভাদ্র ব্রত ও উৎসব পালন করে।

আগে ঘেঁটুপূজার খুব ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মধ্যে খেদপাঁচড়ার প্রকোপ কমে গিয়েছে বলে ঘেঁটুপূজার আর চলন নেই। অবন্ধনও একটা বড় পরব ছিল এবং এই উপলক্ষে পাঁচ বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হত। পৌষপার্বণে পিঠেপুলি তৈরির ভীষণ ঘটা হত। তখনকার কালে গ্রহণের দিন লোক হাঁড়ি ফেলে দিত। রান্নার জগা আবার নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করত। দশহরার দিন ফলাহার করত। অবন্ধনের আগের দিন রান্না ভাত-তরকারি পরদিন (অবন্ধনের দিন) খেত। শ্রীপঞ্চমীর দিন কড়াই সিদ্ধ করত ও পরদিন শীতল বস্ত্রের দিন তা খেত। চৈত্র সংক্রান্তিতে যবের ছাতু খেত। শীতলা অষ্টমীর দিন শীতলাতলায় গিয়ে বনভোজন করত।

সেকালে বর্ষায়নী মহিলারা নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন। তাঁরা অসুস্থস্পষ্টা ছিলেন বলে ভোর রাতেই গঙ্গাস্নানে বেরতেন ও সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ি ফিরে আসতেন। ধনী পরিবারের মহিলারা পালকি করে গঙ্গাস্নানে যেতেন, এবং গঙ্গার ঘাটেও পালকি থেকে নামতেন না। পালকিটাকে জলে নামিয়ে দেওয়া হত এবং তাঁরা পালকির ভিতরেই স্নান শেষে নিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করতেন।

চার

ধর্মীয় পরবশুলির স্থায় সামাজিক উৎসবগুলির মধ্যেও অনেকগুলি উঠে গিয়েছে। আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয় ; সেজন্য বরজঃ অস্থঠান উঠে গিয়েছে। ষাট বছর আগে পর্যন্ত এটা একটা বড় সামাজিক অস্থঠান ছিল। অস্থরূপভাবে আজকাল মেয়েরা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রসব করে বলে, আটকোড়ে ও চারকোড়ে উঠে গিয়েছে। যেটেরা পূজাও লুপ্ত হয়েছে। যষ্টী-পূজা এখনো আছে। মেয়েদের সাধভক্ষণ ইত্যাদি কোনো কোনো জায়গায় পালিত হয়, কোনো কোনো জায়গায় হয় না। আগেকার দিনে এগুলো বড় সামাজিক উৎসব ছিল ও অনেক আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হতেন। বরজঃদর্শন ৩০০-৩১০ পৃষ্ঠায় ১২।

অন্তান্ত সামাজিক অস্থঠানগুলির মধ্যে অন্নপ্রাশন এখনো হয়, কিন্তু সেটা অল্প রূপ নিয়েছে। ব্রাহ্মণদের উপনয়ন এখনো হয়, যদিও অনেকক্ষেত্রে যথা-সময়ে নয়। বিবাহের ধর্মীয় অস্থঠান ও জ্ঞী-আচারসমূহ এখনো পালিত হয়, যদিও এগুলো সংক্ষিপ্ত হয়েছে। ছাদনাতলায় নাপিতদের ছড়াকাটা কোনো কোনো জায়গায় হয়, কোনো কোনো জায়গায় হয় না। আজকালকার নাপিতরা আগেকার দিনের সেরসব ছড়া ভুলে গিয়েছে। বিবাহ উপলক্ষে নাড়ুভাজা ইত্যাদি (যার বর্ণাঢ্য বর্ণনা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর ‘বাংলাব জ্ঞী আচার’ বইয়ে দিয়েছেন) উঠে গিয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে আরো অনেক সামাজিক রীতি উঠে গিয়েছে। তা ছাড়া, আগেকার দিনে সর্বত্রই বিবাহ হত ; এখন অসংখ্য বিবাহ প্রায়ই-হচ্ছে। ষাট বছর আগে পর্যন্ত কর্মবাড়িতে ব্রাহ্মণ ও শূত্রদের জন্ত আলাদা পংক্তি হত। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণরা ভোজন-দক্ষিণা পেতেন। আজ আর পান না। এখন ব্রাহ্মণরা সকলের সঙ্গে একই পংক্তিতে খান।

প্রাক্কের ঘটনাও এখন অনেক কমে গিয়েছে। আগে নিয়মভঙ্গের দিন সর্ব-জনীন নিয়ন্ত্রণ করা হত। এখন মাত্র জাতি ও নিকট-আত্মীয়দের করা হয়। তা ছাড়া, যাবা ব্রাহ্মণ নয়, তারা অশৌচকাল ত্রিশ দিন থেকে দশ-পনেরো দিনে নামিয়ে এনেছে।

শিক্ষাবস্ত বা হাতেখড়ি দেওয়া প্রথা এখন উঠে গিয়েছে। নামকরণের বেলাতেও তাই। আগেকার দিনের অনেক নাম এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যেমন গদাধর, জলধর, জগন্নাথ, গীতাধর, এককড়ি, দু’কড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি

ইত্যাদি। মেয়েদের স্কেট্রেও তাই। এখন আর কেউ মেয়ের নাম রাখে না থাকমণি, পরশমণি, এলোকেলী, জগদম্বা, মহামায়া, কালীমতি ইত্যাদি।

পাঁচ

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-আশাকে ও প্রতিবেশীর সঙ্গে আচার-ব্যবহারে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সাধারণ লোক মাথায় শিখা রাখত ও ধুতি-চাদর ব্যবহার করত। মাথায় পাগড়ি বঁধত। সেলাইবিহীন বান ব্যবহার করা বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। শার্ট কামিজ পিরান ব্যবহার ছিল না। মেয়েদের গোড়ায় কোনো অন্তর্বাস ছিল না। বালুচর ও ছিল না। শাড়ি-খানাই উপরের অঙ্গে জড়িয়ে রাখত। অন্তর্বাস ছিল নীর্বেল মেয়েরা পাছাপাড় কাপড় পরত। পাছাপাড় কাপড় পরা বিংশ শতাব্দীর বিশেষ দশকের পর থেকে উঠে গিয়েছে। ছোটো ছেলেমেয়েদের হাফপ্যান্ট পরা রীতি ছিল না। ছেলেরা পাঁচ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত দিগম্বর থাকত। তার পর পাঁচছাত্তি কাপড় পরত। ছোটো মেয়েরা প্রথমে ক্রক পরত ও বয়স্ক মেয়েরা অন্তর্বাস ও উত্তরবাস হিসাবে প্রথম শেমিজ, তারপর সায়্যা, জ্যাকেট ও ব্লাউজ। নিমন্ত্রণ বাড়ি যাবার সময় একটা ভেলভেটের জ্যাকেট ও বেনারসী শাড়ি পরত। মেয়েবা এখন আবার অনেকে পাজামা, কামিজ ও মালওয়ার পরে। কেউ কেউ আবার প্যান্ট পরে। ম্যাকসি পরাও ফ্যাশন হয়েছে। আবার অনেকে সিগারেট খায়। উত্তরবাস ও অন্তর্বাসের একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু বাকিগুলো কি? পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত পুরুষরা চটিজুতা পরত। আপিস যাবার সময় কেউ কেউ চীনা বাড়ির বার্নিশ করা জুতা পরত। মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই প্যান্ট, কোট ও ওয়েস্টকোট পরত। তাদের টুপিও পরতে হত। সাধারণ বাঙালীর প্যান্ট ও লুঙ্গি পরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হল। হাওয়াই শার্টের চলনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান। ছেলেবেলায় পূজার সময় আমাদের পোশাক কেনা হত দেশি তাঁতের ধুতি ও জরিব কাজ করা ভেলভেটের কোট। তা ছাড়া ছেলেরা (আমিও পরেছি) নানারকম গহনা পরত। আর মেয়েদের গহনার তো পরিসীমা ছিল না। এক-একজন গৃহস্থ বধুর পঞ্চাশ-ষাট ভরি গহনা থাকত। থাকবেই বা না কেন? গোনার ভরি তো ছিল মাত্র আঠারো টাকা। তবে অনেক গহনা এখন উঠে গিয়েছে, যেমন কোমরে সোনার গোট, নাকে নখ ও নোলক পরা।

ছয়

খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হা-ডু-ডু খেলাটাই খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল। তা ছাড়া, ছেলেরা নিয়মিত ব্যায়াম করত, লাঠি খেলত, কুস্তি লড়ত, সাঁতার কাটত ও যুগ্মর তাঁজত। এখন এসব জন-প্রিয়তা হারিয়েছে। আরো যে-সব জনপ্রিয় খেলা ছিল, তা হচ্ছে ড্যাং-গুলি, মারবেল খেলা ও ঘুড়ি ওড়ানো। এখন এসবের পরিবর্তে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, হকি ইত্যাদি প্রচলিত হয়েছে। এখন খেলার মাঠে বাঙালীরা সমাধাবণ দক্ষতা দেখাচ্ছে। আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে পাঁচালী, তরজার লড়াই, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি প্রায় উঠেই গিয়েছে। যাকে এখন যাত্রা-অভিনয় বলা হয়, তা খিয়েটার এখনো আছে, তবে সিনেমা বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। সিনেমার ছাবর পরিচালনায় বাঙালী বিশ্ব-পুরস্কার পাচ্ছে। তা ছাড়া রেডিও এবং টিভি থেকেও শহরবাসীরা বেশ আমোদ পাচ্ছে। বাড়ির ভিতরের খেলার মধ্যে একা-দোকা, শূকোচুরি ইত্যাদি খেলা উঠে গিয়েছে। দশ-পঁচিশ খেলাও তাই। তার পরিবর্তে ক্যারম, লুডো, স্নেক-থ্যাণ্ড-লাভ রস ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। বয়স্কদের মধ্যে দাঁবা ও পাশাখেলা এখনো কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। তবে 'হামখেলা'র ক্ষেত্রে বড়ের খেলার বদলে এখন 'ব্রজ' খেলা প্রচলিত হয়েছে : এসব গ্রামেও প্রচলিত হয়েছে।

গ্রাম, রেরও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। উল্লের স্থান অধিকার করেছে জমতা টেত বা গয়ান। মাটির হাঁড়ির পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের ই ডি ; পাথরের ও কঁচা খালার পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেন স্টীল ও পেরসিলেনেব খালা-বাগন প্রচলিত হয়েছে। আধিক চাপ ও দুগ্ধ পাতার জগু মাছ খাওয়া ও নানা-রকম বাজান বাঁবা হ্রদ পেয়েছে। ফ্রিজর প্রচলনের কলে একদিনের বাগা ছ তিনদিন খাওয়া অভ্যাস হয়েছে।

শেষ কথা। সেকালের তুলনায় বাঙালী জীবনে আজ যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা অভূতপূর্ব। এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনকে সহায়তা করেছে যুদ্ধেব প্রবর্তন, শিক্ষার প্রসাধ, সাহিত্য-স্বজন, যন্ত্রশিল্প, পরিবহণব্যবস্থা এবং নামা প্রদেশের ও বিদেশীয় লোকের সংস্পর্শ।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটলেও কতকগুলো মৌলিক উপাদান এখনো রয়ে গিয়েছে, যথা ষষ্টি পূজা, লক্ষীপূজা, ইতুপূজা, বিপত্তারিণী পূজা, জয়সঙ্গল

বারের স্রুত, নবান্ন, বস্কাকালী ও শীতলাপূজা ইত্যাদি। বিয়ের পর লোকে এখনও সত্যনারায়ণ ও শুভচন্দী পূজা করে। এছাড়া আছে গোবর গাড়ি ও ঘুঁটের ব্যবহার। এগুলো সবই আদি-অজ্ঞান যুগ থেকে বাঙালী সমাজে সজীব রয়ে গিয়েছে। সেখানেই বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক চরিত্রের সূত্র ধরা পড়ে।

তবে শেষ প্রশ্ন। যে সকল মৌলিক উপাদান থেকে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক চরিত্রের সূত্র ধরা পড়ে, সেগুলো আর কতদিন টিকে থাকবে? গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে সামাজিক কপান্তরের গতি যেরূপ দ্রুত হারে চলেছে, তাতে মনে হয় না যে এই মৌলিক উপাদানগুলো খুব বেশিদিন টিকে থাকবে। বাঙালী সমাজের কপান্তরটা মাত্র নাগরিক সভ্যতাকেই আচ্ছন্ন করেনি, গ্রামীণ সভ্যতাকেও করেছে। যারা প্রথম-গ্রাম থেকে শহরে এসে, তার পরে গ্রামকেই শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল। আজ তার বিপরীত প্রক্রিয়া চলছে। আজ গ্রামের লোকরাই শহরকে গ্রামে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। নাগরিক সভ্যতার চটক আজ গ্রামের লোকের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে বাঙালী তার স্বকীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। কিসের বিনিময়ে? পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহের বিনিময়ে। সে সভ্যতা ভাল কি খাবাপ তার বিচার আজ আর এখানে করব না। আগামীকালের ইতিহাস তা প্রমাণ করবে। তবে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে উৎসুক, তাঁদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন ওই সম্পর্কে Oswald Spengler-এর 'Decline of the West' বইখানা পড়ে নেন।

কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

- তাম্রাশ্ম যুগ (?) — মহাভারতে উল্লিখিত পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব, বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন
ও এক অজ্ঞাতনামা বৃক্ষরাজ ।
- বৈদিক যুগ — বৈদিক আৰ্যগণের বঙ্গ ও পুণ্ড্রজাতির সহিত পরিচয় ।
বঙ্গ জাতির উল্লেখ । (তুলনীয় গঙ্গারিড) ।
- প্রাকবৌদ্ধ যুগ — শিবিরাজা ও চেতরাজা । শিবিরাজ বেসঙ্গের কর্তৃক
শিবিরর্মের প্রতিষ্ঠা ।
- ৫৬৬-৭০৬ খ্রিস্টপূর্ব — শিবিরর্ম শিক্ষার জন্য গৌতম বুদ্ধের বঙ্গগিরি বা শুশুমিয়া
পাহাড়ে অবস্থান ।
- ৩২৭-৩২৫ খ্রিস্টপূর্ব — গঙ্গারিড রাজ্যের (গঙ্গারিড) দেশবাসীর শৌর্যবীর্যের
কথা শুনে আলেকজান্ডারের স্বদেশে প্রত্যাগমন ।
- ২২২-২২৮ খ্রিস্টপূর্ব — চন্দ্রগুপ্ত মোর্যের রাজত্বকাল । চন্দ্রগুপ্ত মোর্য পৌণ্ড্রনগরে
এক কর্মচারী অধিষ্ঠিত করেন ।
- ৩২০-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ — প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা থেকে স্বদেশের
আমল পর্যন্ত বাঙলা গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।
- ৫৭০-৫৮০ — গোড়রাজ গোপচন্দ্রের রাজত্ব ।
- ৫৫৩ — বিজুগুপ্ত কর্তৃক দামোদরপুর তাম্রশাসন দান ।
- ৫৮০-৬০০ — গোড়রাজ মহাচাঁদ্রদেবের রাজত্ব ।
- ৬০৬-৬২৫ — বাঙলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক । কর্ণসুবর্ণে রাজধানী প্রতিষ্ঠা ।
দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে কান্ধাজ পর্যন্ত অধিকার ।
- ৬২৫ — কর্ণসুবর্ণে জয়নাগের রাজত্ব ।
- ৬২৫-৭০৫ — খড়্গবংশের রাজত্ব ।
- ৬৪০-৬৬০ — বাতবংশের রাজত্ব ।
- ৭৫০-৭৭০ — পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল । মগধ পর্যন্ত রাজ্য-
বিস্তার ।
- ৭৭০-৮০৭ — ধর্মপাল । সমুদ্র পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার ।

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

- ৮০৭-৮৪২ — দেবপাল । গান্ধার পর্যন্ত জয় ।
- ৮৪২-৮৫০ — মহেন্দ্রপাল ।
- ৮৫০-৮৬২ — প্রথম শূরপাল । বাবানসীর শৈবচার্যদের গ্রামদান ।
- ৮৬২-৮৮৩ — প্রথম বিগ্রহপাল ।
- ৮৮৫ — গুর্জর-প্রতিহার প্রথম মহেন্দ্রপাল কর্তৃক উত্তরবঙ্গ অধিকার ।
- ৮৮৫-৯০৫ — পূর্ণচন্দ্র-পুত্র স্বর্ণচন্দ্রের রাজ্যারম্ভ ।
- ৯০৫-৯২৫ — স্বর্ণচন্দ্র-পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজ্যনাশ ।
- ৮৬৮-৯১৭ — নারায়ণ পাল । বিহারের অনেকাংশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ।
- ৯১৭-৯৫২ — রাজাপাল । উত্তরবঙ্গ পুনরাধিকার ।
- ৯৫২-৯৭২ — দ্বিতীয় গোবিন্দপাল । উত্তরবঙ্গ জয় ।
- ৯৭২-৯৭৭ — দ্বিতীয় বিগ্রহপাল । কল্যাণচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত ও কামরূপের সঙ্গে যুদ্ধ ।
- ৯৭৭-১০২৭ — প্রথম মহীপাল । কুমিল্লা অঞ্চল অধিকার । তীব্রভুক্তি ও বার পদী অধিকার ; দক্ষিণবঙ্গে চোল আক্রমণ ।
- ৯৮০ — মেদিনীপুর অঞ্চলে কপোজ র জ্যপালের (৯৮০-১০০০) রাজ্য আরম্ভ ।
- ১০০০ — কল্যাণচন্দ্র-পুত্র হুগুচন্দ্রের রাজ্যনাশ ।
- ১০০৫ — কপোজ র জ্যপালের মৃত্যু ও হুগুচন্দ্র নারায়ণপালের (১০০৫-১০৩০) সিংহাসন লাভ ।
- ১০১০ — গারুড়াক্ষেত্র কলচুরি গাঙ্গেয়ের অধিকার ।
- ১০২০ — লডহচন্দ্র-পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যনাশ ।
- ১০২৭-১০৩৩ — নরপাল । কলচুরিগণ কপের আক্রমণ প্রতিরোধ ।
- ১০৩২ — অশোক দাপসরের তত্ত্বাবধান ।
- ১০৪০ — তৃতীয় বিগ্রহপাল । কলচুরিগণ কপের সঙ্গে যুদ্ধ ও তার কন্যা যৌনমতীকে বিবাহ ।
- ১০৬০ — রাঢ়ে সামন্তলেনের সামন্ততন্ত্রের স্থচনা ।
- ১০৭০-৭১ — দ্বিতীয় মহীপাল , প্রজা বিদ্রোহ ; কৈবর্তরাজ্য দিবোক ও কদোক কর্তৃক অধিকারচ্যুত । বরেন্দ্রে কৈবর্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা ।

- ১৮১১-৭২ — দ্বিতীয় শূরপাল ।
- ১৮০০-২০ — দিব্যোকেয় মৃত্যু ও তার ভ্রাতা কদোকেয় রাজ্যলাভ ।
- ১৮০০ — কদোকেয় মৃত্যু ও তৎপুত্র ভীমের রাজ্যলাভ ।
- ১০৭২-১১২৬ — রামপাল । ভীমকে নিহত করে বরেন্দ্র পুনরধিকার ;
মহ্যাকর নন্দী কর্তৃক ‘রামচরিত’ রচনা আরম্ভ ।
- ১০৯৬ — হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেনের রাজ্যারম্ভ ।
- ১১২৬-২০ — কুমারপাল ।
- ১১২৮-৪৩ — তৃতীয় গোপাল ।
- ১১৪৩-৬১ — মদনপাল । পট্টনা-মুন্সের অঞ্চল অধিকার । গাহড়বাল
গোপালচন্দ্রের মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গে ভূমিদান ।
- ১১৬১-৬৫ — গোবিন্দপাল ।
- ১১৬৫-১২০০ — পলপাল ।
- ১০৯৬-১১৫৯ — বিজয়সেন । বর্মণ বাজবংশের উচ্ছেদ । বিজয়পুরে
রাজধানী স্থাপন ।
- ১১৫৯-১১৭৯ — বল্লালসেন । পূর্ববিহারে ভাগলপুর অঞ্চল অধিকার । ‘দান
সাগর’ ও ‘অঙ্কুর সাগর’ রচনা ।
- ১১৭৯-১২০৬ — লক্ষ্মণসেন । ওড়িশার গঙ্গরাজ্যে ও বাগণসী ও প্রয়াগে
গাহড়বাল রাজ্যে জয়ন্তসেন স্থাপনের দাবী । বখতিয়ার
খিলজী কর্তৃক নদীয়া অধিকার ।
- ১২০৬-১২২৫ — বিশ্বকপসেন ।
- ১২০৪-১২০৬ — বখতিয়ার খিলজী । নদীয়া ও লখনৌতি জয় । তিব্বত
অভিযান ।
- ১২২৫-১২২৮ — সূর্যসেন ।
- ১২৪৩-১২৬০ — দিব্যংশীষ দশরথ (?) কর্তৃক সেনবংশের উৎসাদন ।
- ১২৯১-১৩০০ — রুক্মিণী কাইকাউস ।
- ১৩০১-১৩২১ — শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ ।
- ১৩৩৮-১৩৪৯ — ফখরুদ্দিন ।
- ১৩৪২-১৩৫৮ — ইলিয়াস শাহ ।
- ১৩৫৮-১৩৯০ — সিকন্দর শাহ ।

বাঙালি ও বাঙালীর বিবর্তন

১৩৯০-১৪১০	— আজম শাহ ।
১৪১৫-১৪১৮	— রাজা গণেশ (দহুজমদন দেব) ।
১৪১৮	— রাজা গণেশের পুত্র মহেন্দ্রদেব ।
১৪১৮-৩৩	— যত্ন (জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ) ।
১৪৩৬-১৪৫২	— নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ।
১৪৫৫-১৪৭৬	— বারবক শাহ ।
১৪৮৫-১৫৩৩	— মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ।
১৪৮৭-১৪৯৩	— হাবসী সুলতান ।
১৪৯৩-১৫১৯	— আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ।
১৫১৯-১৫৩২	— নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ।
১৫৩২-১৫৩৩	— আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ।
১৫৩৩-৩৮	— গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ ।
১৫৩৮-৩৯	— হুমায়ুন কড়ক গোড় দখল ।
১৫৩৯-১৫৭৫	— শেরশাহ থেকে দাউদ কারনানী ।
১৫৭৫	— আকবরের প্রতিনিধি মুনিম খান ।
১৫৭৬-৭৮	— হোসেন কুলী বেগ ।
১৫৭৮-৭৯	— ইসমাইল কুলী ।
১৫৭৯-৮০	— মুজাফ্ফর খান তুরবতী ।
১৫৮৩	— খান-ই-আজম মীজা কোকাহও গুয়াজীর খান ।
১৫৮৩-৮৫	— শাহবাজ খান ।
১৫৮৫-৮৬	— নাসির খান ।
১৫৮৬	— শাহবাজ খান (২য় বার) ।
১৫৮৬-৮৭	— গুয়াজীর খান ।
১৫৮৭-৯৪	— সৈয়দ খান ।
১৫৯৪-১৬০৬	— মানসিংহ ।
১৬০৬-০৭	— কুতুবুদ্দীন খান কোকাহ ।
১৬০৭-০৮	— জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ।
১৬০৯	— মানসিংহের বাঙলায় পুনরাগমন ।
১৬০৯-১৬৩৯	— ইসলাম খান চিত্তী ; শেখ হোসাদ ; কাশিম খান চিত্তী ;

ফতেহ-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খান ; দারাব খান ; মহাবৎ খান ,
মুকাবরম খান চিস্তী ; ফিদাই খান ; কাশিম খান জুয়িনী ;
আজম খান মীর মুহম্মদ বাকর ও ইসলাম খান মাসাদী ।

- ১৬৩২-১৬৬০ —শাহজাদা মুহম্মদ শুজা ।
১৬৬০-৬৩ —মীরজুমলা ।
১৬৬৩ —দিলির খান ।
১৬৬৩-৬৪ —দাউদ খান ।
১৬৬৪-১৬৭৮ —শায়েস্তা খান ।
১৬৭৮ —ফিদাই খান ।
১৬৭৮-১৭০৭ —শায়েস্তা খান (২য় বার) ।
১৬৭৮-৮৮ —খান-ই-জহান বাহাদুর ।
১৬৮২-৯৭ —ইব্রাহিম খান ।
১৬৯০ —ইংরেজের শক্তিকেন্দ্র কলিকাতা স্থাপন ।
১৬৯৮-১৭০৭ —শাহজাদা আজিম-উস্-সান ।
১৬৯৮ —ইংরেজগণ কর্তৃক সূতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার
জমিদারী স্বত্ব ক্রয় ।
১৭১৭ ১৭২৭ —মুর্শিদকুলী খা ।
১৭৪০-১৭৫৬ —আলিবর্দী খা ।
১৭৫৬ ১৭৫৭ —সিরাজউদ্দৌলা ।
১৭৫৭ —গলাশীর যুদ্ধ ।
১৭৬০ —প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ ।
১৭৬৫ —ইংরেজগণের দেওয়ানী প্রাপ্তি ।
১৭৬৯ —সন্দ্বীপের বিদ্রোহ ।
১৭৬৯-৭০ —সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা ।
১৭৬৯-৭০ —ছিয়াস্তরের মধ্যস্তর ।
১৭৭০ —জিপুরার বিদ্রোহ ।
১৭৭৩ —ঘকই বিদ্রোহ ।
১৭৭৬ —চাকমা বিদ্রোহ ।

- ১৭৭৩ —রেগুলেটিং অ্যাক্ট। বাঙলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ;
গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত।
- ১৭৭৮ (৭) —তত্ত্বাবায় আন্দোলন।
- ১৭৭৮ —মুদ্রণের জন্য বাংলা অক্ষর নির্মাণ।
- ১৭৭২-১৮৩৩ —রাজা বাহমোহন রায়।
- ১৭৮৩-৮৫ —চাকমা বিদ্রোহ।
- ১৭৯২ —বোলাকি শাহের বিদ্রোহ।
- ১৭৯৩ —চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
- ১৭৯৮-৯৯ —দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ।
- ১৮০০ —কোর্ট ট্রাইব্যুনাল স্থাপন।
- ১৮০২ —গারো হাদামা।
- ১৮১৭ —হিন্দু কলেজ স্থাপন।
- ১৮২০-২১ —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ১৮২৪ —সংস্কৃত কলেজ স্থাপন।
- ১৮২৯ —সতীদাহ প্রথা বিলোপ।
- ১৮২৭-৩২ —শেরপুরের বিদ্রোহ।
- ১৮৩০-৩১ —তিতুমীরের ভূমিজ বিদ্রোহ।
- ১৮৩৬ —মেডিকেল কলেজ স্থাপন।
- ১৮৫৪ —রেলপথ নির্মাণ।
- ১৮৫৬ —বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন।
- ১৮৫৭ —সিপাহী-বিদ্রোহ।
- ১৮৫৮ —ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা।
- ১৮৫৮ —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
- ১৮৭২ —হাইকোর্ট স্থাপন।
- ১৮৭৬ —ড. মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স' স্থাপন।
- ১৮৮২ —বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' রচনা ও 'বদেমাভরম' মন্ত্র প্রচার।
- ১৯০৫ —বঙ্গভঙ্গ।
- ১৯০৫ —বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন।

- ১৯১১ —বঙ্গভঙ্গ রদ ।
- ১৯১১ —ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত ।
- ১৯১৩ —রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) নোবেল পুরস্কার লাভ ।
- ১৯১৪-১৮ —প্রথম মহাযুদ্ধ ।
- ১৯২১ —গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ।
- ১৯২৩ —চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক স্বরাজ্য দল গঠন ।
- ১৯৩১ —আইন প্রত্যাহা আন্দোলন ।
- ১৯৩৯-৪৫ —দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ।
- ১৯৪১ —নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ; আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ।
- ১৯৪২ —আগস্ট বিপ্লব । মোদির দ্বিতীয় সরকার ।
- ১৯৪৭ —ভারতের স্বাধীনতা লাভ । বঙ্গবিভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি ।
- ১৯৪৮-৬২ —ভাস্কর বিধানচন্দ্র রায়ের শাসন ।
- ১৯৫১ —ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা ।
- ১৯৬২ —ভাস্কর বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু ।
- ১৯৬২-৬৭ —প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ।
- ১৯৬৭ —অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার ।
- ১৯৬৯ —যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ।
- ১৯৭২-৭৭ —সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ।
- ১৯৭৭-৮২ —জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠন ।
- ১৯৮২ — —জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠন ।

পরিশিষ্ট ক

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালগণ

- ১। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (১৯৪৭-৪৮)।
- ২। বি. এল. মিত্র (অস্থায়ী) (১৯৪৭)।
- ৩। কৈলাসনাথ কাটজ (১৯৪৮-৪৯)।
- ৪। ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী (১৯৫১-৫৩)।
- ৫। স্বরাজিৎ লাহিড়ী (অস্থায়ী) (১৯৫৬)।
- ৬। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (১৯৫৬-৬৭)।
- ৭। ধর্মবীর (১৯৬৭-৬৯)।
- ৮। দীপনারায়ণ সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) (১৯৬৯-৭১)।
- ৯। শান্তিস্বরূপ পাণ্ডে (১৯৬৯-৭১)।
- ১০। এ. এল. ডায়াস (১৯৭১-৭৭)।
- ১১। ত্রিভুবননারায়ণ সিংহ (১৯৭৭-৮১)।
- ১২। ভৈরবদত্ত পাণ্ডে (১৯৮১-৮৩)।
- ১৩। এ. পি. শর্মা (১৯৮৩-৮৪)।
- ১৪। উমাশঙ্কর দীক্ষিত (১৯৮৪-৮৬)।
- ১৫। সৈয়দ নূরুল হামান (১৯৮৬-৮৯)।
- ১৬। থাক ভেল্লু বাজেশ্বর (১৯৮৯)।
- ১৭। সৈয়দ নূরুল হামান (১৯৯০-১৯৯৩)।
- ১৮। কে. ভি. রঘুনথ রেড্ডি (১৯৯৩-)।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগণ

- ১। ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ছায়া মন্ত্রীপরিষদ) (১৯৪৭-৪৮)।
- ২। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (কংগ্রেস) (১৯৫৮-৬২)।
- ৩। প্রফুল্লচন্দ্র সেন (কংগ্রেস) (১৯৬২-৬৭)।
- ৪। অজয়কুমার মুখার্জী (যুক্তফ্রন্ট) (১৯৬৭)।
- ৫। ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পি. ডি. এ. ফ্রন্ট) (১৯৬৭-৬৮)।
- ৬। অজয়কুমার মুখার্জী (যুক্তফ্রন্ট) (১৯৬৯-৭১)।
- ৭। অজয়কুমার মুখার্জী (কংগ্রেস কোয়ালিশন) (১৯৭১)।
- ৮। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (কংগ্রেস) (১৯৭২-৭৭)।
- ৯। জ্যোতি বসু (বামফ্রন্ট) (১৯৭৭-)।

পরিশিষ্ট খ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা

(১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের মেনসাস্ অসুয়ায়ী)

জেলা	আয়তন বঃ কিমি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ সংখ্যা	স্ত্রীলোক সংখ্যা
১। কোচবিহার	৩৩৮৬	১৭,৭১,৫৬২	৯,১৫,৪০১	৮,৫৬,১৬১
২। জলপাইগুড়ি	৬২৪৫	২২,০৭,০৮৭	১১,৫৪,৬১১	১০,৫২,৪৭৬
৩। দার্জিলিং	৭০৭৭	১২,০৬,৪৩৪	৫,৩১,৬৫৫	৬,৭৪,৭৭৯
৪। পঃ দিনাজপুর	৬২০৬	২০,০০,০০০	১২,৪০,৩৫৩	১১,৬২,৪১০
৫। মালদহ	৩৭১৩	২০,৩৫,০০০	১০,৪৩,৬৩৪	৯,৯১,৩৬৫
৬। মুর্শিদাবাদ	৫৩৪১	৩৭,০২,৮৬৯	১৮,৮৯,৭৮৫	১৮,১৩,০৮৪
৭। নদীয়া	৩৯২৬	২৯,৭৭,০১৩	১৫,২৮,৬২৬	১৪,৪৮,৩৮৭
৮। ২৪-পরগনা*	১৩,৭৯৬	১,০৭,২৬,৭৫১	৫৬,৩৪,৭৭৭	৫০,৯১,৯৭৪
৯। কলিকাতা	১০৪	৩২,৯২,৬৫৫	১৯,২২,৬৩২	১৩,৬৯,০২৩
১০। হাওড়া	১৪৭৪	২৯,৫৭,৭৬৪	১৫,৭৮,৯৬৪	১৩,৭৮,৮০০
১১। হুগলী	৩১৪৫	৩৫,৪৯,৮১৭	১৮,৫৯,৭৯০	১৬,৯০,০২৭
১২। মেদিনীপুর	১৩,৪২৪	৬৭,২৩,৮৬০	৩৪,৭৪,৫৬১	৩২,৭৯,২৯৯
১৩। বাঁকুড়া	৬৮৮১	২৬,৭৪,২৭৫	১২,০৮,৪২৪	১১,৬৫,৮৫১
১৪। পুরুলিয়া	৬২৭৯	১৮,৫৫,৪২৯	৯,৪৮,২২১	৯,০৭,২০৮
১৫। বর্ধমান	৭০২৮	৪৮,০৮,৮৮৬	২৫,৩৬,৪০৫	২২,৭২,৪৮১
১৬। বীরভূম	৪৫৫০	২০,৯৫,৭৫৬	১০,৬৭,৩২২	১০,২৮,৪৩৪
মোট	৮৭,৮৫৩	৫,৪৪,৮৫,৫৬০	২,৮৫,০৫,১৫১	২,৫৯,৮০,৪০৯

* ১ মার্চ ১৯৮৬ চতে উত্তর ও দক্ষিণ।

Census Reports of India.

Chakladar, H. C. : Aryan Occupation of Eastern India.

— : Social Life in Ancient India.

Chakraborti, Bankabehari : Message of Indus Script.

Chakravarti, Monomohan : Sanskrit Literature in Bengali.

Chanda, R. P. : Indo-Aryan Races.

Chattopadhyaya, K. P. : Dharma Worship.

— : Cadak Festival of Bengal.

Chatterjee, K. N. : Bengal Terracottas.

Chatterjee, S. K. : Origin & Development of Bengali Language.

Cunha, J. : History of India.

Dacca University : History of Bengal.

Dalton : Descriptive Ethnology of Bengal.

Das, S. R. : Ancient Indian Shipping.

Das Gupta, P. C. : The Forgotten Ports of Bengal.

— : Excavations at Pandu Rajar Dhibi.

Dasgupta, S. B. : Some Obscure Religious Cults of Eastern India.

Datta, Asok : Neolithic Culture in West Bengal.

Datta, B. N. : History of Bengal.

— : Collected Papers on Indian Anthropology.

— : Races of India.

Datta, K. K. : Bengal Suba 1740-1770.

De, Jayanta : Bengal Terracotta.

De, S. K. : Early History of Vaishnava Faith & Movement of Bengal.

— : History of Bengali Literature in the 19th Century.

Depremey & Sanguinetti : Travels of Ibn Batuta.

Dikshit, K. N. : Excavations at Paharpur.

Dodwell, H. : Sketch of the History of India, 858-1918.

Duff : History of the Mahrattas.

Edwardes & Garret : Mughal Rule in India.

Elliot & Dowson : History of India As Told By Its Historians.

Encyclopaedia Britannica.

Ficke, R. : Social Organisation of N. E. India

Fleet : Corpus Inscriptionum Indicarum.

Gait, E. : History of Assam.

Ghulam Husain : Siyar-ul-Mutakherin.

Hill, S. C. : Bengal in 1756-57.

Hunter, W : History of British India.

— : Statistical Account of Bengal.

— : Annals of Rural Bengal.

Ishwari Prasad : Medieval India.

It-sing : A Record of Buddhist Religion.

Jarett : Ain-i-Akbari.

Jash, Pranabananda : The Cult of Srilakshmi in Eastern India.

Kane : History of the Dharmasastras.

Kaye, J. : Administration of the East India Company.

Keith, A. B. : The First British Empire.

Kennedy : History of the Great Mughals.

— : Chaitanya.

Khan, Abdul Ali : Memoirs of Gaur and Pandua.

Konow, S. : Notes on Dravidian Philology.

Kramrisch, Stella : Pala and Sena Sculptures.

Lane-Poole : Medieval India under Muhammedan Rule

Lyall, A : Rise and Expansion of British Dominion in India.

Macdonnel : Sanskrit Literature.

Mackay, E : Indus Valley Civilization.

Majumdar, N. G. : Inscriptions of Bengal.

Majumdar, R. C etc. : An Advanced History of India.

Malcolm, J. : Political History of India, 1784-1832.

Malleson, G. B. : History of the French in India.

Marco Polo : Travels of Marco Polo.

Marshall, John : Mohenjo-daro and the Indus Civilization

Mill, J. : History of British India.

Monahan : Early History of Bengal.

Moreland : India from Akbar to Aurangzeb.

Mukherjee, B. N. : Coins and Currency System in Post-Gupta Period.

— : Coins and Currency of Pre-Gupta Bengal.

— : Coins and Currency System in Gupta Period.

Mukherjee, Manisha : Brahmanical Mythology in Sanskrit Inscriptions.

Mukherjee, Radhakumud : Hindu Civilization.

— : Corpus of Bengal Inscriptions.

Nag, Kalidas : Greater India. ११३

— : Discovery of Asia.

O'Malley, L. S. S. : Indian Civil Service: 1601-1930.

Pal, M. K. : Some Archaeological Sites in W. Bengal.

Paul, P. C. : Early History of Bengal.

Periplus of the Erythrean Sea

Piggot, Stuart : Prehistoric India.

Pliny : Natural History.

Prasad, Pushpa : Sanskrit Inscriptions of Delhi Sultanate 1191-1526.

Raichandhuri, H. C. : Political History of Ancient India.

Rapson, J. (Ed.) : Cambridge History of India.

Ravenshaw, J. H. : Gaur ; Its Ruins and Inscriptions.

Raverty, H. A. : Tabaqat-i-Nasiri.

Ray, H. C. : Dynastic History of Northern India.

Risley, H. : Tribes and Castes of Bengal.

Roberts, P. E. : History of British India.

Rolland, Romain : Ramkrishna and Vivekananda.

Salim, Ghulam Husain : Riyaz-us-Salatin.

Saraswati, S. K. : Forgotten Cities of Bengal.

Sardeshai, G. S. : Main Currents of Mahratta History.

Sircar, Susobhan : Bengal Renaissance.

Sircar, Dineshchandra : Studies in Society and Administration of Ancient & Medieval Bengal.

Sarkar, Jadunath : Fall of the Mughal Empire.

— : History of Aurangzeb.

Sen, B. C. : Some Historical Aspects of Bengal Inscriptions.

Sen, D. C. : History of the Bengali Language & Literature.

Sengupta, Gautam : Pratna Samiksha. Journal of W. B. Dept. of Archaeology, Ed.).

Smith, V. S. : Early History of India.

— : Oxford History of India.

Spear, P. : History of India.

Stewart : History of Bengal.

Sur, A. K. : The Gahadavalas.

— : Pre-Aryans in Indian Culture.

— : Dynamics of Synthesis in Hindu Culture.

— : Sex and Marriage in India.

— : Folk Elements in Bengali Life.

— : Prehistory & Beginnings of Civilization in Bengal.

— : Ethnicity of Hindu Culture.

— : History & Culture of Bengal. (1992).

Tabaqat-Nasiri.

Taranatha : Gesichte des Buddhismus in Indien.

Tavernier : Travels in India.

Tegart, C. : Terrorism in India.

Thapar, Romilla : History of India.

Thomas : Initial Coinage of Bengal.

— : Chronicles of the Pathan Kings of Delhi.

Thornton, E. : History of the British Empire in India.

Tripathi, Amalesh : Bengal Trade & Finances 1780-1830.

Vatsayana : Kamasutra.

W. B. Govt. : Introducing West Bengal.

Waddel, L. A. : Buddhism of Tibet or Lamaism.

Watters : Yuan Chwang.

Wheeler, J. T. : Early Record of British India.

Williams, Rushbrook : History of India (British Period)

Wilson, C. R. : Early Annals of the English in Bengal

বাংলা বই

কবিকল্প মুকুন্দরাম : চণ্ডীমঙ্গল ।

কৃষ্ণদাস : কবিরাজ : শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

চক্রবর্তী, চিত্তাহরণ : হিন্দুর আচার অমুষ্ঠান ।

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত : গোড়ের ইতিহাস ।

চন্দ, রমাপ্রসাদ : গোড়রাজমালা ।

চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার : তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসদ ।

চট্টোপাধ্যায়, রতন : কুমারি : বঙ্গের নন্দন ইতিহাস ।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : বাংলার ব্রত ।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : ভারতপথিক রামমোহন রায় ।

— বাংলা শব্দতত্ত্ব ।

— বাংলা ভাষা পরিচয় ।

— লোক সাহিত্য ।

ঘোষ, প্রভাতকুমার : গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি ।

ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ।

দত্ত, ভবতোষ : চিত্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ।

— বাংলার সাহিত্য ।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ : অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস ।

— বাংলার ইতিহাস ।

দাশগুপ্ত, তমোনাথচন্দ্র : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা ।

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ : বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ।

দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র : প্রাগৈতিহাসিক বাংলা ।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : ভারতে শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

নন্দর, ধুজটি : দক্ষিণ ২৪ পরগণার শৈবতীর্থ ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : ভারতকোষ ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন : মধ্যযুগে বাংলা ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অজেন্দ্রনাথ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস : বাংলার ইতিহাস ।

বসু, নগেন্দ্রনাথ : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ।

বসু, নির্মলকুমার : হিন্দুসমাজের গড়ন ।

বিষ্ণুভূষণ, অমল্যচরণ : বাংলার প্রথম । (সম্পাদনা অতুল হর) ।

ভট্টাচার্য, অমিত্রহৃদয় : দ্বাদশ প্রবন্ধ ।

ভট্টাচার্য, আশু তাব : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ।

ভট্টাচার্য, বিনয়কোষ : বৌদ্ধদের দেবদেবী ।

ভট্টাচার্য, রামেশ্বর : শিবায়ন ।

ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল ।

ভৌমিক, প্রবোধকুমার : শীমান্ত বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি ।

ভৌমিক, স্বহৃদকুমার : বাংলা ছন্দের বিবর্তন ।

— : বাংলা-সীমন্তাল অভিধানের ভূমিকা ।

— : বাঙলাব কৃষিজীবী সমাজ ।

মজুমদার, উজ্জলকুমার : রবীন্দ্র-উত্তরকাল ।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র : বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় উপাদান ।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলার ইতিহাস ।

মজুমদার, স্বভদ্রা উমিলা : আধুনিক সমাজ - বাঙালি মেয়েরা

মণ্ডল, পঞ্চানন : পুঁথি পরিচয় ।

— : চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ।

মুখোপাধ্যায়, স্বথময় : বাংলার মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব ।

— : বাঙলার ইতিহাসের ছশো বছর ।

— : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ।

মিত্র, স্ববীরকুমার : হুগলী জেলার ইতিহাস ।

মিত্র, সত্যীশচন্দ্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস ।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার : গোড়লেখমালা ।

রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব ।

রায়, সুপ্রকাশ : ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ।

শাক্তী, হরপ্রসাদ : বৌদ্ধ গান ও দোহা ।

শাক্তী, হরপ্রসাদ : বাঙলার গৌরব ।

শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

সরকার, দীনেশচন্দ্র : প ল পূর্বযুগের বংশাবলুচরিত ।

— : পাল-সেন যুগের বংশাবলুচরিত ।

স্বর, অতুল : বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ।

— : বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি ।

— : বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস ।

— : হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য ।

— : ভারতের সামাজিক পরিচয় ।

— : আঠারো শতকের বাঙালী দ্বিতীয় দ্বিতীয় ।

— : আমরা গরীব কেন ?

— : বাংলা মুদ্রণের দৃশ্য বহর ।

— : কলকাতা : পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ।

— : কলকাতার চলচিত্র ।

— : ৩০০ বছরের কলকাতা ।

— : মানবসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য ।

— : চোদ্দ শতকের বাঙালী

সেন, দীনেশচন্দ্র : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ।

— : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।

— : বৃহৎ বঙ্গ ।

সেন, নীলরতন : চর্যাগীতি ।

— : বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ ।

সেন, প্রবোধচন্দ্র : ছন্দ পরিচয় ।

সেন, স্বকুমার : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার : পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ ।

সেনগুপ্ত, গৌতম : প্রবন্ধ সমীক্ষা (সম্পাদনা) ।

সেনগুপ্ত, পল্লব : পূজা পার্বণের উৎস কথ্য ।

সেনগুপ্ত, শঙ্কর : বাঙলার মুখ আমি দেখিরাছি ।

হালদার, নরেন্দ্রনাথ : গঙ্গারিডি : আলোচনা ও পর্যালোচনা ।

সংযোজন

পৃষ্ঠা ১২—‘হিষ্ট্রি আণ্ড কালচার অফ্ বেঙ্গল’। এই একই নামে একখানা স্বতন্ত্র নতুন বই বের করেছে ‘বেস্ট বুকস্’ ১৯৯২ সালে।

পৃষ্ঠা ৭০—প্রত্নোপলৌয যুগ থেকে শুরু করে তাম্রাশ্র যুগ পর্যন্ত কৃষ্টির একটা ধারাবাহিকতা আমি বহুপূর্বে লক্ষ্য করেছিলাম। সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কাবেব ফলে, এটা সমর্থিত হয়েছে। (পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকতা গৌতম সেনগুপ্ত মুদ্রাঙ্কিত ‘প্রত্নময়ঙ্কা’ জর্নাল দ্রষ্টব্য।) এতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

পৃষ্ঠা ১১৩—খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে কীলকচিহ্নবিত (পাঞ্চ-মার্কযুক্ত) মুদ্রাব প্রচলন ছিল (পৃষ্ঠা ৮ ও ৬১)। শুধুযুগ শু তার অন্তর্বর্তীকালে রৌপ্য-মুদ্রাকে কাষাপণ বলা হত। কাষাপণ = ৩২০ গণ্ডক = ১২৮০ কড়ি। (কাষাপণ = কাহন)।

পৃষ্ঠা ১৬২—‘শেখ শুভোদয়া’ হলায়ুধ নামাঙ্কিত। এখন পণ্ডিতমহন মনে করেন যে বইখানা জাল।

পৃষ্ঠা ১৭৭—এখন প্রমাণিত হয়েছে যে ব্রহ্মা ছাড়া খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ অভিলেখ নিম্নবাঙলার চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক গড়তি স্থানে পাওয়া গিয়েছে। (B. N. Mukherjee, ‘New Epigraphic and Palaeographic Discoveries’ ও অধিতাত ভট্টাচার্যের ‘A Note on the Inscriptions Discovered in West Bengal.’ দ্রষ্টব্য)।

নির্ঘণ্ট

ক্র	অধিষ্ঠিত মন্তব্য	৩৩৭
অকবাব পত্র	২৫৮	অন্তুত রামায়ণ ৩১৪
অক্ষয়কুমার দত্ত	৩২২, ৩৩৫, ৩৪৪	অন্তুত সাংগর ২০২
অক্ষয়কুমার বড়াল	৩৩৬	অন্তুতাচার্য ২১৫
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	১৮	অধ্যক্ষ ১৭৪
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১৩৩, ৩৩৬	অনন্ত ২৩৭
অগ্নি	২১৮	অনন্ত বড় চণ্ডীদাস ১৮১
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ	৩০৪	অনন্ত বাবব ৩০
অগ্নিহোত্র যজ্ঞ	২১৩	অনন্তরাম বিজ্ঞাপীশ ৩১৩
অগ্রদান	১৭২	অনন্তের রামায়ণ ২৩৭
অগ্রহারিক	১২০	অনঘ বাবব ৩০
অঘোরীবাৰা	২২, ২৬, ৬৩	অনাথগোপাল সেন ৩৩৮
অঙ্গ	২২৪, ২২৫	অনামী রাজা ১৬৫
অচলসিংহ	৩৩৭	অনার্য ৪৪, ১২০
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত	২৬৪	অনু অঙ্গাল ২০৭
অচুতানন্দ	৩৬, ৩৮, ৫৮, ৬২, ১৩০, ১৫২	অনু-অঙ্গেলীয় (প্রোটো অঙ্গালয়েড) ৫৭
অজয় নদ	৩৫৬	অনুরূপা দেবী ৩৩৬
অজয় মুখার্জি	৩৫৬	অনুলোম বিবাহ ২০২
অজয় মুখোজোর মল্লিক	২২৪, ৩০১	অনুলীলন সমিতি ৩৫৭
অজিত সিংহ, রাজা	২০, ৩৩৮	অন্নদামঙ্গল ১৭৬, ২৮৫, ৩০৪, ৩১৪
অজিতকুমার ঘোষ	১২৮	অন্নদাশঙ্কর রায় ৩৩৭
অট্টহাস	১১৭, ১৮১	অন্ত্যজ জাতি ২১, ২৪, ৪২, ১০৬, ২০৪, ৩৪০
অতীশ দীপকর ঐক্কান	৩৩৮	অপরাধিতা ১৩৪
অতুল হর	৮২	অবসথিক ১৭২
অথর্ববেদ	১১৭	অবহট্ট ১৫৪
অবয়বজ সংগ্রহ	১৪৮	
অভয়সিদ্ধি	২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪	

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

অত্যাধুনা	১০০	অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ	২১১
অতঃপর গুপ্ত	১৪৯	অশোক, সম্রাট	১১৫, ১৫৮
অভিজাত শ্রেণী	৩১১, ৩৫৯	অশোককুমার মিত্র	৩৪১
অভিধান রচনা	১৪৭	অশ্বমেধ পর্ব	২৩৬
অভিন্নন্দ	১৪৮	অশ্বিনীকুমার চৌধুরী, ডাক্তার	১৬৫
অভিরাম গোস্বামী	২৬৪	অষ্টকলাধিকরণ	২৭২
অভিরাম রায়	৩০১	অষ্টজুড়ি	৭০
অভিরাম স্বামী	২৬৪	অষ্টমঙ্গলা গীত	১৩৭
অভিসম্ময়ালংকার	১৪৮	অষ্টযোগিনী	২২১
অভের চিহ্ন	২১৮	অষ্টমোহনিকা পদ্মপারমিতা	১৪৮
অমরকোষের টীকা	১০০	অষ্টম যুগ	১২৫, ১২৬
অমরাগড়	১০০	অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব	২৩০
অমলা, রাজকন্তা	২৩৮	অসুহর	৪৪
অমাতা	১৪৬	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২০, ৩৩৮
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৭	অসুহর	২১, ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৮০, ৮১, ৮২, ১৪৬, ১৭১
অম্বষ্ট	১০৬	অসুহর-উবলিত	৪৪
অম্ববাটী	৯১	অসুহর জাতিভুক্ত	৪৩
অম্বোধ্যা পাহাড়	৩৩	অসুহর-নসিরপাল	৪৪
অম্বোধ্যারাম	২১৮	অসুহর-বানিপাল	৪৪
অম্বগণ্ডা	৭০, ৭১	অসুহর রাজা বলি	২২
অম্বগণ্ডী, ব্রতকথা	২৪৭, ২৫০	অষ্টিক	২১, ৪২, ৫২, ৮৩, ৮৪, ১০৮, ১৪৬, ১৭৭
অম্বজন	৯১, ১৪৩, ৩৬২	অ্যাপ্টনি ফিরিঙ্গি	২৭৯
অম্ববিন্দ ঘোষ	৩২৫, ৩৩৬, ৩৪৭	অ্যাক্র, আলেন ভি.	৩৩২
অম্বদহ	১৮৮	অ্যাক্র	৩৩২
অম্বজকতা	৩৩, ৩০, ২৯০	অ্যাক্র	৩৩২
অম্বিহ	৬৩	অ্যাক্র	৩৩২
অম্বেল স্টাইন	৪৯	অ্যাক্র	৩৩২
অর্থনৈতিক জীবন	১০৭	অ্যাক্র	৩৩২
অর্থশাস্ত্র	২৯, ১০৯	অ্যাক্র	৩৩২
অলংকার	১৪৫	অ্যাক্র	৩৩২
অলঙ্কার	৮৭	অ্যাক্র	৩৩২
অলিঙ্কিত সাহিত্য	২২৬, ২৩২	অ্যাক্র	৩৩২
অশ্বন-ভূষণ	২১৭-২১৮, ৩৫৮	অ্যাক্র	৩৩২

আখি মিথ্যাজের সমাধি	১৮৯	আনন্দময়ী দেবী	১৯৯, ২১৭, ২১৮
আখের চাষ	২২	আনন্দমাপিক্য	২৭৩
আগস্ট বিপ্লব	৩৫০, ৩৫১	আনন্দমোহন বসু	৩৪৪
আগাইননি	৭২	আনন্দরায়	৩২৮
আচার্য্য সূত্র	২৭, ১১৩	আনন্দলাল খান	৩০২
আজাদ হিন্দ ফৌজ	৩৫২	‘আন লারমেন’	৩৪৯
আজিম-উশ-শাম	১৮৩	আব্দুল	২১৪
আজীবিক	১১২, ১১৪, ১১৫	আনা সহিদ	২৮৬
আটকোড়ে	১১২	আবদুল করিম	২৩১
আটঘরা	৭৫	আবদুল হামিদ লাহোরী	২৭৫
আটচালা	২৩৫	আবু শরিফ আইয়ুব	৩৩৭
আটবিক সামন্ত্যক্র	১৭৭	আবুল ফজল	৩০, ৩৭
আজ্রীয় সভা	৩৩৪	আভীর	১০৬
আত্রেয়ী	৩৮	‘আমি’ (উপন্যাস)	৩১৮
আদি-অস্ত্রাল	২১, ৪১, ৫২	আয়ুধ	৫৬, ৫৮, ৭০
আদিগঙ্গা	৩৫, ৩৭, ৭৭	আয়ুর্বেদদীপিকা	১৪৭
আদিভান্ডালুর	৭২	আয়গনটিকা	৬০, ৬৮
আদিভাপুর	১৩৯	আরমেনয়েড	১৭
আদিদেব	২২৯	আরাকান রাজা	২০৩
আদিনা মসজিদ	১৮৪, ২৬৭	আর্কিয়ান শিলাবিজ্ঞান	৩০
আদিনাথ শিব	১৩১	আর্ধ	৬৩
আদিবাসী	২২, ৩১১	আর্ধ ঐতিহ্য বিস্তার	৮২-৮৩
আদিবুদ্ধ	১১৮	আর্ধজাতি	৬২, ১৪৬
আদি ব্রাহ্ম সমাজ	৩৪৪	আইভাষা	৮১, ৮২
আদি মিশরীয়	৪২	‘আর্ধ্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প’	৪৩, ৮২
আদিশুর	২০৯	আর্ধ্যসমাজ	৯৯
আজ্ঞেয় গন্তীরা	২২৪	আর্ধ্যদের আদি বাসস্থান	৮২
আনন্দচন্দ্র গোস্বামী	২৮৬	আর্ধ্যবর্ত	৫৮, ৬২, ৮২, ১৫৮, ১৬৬
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	৩২৩	আর্ধ্যতত্ত্ব সমাজের দেবতা	২২০
আনন্দদেব, রাজা	৫১	আলপনা	৮৩, ৮৫, ১১২
আনন্দনারায়ণ রায়	৩০২	আলপাইন	৫০, ৫১
আনন্দপুর	২৯৫		
আনন্দমঠ	২৮৭, ২৯০, ৩১৯, ৩২৪		

কবিতা ও বাঙালীর বিবর্তন

আলপীয়া	১৭, ১৯, ২১, ৪২, ৬১, ৮০, ৮১, ১৪৬, ২০৭	ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি	৩৬০
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	১৮৬, ১৮৭, ২৫৬	ইটাঙ্গা	১৩৯
‘আলালের ঘরের জ্বাল’	৩১৯	ইডেন গার্ডেন	৩৫৭
আলিবদী খান	১৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬	ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট	৩৫৭
আলেকজাণ্ডার	২২, ২৭, ১৬৫	ইতুপুজা, ব্রতকথা	২০, ১৪৩, ২৪৮
আলেকজাণ্ডার ডাও	৩০৬	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	৩৬৩
আলেকজাণ্ডার ডাফ	৩৪১, ৩৪৩	ইন্দুমিত্র	১৪৭
আশমানতারা	১০৩, ১৯৯, ২৫০	ইন্দু	১৮, ৪৫
আশাপূর্ণা দেবী	৩০৭	ইর্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৫
আশালতা দেবী	২০	ইবন বতুতা	১৮৪, ২৫৬, ২৫৮
আশুতোষ ভট্টাচার্য	৩৩৩	ইব্রাহিম খান ফতেজঙ্গ	১৮৩
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৩১০	ইমামবাড়ী শাহ	২৯১, ২৯৩, ২৯৪
আশ্বিনী তাঁতি	২৯, ২৯৯	‘হয়ৎ বেঙ্গল’	৩২৯
আসল-ই-জমা-তুমার	৩১	ইরদা তাম্রশাসন	১০৯
আসাম	১৩৭	ইকলা উপজাতি	৫৭
আত্মিক	৮	ইলামপুর	১৩৬
আহার	২২২	ইলামবাজার	১৩৯
আত্মিক পদ্ধতি	৩২১-৩২২, ৩২৬-৩২৮	ইলিয়াস শাহ	১৮৭, ১৯৭, ১৯৮
ইংরেজি শিক্ষা	২৮১	ইসলাম খান	১০৩
ইংরেজের আগমন	১৮৮	ইসলাম শাহ	২৭০
ইকলিম	২৪, ১০৮, ১৪৪	ইসলামিক অভিধান	২০৩
ইক্ষু	১০৮	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী	৩১, ২২৮,
ইক্ষুক্ষেত্র	২৯	ইস্ট	২০৬
ইক্ষুর চাষ	১৮৬	ইম্পাত প্রস্তুত	২৫২
ইকলা	১৮২	ইম্পাত কারখানা স্থাপন	৩৫৫
ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ	২৮৮	ঈশ	
ইক্ক ফরাসী গৃহ	১৫৮	ঈশান	২২৮, ২৪৮
ই চিৎ	১০১, ২৩৭	ঈশান নাগর	২৩৫
ইচ্ছাই ঘোষ	৩৮, ২৭৫	ঈশান বর্মা	২০
ইচ্ছামতী		ঈশ্বর ঘোষ	১০১
		ঈশ্বরপুরী	২৬০

ঈশ্বরস্বামী	২৫৫	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর	২৫, ২৭৮, ৩১২,	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৭
৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩১, ৩৩৪,		উমা, শিবজায়া	১৬২-১৬৩, ২২০-২২২
৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৫২, ৩৬০		উমাপতি ধর	১৫০, ২০৯
উ		উমাশঙ্কর দীক্ষিত	৩৭৪
উইলকিনস, চার্লস	৩১৭, ৩২২	উমেশচন্দ্র কলেজ	৩৪১
উইলসন	১৭৬	উয়াং চুয়াং	১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২৪,
উগ্র	১০৭		১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৮, ১৬৬
উগ্রশেক্ত্রী	৩১০	উলুখনি	৮৩, ৮৫, ১১২
উগ্রতারা	১১৮		
উদ্যকরণ	২৮	উদ্যোক্তা	১৭, ৪১, ৬০, ৬১, ১৩২, ১৭১,
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা	৩৫৭		২৫৮, ৩২২
উজ্জ্বলভী	৪২	ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ	৩২২
উজ্জী সরকার	২৯৭	ঋষিনন্দনা	১১৫
উজ্জল নীলমণি	৩১৪	ঋগ্বেদ ঋষি	১২৩
উজ্জলকুমার মজুমদার	২০, ৩৩৮		
উড্ডায়ান	১১৭	এককা-দুকা খেলা	৯৮
উদ্বয় সঙ্কর	১০৬, ২০৪	একচক্রা নগর	৬৩, ২৬৩
উত্তর প্রদেশের কায়স্থ	৫২	একচক্রা পুত্র	১২৩, ১৩৪
উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণ	৫২	একরত্ন মন্দির	২৬৬
উত্তর রাঢ়	৫৬	একরাট	১৭১
উত্তর রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী	২০৭	একাদশ তিলি	৩১০
উদয়নারায়ণ	৩০৫	‘এক অক্ষ কনসেন্ট’ বিল	২৫
উদয়নারায়ণ ঘোষ	৩০১, ৩০৫	এডমন্টোন	৩১৬
উদ্বাঞ্চ পুনর্বাসন	৩৫৪	এডু মিশ্র	১২৩, ২০৮
উদ্বাঞ্চ দত্ত	২৬৪	এন্টনি ফিরিজি	২৩৮, ৩১৫
উপনিবেশ	৬৮	এনড্রু ফ্রেজার	৩১, ৩৪৭
উপনিষদ	৩২২	এলাচের চাষ	১২০
উপবাস	১০৩	এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি	২৮
উপরিক মহারাজ	১৭২	এশিয়াটিক মোসাইটি	৩২২
উপাধি, জাতির	১০২, ২১২		
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৩৩৬	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২১, ২৬
উপেন্দ্রচন্দ্র	২৯৮	ঐক্যজালিক প্রক্রিয়া	২০, ২৪, ২৫

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

ঐ		কবিকঙ্কণ চণ্ডী	২৫৬, ২৫৭, ৩২০
গুণাপাড়া	১৪০	কবিকঙ্কণচৌধুরী	২০৭
গুড়িশা	৩১, ১২২, ১৬০, ১৬৬, ১৮৪, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৭, ২৬২, ২৮৪, ২৮৬	কবিগান	৯৭, ৯৮, ৩১৫
গুপ্তপুত্রী বিহার	১৮০	কবিচন্দ্র	১৭৬
গুয়ার্ড	৩২৪	কবিচন্দ্র চক্রবর্তী	২৩৭
গুরিয়েন্টাল সেমিনারী	৩২৯	কবিশিলাপুত্র	১৩৪
গলাইচণ্ডী	১৯৮, ৩০১	কবিশিলাপুত্র	১৮৭
ক		কবিশিলাপুত্র	১৮১
ঐতিহাসিক	১৭২	কমলশীল	১৮১
ঐতিহ্য	১৭২	কমলশীল	১৮১
ঐতিহ্য	১৭২	কমলশীল	১৮১
ক		কমলশীল	১৮১
কংগ্রেস সরকার	৩৪৭, ৩৫২	কমলশীল	১৮১
কংসাবতী	৩৬	কমলশীল	১৮১
কইলাশ তান্ত্রশাসন	১৬৬	কমলশীল	১৮১
কগিন ব্রাউন	৫৮	কমলশীল	১৮১
কঙ্কগ্রাম	২৮	কমলশীল	১৮১
কঙ্কগ্রামভুক্তি	৩৬, ১৭৫	কমলশীল	১৮১
কঙ্কণ	১৪২	কমলশীল	১৮১
কঙ্কালী	১২৮	কমলশীল	১৮১
কঙ্কালীতলা	১২৩, ১২৮	কমলশীল	১৮১
কঙ্কণ	২৮	কমলশীল	১৮১
কডচা, গোবিন্দদাসের	২৩৭	কমলশীল	১৮১
কড়িগেলা	২৮, ১১৬, ১৬৬	কমলশীল	১৮১
কদম রঞ্জল	১৮৯	কমলশীল	১৮১
কদলী (কলা)	৯২	কমলশীল	১৮১
কনকপুর	২৬৬	কমলশীল	১৮১
কন্দর্পদেব	১৯৯	কমলশীল	১৮১
কনসেন্ট, এজ অফ	২৫	কমলশীল	১৮১
কপিলমুনি	৩৮	কমলশীল	১৮১
কপিলামঙ্গল	২৩৫	কমলশীল	১৮১
কবিকঙ্কণ	১৭৬	কমলশীল	১৮১

কলচিয়ান	৬৮	কানামাছি থেলা	৯৮
কলাপ ব্যাকরণ	২৬০	কান্তবাবু	৩০৬, ৩০৮
কলসী উৎসর্গ	৩৬২	কাণ্ডকুজ	৩০, ১৬৬, ১৬৯
'কলিকাতা কমলালয়'	৩১২	কাপালিক	১০৪, ১৫৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৭৬, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৫৭, ৩৫০	কাপাস	২২৫
কলিকাতা জুল শোমাইটি	৩২৮	কাবাড়ি থেলা	৯৮
কলিঙ্গ	২২, ২৬, ১১৪, ১২০, ১৬৪	কামন্দকী দীপিকা	৩১৩
কলিঙ্গরাজ্য	১৬৫	কামরূপ	৩৭, ১৬৬, ১৭৪
কলিঙ্গা, রাজকন্তা	৩৪১	কামসূত্র	২৯, ৬১
কলু	৩১৫	কামাখ্যা	১৭৭
কল্লমুত্র	১১৩	কাম্বোজের ব্যবহার	১৮২
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৯	কামিনীকান্দ	৩৩৫
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭	কামিনী রায়	৩৩৫
কল্লপ মুনি	৩৪১	কাথোজ রাজা	১৬১
কসবাচ	১৮৮	কায়কোবাদ	৩৩৫
কাংস্রাণিক	১০৬	কায়স্থ	১০২, ৩১০
কাঁকড়াডা	৭০, ৭১	কায়স্থকুলপঞ্জিকা	২০৭
কাঁকশা	১০০	কায় সাধনা	১২১
কাঁচুলি	২১৮	কাবখানা	২৫২
কাঁথি	৭৫	কাবমার	১৪৯
কাসাই	৩৮, ২১৩	কাবলাইল	৩৩৪
কাকদ্বীপ	৩৭	কাবলো চিপোলো	৬৯, ৭৮
কাগজের ব্যবহার	১৪৮, ১৭৭	কারিকা	২০৬
কাচিণ্ডা	৭১	কার্তিকেশ্বরানী	১৬২
কাছাড়	১৯২	কার্তিরাম ঘোষ	৩০১
কাজিহ টা	৩৭	কার্পাস বজ্র	১০৯, ২৫২
কাজী	১৮৯	কালকেতু	২২১
কাজী ফজিল	২৭০	কালবিবেক	২২৮
কাকীশ্বব শিব	১২৯	কালঘান	১২৮
কাটাল হুফ	৬৯	কালচাঁদ শেখ	১৯৪
কাদমিনী বহু	৩৩১, ৩৩২	কালান্তরের সমাজ	৩৫৯-৩৬৬
কানাইলাল দত্ত	৩৪৮	কালাপাহাড়	১৮৭
		কালিকামঙ্গল	২৩৫

নাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

কালিদাস	২১৭, ৩১২	কীর্তি, ত্রিপুরা বিজ্ঞোহ	২২৮
কালিদাস রায়	৩৩৭	কীর্তিচন্দ্র, রাজা	৩১৪
কালিদাস	৭১, ৭৩	কীর্তিনাশা	৩৮
কালিমগু	৭১	কুকড়াখুপি	৭০, ৭১
কালি শেখ	১২০	কুটুপ	২৪, ১০৪
কালী	১৩১	কুটুপগণ	১৭৩
কালীগঙ্গা	৩৮	কুটুপা উপজাতি	৫৭
কালীঘাট	৩৭	কুড়ের	১৪১
কালীদহ	১৩১	কুড়ব	১০৬
কালীপুজা	৭৭	কুম, কারুলটন	৭৩
কালীপ্রসন্ন সিংহ	৩১২, ৩১৩	কুমার	৫৮
কালীশঙ্কর ঘোষাল	৩২৭	কুবেণী	২২, ১০৪
কাল্লা	৭০	কুমার	১৭৪
কালু ডোম	২৩৮	কুমারপাল	১৬৭
কালুমল্ল	১০১	কুমারব্রজ	১৪২
কালু রায়	৮৮	কুমারসম্ভবের টীকা	২২২
কালু শেখ	১২৮	কুমারহট	৩১৩
কাশিকা	৬০, ১৫৭	কুমারামাতা	১৭২
কাশিমবাজার	২৫২	কুমারী	৬৭
কাশিমবাজার রাজবংশ	৩০৮	কুমারীপুতুল	৬৬
কাশীখণ্ড	২৩৬	কুমারী পূজা	৫৬, ৮৪
কাশীরাম দাস (কুলজীকার)	২০২	কুলকার	৩১০
কাশীরাম দাস	১৭৬, ২৩৭	কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ	১৩২
কাঠপ্রোত্রিয়	১০৫	কুর্গ	৩১
কাস্তুর	৪৩	কুলকুলতি ব্রত	২০, ৩৬২
কাসিমখান	২৭৮	কুলক্রিয়া	২৮
কাস্তুর পা	১৪২	কুলজী	১০৬, ২০৬
কাস্তুরদাদ	২০	কুলপঞ্জিকাসমূহ	১০৫
কিংসফোর্ড	৩৪৮	কুলপঞ্জী	২০৮
কিয়রটাং	৫৭	কুলপূজা	৬৭
কিরপাল সিং	৩৪২	কুলদাস	২০৬
কিরাত	১৬৫	কুলশাস্ত্র	১০৬, ২০৬
কিল-পা	১৪২	‘কুলশাস্ত্র কোমুদী’	২০৬

‘কুলীনকুলসর্বস্ব’	৩১৯, ৩৩৪	কেতকাদাস-কেশবানন্দ	২৩৫, ২৫৭
কুলীনের মেয়ে	২০৮	কেতুমতী নদী	১৬৫
কুলান যুগ	১৬১	কেদার বাঁ	১৮৬
কৃষাণ মূর্ত্তা	১৬৫	কেদার মিশ্র	১৭৩
কৃষাণ সন্তাট	২৩	কেদার রায়	১৮৬
কুন্তি	২৮	কেনেডি, মিস্টার	৩৪৮
কুন্তিবাস	৩৭, ২৩৭	কেন্দুলি	১৩০, ১৩৩, ১৫১
কুপানাত	২৯১, ২৯২	কেন্স, জবলিউ	৫৮
কৃষক রমণী	২৫৭	কেরী, উইলিয়াম	৩২২, ৩২৭, ৩৪০, ৩৪৩
কৃষি	১০১, ২০৯, ৩৫৫	কেশব ভারতী	২৬১
কৃষিকর্ম	১০৭	কেশবচন্দ্র সেন	১৭৫, ৩৩৫, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬
কৃষিকরণ	২৫২	কেশবরাম ভাটুড়ী	১৮২
কৃষিজাত পণ্য	১০৭	কেশীঘাট	১৫৩
কৃষিজাত ফল	৩০২	কৈবর্ত	১০০, ৩১০
কৃষিপণ্য	১০৩	কৈবর্ত বিদ্রোহ	১৭১
কৃষি সম্পর্কিত উৎসব	৩৩৫	কৈবর্ত রাজা	৩০২
কৃষ্ণকান্ত নন্দী	৩৪৩	কৈলাস বসু	২৩৭
কৃষ্ণকামিনী	২২৫	কৈলাসনাথ কাটজু	৩৭৬
কৃষ্ণচন্দ্র পাল	২১৭, ২১৯, ২৩৬, ২৩৮, ২৮৪, ৩০৩, ৩১৪	কৌত	৩৩৫
কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল	১৫৩, ১৭৬, ১৯৮, ২৩৪, ২৬১, ২৬২	কোক শুভেন প্রান্ত	৩৫৬
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ	২১৮, ৩১৩	কোথরা	১০৯
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৩১৪	কোচজাতি	৪৬
কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম	৩২৯, ৩৪৩	কোচবিহার	২৯, ৩৮, ২৯৯
কৃষ্ণমঙ্গল	৩১৩	কোটালিপাড়া	৩৬, ১৬৮, ১৭৮
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৭	কোটিবর্ষ	১৬১
কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য	৩০৪	কোটপতি	১৭৫
কৃষ্ণাচার্য	৩১৩	কোঠাবাড়ি	১৪১
কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি	৩১৩	কোভিবর্ষীয়	১১৩
কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম	৩১৩	কোতওয়ালী দরজা	১৮৯
কৃষ্ণানন্দী দশহরা	৩১০	কোপাই	৫৮
কেওড়া			

কোমরে গোটহার	১৪৫	খড়গবংশ	১৬৬, ১৬৭
কোম্পানি আইন	৩৬০	খড়্গোত্তর	১৬০
কোয়েল হো যোয়া ও	২৬২	খগুন-খগু-খাগু	১৪৮
কোল	৫২	খনা	২৪২
কোলক্রক	৩১৪	খনার বচন	২৪২
কোঙ্গি	১২৮	খন্দপূজা	৮২
কোঙ্গি-ঠিকুজির বিচার	৮৭	খন্দভায়	১১৩
কোটিল্য	২২, ১০২	খরজ	১৮৭
কৌমপৌষ্টিক সমাজ	২৪	খরপর	১৭২
কৌমগোষ্ঠী	২১, ২৬	খাওয়া-দাওয়া	১৪১-১৪২
কৌমভিত্তিক সমাজ		খাউ / খা	২৮, ৩৮
কৌলিকবৃত্তি	২০০, ৩০২	খাত্মখাত্ম ও উপবাস / খাত্মখাত্ম	
কৌলিগ্র	২৫	সমক্ষে বিধিনিষেধ	৮৬, ৮০
কৌলিগ্রপ্রথা	২১১, ৩০২, ৩৫২	খান-ই-জাহান	১৮৮
ক্যালটিস	১১০	খান মজলিস	১৮৮
ক্রিস্টি, লেফটানেন্ট	২২৩	খানকা	১২৪
ক্রিস্টেনসেন	৪৫	খর	১০৬
ক্রোট	৬০, ৬১	খস	১০৬
ক্রীটদেশীয় বর্ণমালা	৭৫	খিজর খান	২৭০
ক্রীট স্বীপ	৬০, ৬১, ৬৭, ৬৮	খিটুটাহ	১৮৪, ১২৪
ক্রড, মাটিন, জেনারেল	৩২৭	খুঁপির জঙ্গল	৭০
ক্রাইভ	৩০৪	খুঁজনা	২২২, ২৩৩, ২৩৭
ক্রক		খেরওয়ারী গুল	২২৮
ক্রিয় / ক্রিয়া	১০৩, ৩১০	খেরিয়া উপজাতি	৫৭
ক্রীতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১২, ১২৫	খেলাধুলা	২৬
ক্রীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ	৩৩৬	খোপাৰ্ধা	১৪৫
কুদিরাম চট্টোপাধ্যায়	৩৪৫	খোদকন্তু রায়ত	২৮৬
কুদিরাম বসু	৩৪৮	ক্রান্তধর্মের প্রচার	৩৪২-৩৪৩
ক্ষেত্র	১২১	ক্রীস্টান মিশনারী	৩৪০, ৩৬৩
ক্ষেত্রকার	২৪, ১০৪	পা	
ক্ষেমানন্দ-কেতকাদাস	২৩৫	গঙ্গাধর দাস	২৮৬
খ		গঙ্গানদী	২৬, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৬৩,
খড়গি	১৭২		১৫৭, ২৭৬

দ্বা (বাণিজ্যকেন্দ্র)	৭৪	গলার হাঙ্গাল	১০০
দ্বাগোবিন্দ সিংহ	৩০৪, ৩০৮	গাঁই	১০২
দ্বাদাস পণ্ডিত	২৩৭, ২৬০	গাঙ্গে	৭৪
দ্বাধর মিশ্র	২৬৪	গাজন	৮৩, ৮৫, ১১২, ২২৫
দ্বাধর সেন	২১৫	গাজন-উৎসব	২২৫
দ্বামঙ্গল	২৩৫	গাজী সাহেব	৯৭
দ্বারাচ	২২, ২৯	গাত্রহরিদ্রা	৮৭
দ্বারাম দাস	২৮৫	গাঙ্গার	২৩, ১৬৮
দ্বারিড (গজারাচ)	২২, ২১, ৬০, ৬৫, ৬৮, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ২১০	গান্ধীজী, মহাত্মা	৩৫০
দ্বাসাগর	৩৮, ২১০	গারো-হাজং গির্জোহ	২২৬
দ্বাম	১৬৬	গির্জোহ	৭০
দ্বমন্দারণ	১১০	গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ	১৮৫, ১৯৯
দ্বক	১০৬	গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ	১৮৪
দ্বপুত্র	১৪০	গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ	২৭০
দ্ববিজ্ঞোহ	২৮১	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩২৪, ৩৩৫, ৩৪৬, ৩৬০
দ্বসাহিত্য	২৩৭-২৩৯	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৩৩৫
দ্বীমাহ	১৮৮	গীতগোবিন্দ	১৮, ১৩৩, ১৫০, ১৫২, ২৩৩
দ্বেশ, দেবতা	১৬২-১৬৩	গুজরাটী বেনিয়া	৫৯
দ্বেশ, রাজা	১৮২, ১৮৫, ১৯৯	গুজরীপাদ	১৪৯
দ্বর আন্দোলন	৩৪৯	গুটিখেল	১১২
দ্বাধর মিশ্র	২৬৪	গুড়	১০৮
দ্বা সাহিত্য	৩১৫	গুড়ের উদ্ভব	৯২
দ্ববণিক	২১৩, ২১৫, ৩১০	গুণমন্ত মসজিদ	১৮৯
দ্ববণিক সমাজ	১৩৮	গুণরীপাদ	১৪৯
দ্ববপাল	৩০০	গুপ্তকাশী	১২৫
দ্বব রায়	১৮৮	গুপ্তবংশীয় সম্রাট	১৮
দ্বকেশরী পূজা	২৫০	গুপ্তযুগ	১০২, ১১৩
দ্ববেষণা পরিষদ	১৭৬	গুপ্তবংশের সমাজ	১০৩
দ্বযুজ	১৮৯	গুপ্ত সংহিতা	৭৬
দ্বর্গ মুনি	১৭৩	গুপ্ত সাম্রাজ্য	২৩
দ্বর্তপাদ	১৫০	গুপ্তপাড়া	৩১৩
দ্বর্তাবাস	১৩৪		

শ্রীমতী ও বাঙালী বিবর্তন

শ্রীমতী সুরকার	২২৭	গোবিন্দ আচার্য	২২৯, ২৬৪
শ্রীমতী মিশ্র	১৭৩	গোবিন্দ চন্দ্র	২২, ১০৩
শ্রীমতী মজুমদার	১৮১	গোবিন্দ চন্দ্রের সন্ন্যাস	২৩০
শ্রীমতী মজুমদার	১১৭, ১৪২	গোবিন্দ দাস কবিরাজ	২৩৪
গৃহপালিত পশু	১৪৫, ১৫৬	গোবিন্দ দাসের কড়চা	২৩৩
গেট, ই. এ.	২০১	গোবিন্দ পাল	২৩, ১৬৮
গৌড়লা গুই	৩১৫	গোবিন্দপুর	২৮১
গোকুল বোমাল	২২৬	গোবিন্দ মঙ্গল	৩১৪
গোকুল নাগ	৩৩৭	গোবিন্দ মাধব	২৩৪
গোকুলানন্দ বিজ্ঞানিধি	৩১৩	গোবিন্দ রাজ	১৪৮
গোবুলানন্দ মেন	২২৮	গোবিন্দ রায়	৩১৬
গোবিন্দ	২২৮	গোবিন্দ রায়, কবি	৩১৫
গোদাম	১১৩	গোময়	১১২
গোদলপাড়া	৩১৩	গোয়ার হাট	২৬২
গোপচন্দ্র	২৩, ২৮, ১৬৬	গোয়ালা	৩১০
গোপভূম	৩০০, ৩০২, ৩০৩	গোবিন্দনাথ	১৪২
গোপভূমের রাজা	৩০০	গোবিন্দ বিজয়	২৩১
গোপাল ২৩, ২৮, ১১৬, ১৬৭, ১৭৩		গোবিন্দ বিজয়	২৩১
গোপাল, দ্বিতীয়	১৪৮, ১৬৭	গোলকনাথ দাস	৩১৬
গোপাল, তৃতীয়	১৪২, ১৬১, ১৮৭	গোষ্ঠীলীলা	১৩২
গোপাল রায়	৩৩৮	গোষ্ঠীকথা	১০৬
গোপাল হালদার	৩৩৭	গোমারী	৩৮
গোপালপুর	৭০	গোড় ২২, ৩৬, ১০৮, ১২০, ১৬৬,	
গোপাল ভাঁড়	৩০৪	১৭০, ১৮০, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯২,	
গোপাল মণ্ডল	১২৫	২২৫, ২৫৪, ২৫৬	
গোপাল সিংহ	৩০৪, ৩১৪	গোড় মল্লিক	১২৭
গোপীচন্দ্র	১২২	গোড়ক	২২
গোপীচন্দ্র রাজার গান	২০০	গোড়দেশ	৩০
গোপীচাঁদ	২৩৮	গোড়বঙ্গ	২৭
গোপীমোহন	২২৮	গোড়রাজ	৫১
গোবর্ধন	১৪৭, ১৮৬	গোড়রাজমালা	১৮
গোবর্ধন দ্বিকপতি	১৮৬, ২২২, ২২৪	গোড়লেখমালা	১৮
গোবর্ধন পঞ্জিত	২২২	গোড়িক	১০২

গৌড়ীয় কাব্যরীতি	১৮, ৩০	ঘাটকর	১৮৭
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম	২৬৪	ঘুরিষা (শ্রীপুর)	১৩৮, ১৬৯
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা	১৩৪	ঘেঁটুপুজা	৮৫, ৩৬২
গৌড়ীয় ভাষা	৩০	ঘোড়া মাহেব	২০০
গৌড়ীয় রীতি	১৮	ঘোমটা দেওয়া	১৪৫
গৌড়ীয়-শাস্তিকা-পত্র	২৫৮	ঘোষের চক	৭৮
গোপ-কুলীন	১০৫		
গৌড়দাস পণ্ডিত	২৬৩	চক্রপানি দত্ত	১৪৭
গৌর মল্লিক	২০৭	চটকল	৩৬০
গৌরমোহন আচা	৩২২	চটভট	১৭৫
গৌরী, শিবজায়া	২২৮	চন্দ্রিকা	২১৮
গৌরীদান	২১৯	চট্টগ্রাম	২৫৭
গৌরীর বিবাহ	২২৪	চড়ক / চড়ক উৎসব	৮৩, ৮৫, ১১২,
গৌরীশঙ্কর দে	৩৪১		৩২৪
গ্যাস-গ্রিড্ সিস্টেম	৩৫৬	চণ্ডাল	১০৪, ৩১০
গ্রহকণ্ড	১৪৯	চণ্ডালী	১৫৭
গ্রহবর্মা	৩০	চণ্ডিকা পূজা	২২২
গ্রাণ্ড ট্রাক রোড	২৭১	চণ্ডীদাস	১২৩, ১২৮, ১৩৪, ২৩২,
গ্রান্ট, জেমস্	৩০৭		২৩৩, ২৩৪, ২৬৭
গ্রাম	১৭৮, ১৭৫	চণ্ডীমঙ্গল	১৭৬, ২৫২, ২৭২
গ্রামদেবতা	১৩৫, ১৩৬, ১৩৭	চতুরঙ্গ খান	১৯৯
গ্রাম্যৈব সভ্যতা	৩৬০	চতুর্বার্গভিত্তিক	২০৪
গ্রাম্য দেবদেবী	৮৫	চতুষ্পাঠী	২১৬, ২১৭, ২১৮, ৩১৩,
গ্রাম্য পঞ্চায়ত	৩৫৭		৩১৬
গ্রাম্য দেবতা	৮৭, ১২৩, ১২৫	চন্দ্রকেতুগড়	৭৫, ৭৭, ৭৮, ১৩৮, ১৬১
গ্রামিক	১৭১	চন্দ্রকোণা	২২৫
গ্রিয়ারসন	৮১	চন্দ্রগিরি	১৮১
		চন্দ্রগুপ্ত, মৌর্যসম্রাট	২২, ১১৩, ১৩২,
ঘটক	২০৬		১৫৮, ১৬৫, ২৮৭
ঘটজীবী	১০৬	চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয়	২৮, ১৩২, ২৪২
ঘনরাম চক্রবর্তী	১৭৬, ২৩৬, ৩১৪	চন্দ্রগোমিন	১৪৭
ঘরুই বিদ্রোহ	২৯৫, ২২৬	চন্দ্রশীপ	২৮
ঘনশ্রী	১২৫	চন্দ্রনাথ মন্দির	১৪০

বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন

চন্দ্রনাথায়ণ কায়পঞ্চানন	৩১৩	চিকিৎসাসার সংগ্রহ	১৪৮
চন্দ্রপ্রভা	১৪৭	চিত্তব্রজ দাশ, দেশবন্ধু	৩৩৬, ৩৫০
চন্দ্রবর্মা চক্রবাসী, মহারাজ	১৩২,	চিত্তজ্ঞান লোকোমোটিভ কারখানা	৩৫৬
১৬১, ১৬৬		চিত্রচম্পু	২৮৪
চন্দ্রমণি (বামকৃষ্ণের মা)	৩৪৫	চিত্রসেন	২৮৪
চন্দ্রমুখী বসু	৩৩১, ৩৩২	চিনি তৈরী	২৫৩
চন্দ্রাবতী	২৩৭	চিবঞ্জীব সেন	১৮৭
চন্দ্রাবতীর রামায়ণ	২৫৬	চিবহায়ী বন্দোবস্ত	৩০৬, ৩০৭
চম্পা	৩০, ১৭২	চিলকিগড়	৭০
চম্পানগরী	৩০	চীন	১৪২
চম্পাবতী	১৪৭	চীন-পা	১৪২
চরক	৩১২, ৩৩৬	চুং কিঙ	৫৬
চরিত্রহীন	১০৬	চুনিলাল খান	৩০১
চর্যকার	১০৪,	চুনের ব্যবহার	১৪১
চর্যাসাহিত্য / চর্যাপদ / চর্যাঙ্গীতি	১১৭, ১৩৬, ১৬৬, ১৫৫, ১৫৭, ২৩১	চুন্ডা বিদ্রোহ	২২৪, ৩০১
চর্যচর্য-বিশিষ্ট	২০, ১৭৬	চেত্ৰাজা	২২, ২৭, ১৬৫
চন্দ্রশেখর	৩১২	চেতনগরী	২২
চাউল	৬২, ২২	চেতুয়া পরগণা	২২, ২৭
চাঁদ সদাগর	১৩৮, ২৩৪, ২৩৮	চেরী, জর্জ ফ্রেডেরিক	৩১৫
চাকমা বিদ্রোহ	২২১, ২২৫	চৈতন্য চরিতামৃত	১৫৩, ১৭৬, ২৩৪, ২৬১, ২৬২, ২৭২
চাতলা	৭২	চৈতন্যদেব	৩৭, ১৩৪, ১৩৭, ১৮৬,
চাতুর্বর্ণা	২২	২৩০, ২৩৪, ২৩৫, ২৫২, ২৬০, ২৬৩,	
চাতুর্বর্ণা সমাজ	২৪	২৬৪, ২৬৫, ২৭৬, ২৮৬, ৩০২, ৩৪০	
চামকাটি মসজিদ	১৮৭	চৈতন্য ভাগবত	২১৪, ২২৩
চামুণ্ডা	১২৮, ১৬২	চৈতন্যমঙ্গল	২৬৩
চারকোডে	৩৬৩	চৈত্র সংক্রান্তি	৩৬২
চার্নক, জোব	২৭১-২৭২	চৈনিক দূত	২৫৪
চালা মন্দির	২৬৫	চৈনিক পরিব্রাজক	১১৬
চালে রাগ দেওয়া	১৪১	চোর-ডাকাড	১৪, ৬৪
চাষবাস	৬২	চোরী	১২৫
চিকা মসজিদ	১৮২	চৌকির ব্যবহার	১৪১
চিকিৎসাবিজ্ঞান	১৪৭	চৌবোদ্ধরশিক	১৭২, ১৭৬

ছ	জমিদারের নির্ধাতন	২৮৬	
ছত্রভোগ	৩৭	জমিদারী প্রথা বিলোপ	৩৫৫
ছপতি পাগলা	২৯৬	জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	২৩০
ছাতনা	৫৭	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	২১৩
ছাপাখানার প্রসার	৩১৬-৩১৮	জয়দত্ত	১২৭
ছিয়াত্তরের মহাস্তর	২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ৩০৫, ৩০৮	জয়দেব, কবি	১৮, ১৩০, ১৩৩, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ২০২, ২২৬, ২৩২
ছুটি থা	২৩৭	জয়দেবের, কৈতুলি	১২৩
ছোট দয়গা	১৮৯	জয়নগর	৩৭
ছোটনাগপুর	২৯, ৩১, ৫৭, ৩০৫	জয়নগর-মজিলপুর	৩১৩
ছোট সোনা মসজিদ	১৮৯	জয়নগর-দীপা	১৬৬
জ	জয়নারায়ণ ঘোষাল	২১৮, ২৫৫, ৩১৪, ৩৫১	
জগৎশেঠ	২৮৫	জয়পাণ্ডা	৭০, ৭১
জগন্মল	১৬০	জয়পুর	১৫৩
জগদানন্দ	১৮৬	জয়পুরের মহারাজা	১৫৩
জগদীশ পণ্ডিত	২৬৪	জয়বর্ধন, দ্বিতীয়	১৬৭
জগদ্ধাত্রী পূজা	৩০৪	জয়মঙ্গলবারের ব্রত	১৪৩, ২৬৬
জগদ্রাম রায়	৩১৪	জয়মঙ্গলবারের ব্রতকথা	২৬৫-২৮৬
জগদ্বন্ধু ভদ্র	২৩৩	জয়মল্ল	১০১
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	৩০৪, ৩১২, ৩১৪	জয়রাম, বিদ্রাহী	২২০
জগন্নাথ পঞ্চানন	৩১৩	জয়রাম গ্রামপঞ্চানন	২২১, ২২৩, ৩১৩
জগন্নাথ মিশ্র	২৬০	জয়ানন্দ মিশ্র	২৩৪, ২৬৩
জগমোহন কলেজ	৩২৭	জয়সিং, টি. এ.	৬০
জগমোহন বসু	৩২৭	জয়ৎকার	৩৩৭
জগমোহন বিশ্বাস	৩০৬	জয়িগাড়	২৯৭
জগাই-মাধাই	২৬১	জয়িকাস	৬০, ৬৮
জঙ্গলমহল	৩০০, ৩০১	জলঢাকা	৩৮
জটায় দেউল	১৬০	জলদুইপাদ	১৫৯
জটিল্য	৬৩	জলপড়া	২৫
জতুগৃহদাহ	৬৩	জলপাইগুড়ি	৩৮
জপেশ্বর শিব	১৩০	জলেশ্বর	২৯, ২৮৬, ২৯২
জয়দার	১৮৮	জমিদার	৩৩৭
জমিদার, বাঙালার	২২৭		

জহরী শাহ	২২১, ২২৩, ২২৪	জেন্টু কোড	৩১৩
জাহুলী	১৩৭	জেরিবে	৭৮
জাতক	২২	জেনন	৬৮
জাতকগ্রন্থ	১৭১	জৈন তীর্থঙ্কর	১ ৩, ১১৪
জাতকাছারী	৩১০	জৈন ধর্ম	১১৩, ১১৪
জাতখড়গ	১৬৭	জোড়বাংলা	২৬৫
জাতিপ্রথা	২০৪	জোড়বাংলা মন্দির	২৬৫
জাতিবিজ্ঞান	১০৬	জোনস, উইলিয়াম	৩২২
জাতিভেদ	২৪	জোব চার্মক	২৭৯, ২৮০
জাতিয় তালিকা	২০২, ২১২-২১৩	জানভাকিনী নিঙ	১৫০
জাতীয়তাবাদ		জানদাম	২৩৪
জানবক্স থান	২২৫	জানশ্রীমিত্র	১৪২
জানজু পাথর	২২৭	জানেশ্বোহন ঠাকুর	৩৪৩
জাভা	৫৬	জ্যোত করণিক	১৬১
জামাহ বগী	২০, ১৬৩	জ্যোত কায়স্থ	২৪
জারমো	৩৮	জ্যোতি বস্ত্র	৩৫৬
জালঙ্কারীপাদ	১২২	জ্যোতি বস্ত্র মন্ত্রিত্ব	৩৫৬
জালা-শুদ্দিন মহম্মদ শাহ	১৮২, ১২৩, ১২৯, ২৩০	জরাস্তর	২৪৮
জালিক	১০৬	জা	
জাহাঙ্গীর	১১০, ১৭৮	গানঝনিয়া মসজিদ	১০৯
জাহুবাকুমার চক্রবর্তী	১৫৪	বাউগ্রাম	৭০
জিজিয়া কর	১৮২, ১২৭	বাউগ্রামেব রাজা	৩০২
জিনেশ্বোবি গোবর্ধন	১৮৭	ঝালদা	৭০
জিলা পরিষদ	৩৫৭	ঝুলনঘাটা	৮২
জীনকণা	৬২	ঝোতযাবি	১৬১
জীব গোস্বামী	২৬৪	ট	
জীবধারণ রাত	১৬৬	টি. এ. জয়েস	৫০
জীবন মৈত্র	২৩৫	টটেম/টোটম	২৬, ৭৭, ৮৪
জীবনানন্দ দাশ	৩২৮	টলি, কর্নেল	৩৭
জীমুতবাহন	১৪২, ১৪৮, ২২৮, ২২৯	টলেমি	২৭
জেতুন্তর নগর	২২, ১৬৫	টিটাগড় তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্র	৩৫৮
		টিপু, গারো সর্দার	২২৬, ২২৭
		টুঙ্গ (ত্রত)	৮৮

			নিখণ্ট
টেরাকোটা	২৬৬	তত্ত্ববোধ-সংগ্রহ	১৪৮
টোল	২১৪	তত্ত্ববোধিনী সভা	৩২২
ট্যাভারেজ, ক্যাপটেন	২৭৩	তত্ত্ববায়	২২৫
		তত্ত্ববায়দের বিজ্ঞোহ	২২৪
ঠাকুর রামকানাই	১৩৪	তত্ত্ব	৮৩, ১৫৬
ঠাকুরান নদী	৩৮	তত্ত্বধর্ম	১২১
		তত্ত্বলুক	৩৭, ৭৫
ডাউ, আলেকজ'ণ্ডার	৩০৬	তমোনাশ দাশগুপ্ত	২০
ডাকার্ব	২০	তরঙ্গা গান	৯৭
ডাকের বচন	৮৯	তরঙ্গী	১৮৬
ডানকান, জোনাথন	৫৫	তাতিপাড়া মসজিদ	১৮৯
ডাফ, আলেকজ'ণ্ডার	৩২২	তা. দ্বীপ	২৫৪
ডাব্বুকেস্বর শিব	১৩০	তাত্ত্বিক ধর্ম	১১৯, ১২৯
ডি. কে. সেন	৫৫	তাত্ত্বিক শাধনা	১২৯
ডি. এন. মজুমদার	৫৫	তামিলশিল্প	১১৩
ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান		তামা	৬৫, ৭১
	৩২৯, ৩৩৪	তামাজুড়ি	৭২
ডিহিদার মাহমুদ	২৫৭	তামাব চাঙারী	৭২
ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার		তাম্র	৬৫, ৭১, ৭৫
	৩৫৬	তাম্র আহরণ	৬১
ডোম	১০৫, ৩১০	তাম্র উৎপাদন	১০৯
ডোম এন্টনিও রোজারিও	৩৫৩	তাম্রলিঙ্গ	২৮, ৩৫, ৬৫
ডোবী	১২৫	তাম্রলিঙ্গক	২৯
ড্যানিয়েল, উইলিয়াম	৩১২	তাম্রলিঙ্গি	১১৫, ১১৬, ১৬৬
ড্যানিয়েল, টমাস	৩১২	তাম্রাঙ্গ যুগ ২১, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৮১, ৯২	
ড্রামণ্ড	৩২৭	তাম্রাঙ্গ যুগের সভ্যতা	৫৮, ৫৯
ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল	৩২৭	তাম্রাঙ্গ সভ্যতা	৭২
		তাম্বুলি	৩১০
ঢাকা	৩৮	তারনাথ	১১৬, ১১৭, ২২৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯	তারাদেবী	১২৬-১২৮
ঢেকুরী	১০০	তারাপদ মুখোপাধ্যায়	১৫৪
		তারাপীঠ	১২৩, ১২৬, ১২৭, ১২৮
ওফুগীলা	১৩২	তারাপীঠের মন্দির	১৬৮

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

ভারাকেনি	৭১	ত্রিপুরা বিদ্রোহ	১৯১
ভারাক্ষত্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৭	ত্রিবেণী	৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩১৩
ভারাক্ষত্র	২৯১	ত্রিলোচন খান	২৯৫, ৩১১
ভারিথ-ই-ফিরিস্তা	২৫৬	ত্রিষঙ্গীগড়	২৩৮
ভালপাতায় লেখা	১৪৮	ত্রিহত	৮৫
ভাহের আলী	১৯৯	তডিৎশক্তি উৎপাদন	৩৫৭
ভাহেরিয়া	১৯৯	প্রা	
ভিতুমীর	২৯৭	থাইল্যান্ড	৬৯, ৭০
ভিতুমীরের বিদ্রোহ	২৯৭	থানা	২৮৯
ভিক্রম	২০, ১৪৯, ২০৩	থানেশ্বর	৩০
ভিন্ন-পা		থিয়েটার	৯৮
ভিল্ডা	৭৫	থ্রী-সং লুদে-বৎ-মন	১৮০
ভিন্সা পরিকল্প	৩৮, ৩৫৭	দ্র	
ভীরভুক্তি	১৭৩	দইব	৬৪
ভীর্থকর	৩০৬	দক্ষিণবঙ্গ	৩৬
ভীর্থকর	১২৩, ১২৪	দক্ষিণ রাঢ়ীয় কাবিক	১০৭
ভূধরল খান	১০৬, ১৮৪	দক্ষিণ রায়	২৭
ভূধরল মুগীহুদ্দিন	১৮২	দক্ষিণাবজ্ঞন মিত্রমজুমদার	৩৩৬
ভূকী	৫০	দক্ষিণাবজ্ঞন মুখোপাধ্যায়	৩২৯, ৩৩১
ভূগঙ্গা	৯৬	দক্ষিণেশ্বর	২৬৬
ভূগঙ্গামঞ্চ	৯৬, ১৬২	দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি	৩৪৫
ভুলগীর প্রভাব	৯৫	দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী	২৬, ৩১৬
ভুলগী চাষ	১০৮	দখল দরজা	১৮৯
ভৈতিতিতমালতিলক	১৪৮	দগুপাশিক	১৭৫
ভৈত্তিরায় সংহিতা	১৭১	দগুভুক্তি	১৮, ৩৬, ১৭৩
ভৈলক	১০৬	দগু / দগুী	২১৬, ৩১২
ভোডবমল / ভোদরমল	১৯, ১৯৯	দগুগুগু	১২৯
ভোরদা	৩৮	দধিমঙ্গল	৮৫
ভোরদা থা	২৯৩	দহুজ্ঞানদেব	১৮২, ১৯৯
ভোহকা	২৪১	দহুজারি মিত্র	২০৮
ভ্রমোদশ রত্ন মন্দির	২৬৬	দবীব	২০৯
ভ্রিতল বাড়ি, প্রাচীন	১৫৫	দবীব থাম	১৯৭
ভ্রিপুরা	২৯, ২৯৮	দয়ারাম গ্রামালঙ্কার	১১১, ৩০৮, ৩১৩

দরগা	২০১	দাসদাসীর হাট	২৫
দরশবাড়ি মসজিদ	১৮৮	দাস ব্যবসা	২৫, ১৫৩
দর্পদেব	২২১, ২২৩	দিওগো রিবেলো	২৭২
দত্তপাণি	১৭৩	দিগন্তবাসিনী	৬৬
দত্তসেন	১২২	দিগন্তগর	৫০০
দশ-পঁচিশ খেলা	৯৮	দিগন্তর জৈন	১১৪
দশকর্ম পদ্ধতি	২২৯	দিগন্তর সম্প্রদায়	১১৪
দশমহাবিহা	১২৭, ২৬৭	দিখাপতিয়ার রাজবংশ	৩০৮
দশহরা	১৪৩	দিনারিক	১৭, ১৯, ৮০
দশাষ্টা মূর্তি	১০৯	দিবাকরচন্দ্র	১৪৯
দস্যু	২১, ২৬, ৪৪, ২৫৩, ২৯০	দিব্যানন্দান	১২৪
দাইহাটার ছুগাপূজা	২৮৫	দিবোক (দিবা)	১৬৭
দাউদ কররানী	২৭১	দিলীপ রায়	৩৩৭
দানশীল	১৪৯	দিলীপকুমার বিশ্বাস	৪৫
দানসাগর	২০৭	দিল্লী দরবার	৩২
দাবাখেলা	১৫৬	দীন চণ্ডীদাস	২৩২
দামিন-হ-কো	২৯৮	দীনবন্ধু মিত্র	৩১৯, ৩২৪, ৩৩৫, ৩৬০
দামোদর, পদকর্তা	১৮২	দীনেশচন্দ্র সরকার	১৯
দামোদর, মদ	৫০, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ১৬৫	দীনেশচন্দ্র সেন	২০, ৩৩৬
দামোদর ত্যাগী করপোরেশন	৩৫৫	দীপকব : দেখুন অতীশ দীপকর শ্রীজ্ঞান	
দামোদর সেন	১৮৭	দীপবংশ	২২, ১৬৪, ১৭১
দায়তব	২৩০	দুতক	১৭৪
দায়ভাগ	২০০, ২২৮, ২২৯	দুতমিঞা	২৯৮
দায়দ	১৮৭	দুর্মিরাম পাল	২৯৫
দারিক	১৬৯	দুর্বারজপুর	১২৯, ২৩০, ১৪০
দাজিলিং	৩৩	দুর্গাদেবী	২২২
দালান মন্দির	২৬১	দুর্গাপুর উপমণ্ডল	৩৫৫, ৩২৭
দালাল	২৬৫	দুর্গাপূজা	৮৫
দাশরথি / দান্ত রায়	৯৭, ২৩৮	দুর্গাপূজা, দাইহাটার	২৮৫
দাস	৪৪	দুর্জান সিংহ	৩০৫
দাসকলগ্রাম	১৪০	দুর্ভাসা মূনি	১২৩
দাসদাসী-কেনাবেচা	২৫৭	দুলাল তর্কবাগীশ	৩১৬
দাসদাসীর মূল্য	২৫৮	দুলুঙ	৭১

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

তুলে	৩১০	দোলযাত্রা	৮৭
তুয়াস্ত, রাজা	৬৩	দোহা	১৪৬
দেইবো	৪৪	দোহাকোষ	২০
দেউলপোতা	৭৫	দোহাগান	১১৭, ১৫৩
দেওপাড়া লিপি	১৭৮	দৌলত কাজী	২৪১
দেগঙ্গা	৭৫	দ্রবময়ী	২১৭
দেহদেবী	১৬৮	দ্রব্যগুণ সংগ্রহ	১৫৭
দেব	৫৪, ৮২	দ্রব্যমূল্য	২৫৬-২৫৭
দেবকুমার চক্রবর্তী	৭২	দ্রাবিড় ২১, ৪২, ৬৩, ৮৩, ১৪৬, ২০৭	
দেবকোট	১৮৩	দ্রুপদ রাজা	৬৪
দেবখন্ডা, রাজা	১৫২, ১৬১, ১৬৭	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	২৬৭
দেবগুপ্ত	৩০	দ্বারকানদী	১২৭
দেবদত্ত ভাণ্ডারকার	২০৭	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩২
দেবদাসী	২১১, ৩০২	দ্বারকানাথ ঠাকুর	৫২৮
দেবদাসীর কেনাবেচা	৩০২	দ্বারকেশ্বর	৩৮
দেব-দেউল	১৫২, ৩০২	দ্বিজ ঘটক চুড়ামণি	২০২
দেবজ্যোতিষমন্ডল	১৭২	দ্বিজ চণ্ডীদাস	২৩২
দেবরাজ পাথর	২২৭	দ্বিজ বংশীদাস	২৩৫, ২৩৭, ২৫৩
দেবপাল ২৩, ১৬৪, ১৬৮, ১৭৩, ১৮০		দ্বিজ বাচস্পতি	২০২
দেবল	১০৬	দ্বিজ ভবানীনাথ	২৩৭
দেবীকোট	১৬১	দ্বিজ মাধব	২৩৬
দেবী চৌধুরাণী	২২১, ২২২, ৩২১	দ্বিজ লক্ষণ	২৩৭
দেবীপদ ভট্টাচার্য	২০	দ্বিজ হরিরাম	২১৪
দেবীবর	২১২, ২১৫, ২১৬	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৩২৪, ৩৩৫, ৩৩৬
দেবীভাগবত	২২২	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ	৩৫০, ৩৫১
দেবীমাহাত্মা	৬৭	দ্বিরাগমন	৮৮, ৮৯
দেবী সিংহ	৩০৮		
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২২, ৩২২, ৩৪৮, ৩৪৫	ধনপতি ২২২, ২২৩, ২২৫, ২৪০, ২৫১	
		ধবল ঘোষ	১০২
দেশজ শব্দ	১৭৭	ধর্মঠাকুর	১৩৫, ১৩৬
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	৩২৫	ধর্মপাল ২৩, ৩১, ১১৬, ১৪৮, ১৬০,	
দো-চালা মন্দির	২৬৫		১৬৭, ১৬৮, ১৭৩
দোলবাহী	১০৬	ধর্মপুরাণ	২৪, ১৩৫

ধর্মমঙ্গল	১৭৬, ৩১৪	নবরুক্ষ দেব	৩১১, ৩১২
ধর্মরাজ	১২৩, ১৩৫	নবজাগৃতি	৩২০, ৩২২-৩৩৩
ধর্মরাজার পূজা	১২৩	নবদ্বীপ	২৫৯, ২৬০, ২৬১, ৩১৩
ধর্মশিলা	১৩৫	নবধাণ্ডণ	২১০
ধর্মসাধনা	১১২	নবনাটক	৩৩৪
ধর্মানিত্য	২৩, ২৮, ১৬৬	নবপত্রিকা	৮৫, ১১২
ধর্মপাথ	১৭১	নব-পা	১৪৯
ধর্ম প্রকরণ	১৯২-১৯৩	নববিধান ব্রাহ্মসমাজ	৩৪৪
ধর্মীয় সংস্কার	৮৩	নবরত্ন সন্দির	২৬৬
ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ	১১৩-১৪০	নবশাখ	২৪, ২১৪
ধর্মের গাজন	১৩৫	নবায়	৮৩, ৮৫, ১১২, ১২১
ধলভূম	৬৫	নবাবী আমল	১৮৩
ধলেশ্বরী	৩৭	নবীনচন্দ্র সেন	৩৩৫, ৩৪২, ৩৬০
ধাতুনির্মিত বাসন	১৪১	নবোপলীয় যুগ (নব-প্রস্তর)	২১, ৫৬, ৫৮, ৬২, ৭১, ১২০
ধান	৬৯, ১০৭-১০৮	নব্যজ্ঞায় ও শ্রুতি	২১৪
ধানসোনা উৎসর্গ	২১৭	নমঃশূদ্র	১৯৫
ধ্রুবানন্দ মিশ্র	১০৮	নয়পাল দেব	১৪৯, ১৮১
ধ্বজাপূজা	১১২	নরসিংহ অবতার মূর্তি	১৬২
ধাত্তোর চাষ	৬৯	নরহরি চৌধুরী	২৯৩
ধারাপাত	৩২০	নরহরি সরকার	২৬৪, ২৬৩
ধীবর	৩১০	নরায়ণ জীব	৭২
ধোয়ী	১৫০, ২০৯	নরেন্দ্র গোস্বামী	৩৪৮
ন		নরেন্দ্র দেব	৩৩৭
নগরশ্রেষ্ঠী	২৪, ১০৩	নরেন্দ্রনাথ দত্ত—	
নগেন্দ্রনাথ বসু	৩৩৬	স্বামী বিবেকানন্দ দেখুন	
নজরুল ইসলাম, কাজী	৩৩৭	নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত	৩৩৭
নট, জাতি	১০৬	নরোত্তম ঠাকুর	২৩৪
নদনদী	৩৫-৩৯	নরোত্তম দত্ত	২৬৪
ননোগোপাল মজুমদার	১৯	নরোত্তম দাস	২৩৩
নন্দকুমার	২৮১	নর্ডিক	১৭, ৬০, ৬২, ৮০, ৮২
নন্দরাম ঘোষ	২৩৭	নর্থবেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭
নন্দলাল খান	৩০২	নর্মদা উপত্যকা	৫৯
নন্দীকেশ্বর শিব	১৩১		

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

মলদময়স্টী	২১৩	নারীধ্বংস	১৮৩, ২৫৬, ২৫৭
মলহাটি/মলহাটি	১২৩, ১২৮, ২৮৬	নারীর মূল্য	৩৩৬
মসিমৌকাস্ত ভট্টশালী	২৩১	নালন্দা	১৪৯
মণ্ডেচন্দ্র দর্শন	৯৭	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৭
মাকের মোলক ও মথ	১৫৫	নালন্দা বিহার	১৮০
নাগর ব্রাহ্মণ	২০৭	নিউমান	৩৩৭
নাগরিক সভ্যতা	৩৬০	নিত্যানন্দ	১৩৪, ২৬১, ২৬৩
নাগরিক সমাজ	৩৮০	নিত্যানন্দ ঘোষ	১২৩, ১৩৪, ২৩৭, ২৬১, ২৬৩
নাগা পর্বতমালা	৩৩	নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী	৩১৭
নাঙ্গলবাদ	৩৫	নিত্যানন্দ বৈরাগী	৩৫
নাটক	৩২৪	নিদিষ্য কবিচন্দ্র	৩১৪
নাটুকে রামনারায়ণ	৩১৯	নিধুবাবু	৩১৫
নাটোর	১২৭, ৩০৩	নিষ্যাক সম্প্রদায়	১৩৬
নাটোরের রাজবংশ	৩০০, ৩০২	নিকতর তন্ত্র	১৬
নাডাজোল	৩০১, ৩০২	নিঃপমা দেবী	৩৩৭
নাথধর্ম	১১১	নির্ঘয় ব্রহ্মস্পতি	২২২
নাথপন্থী	১১৫	নির্দোষ কুলপঞ্জিকা	২০৬
নাথ সাহিত্য	১৩০	নিশিডাক	৯৫
নাথুর	১২৩, ১২৮, ২৬৬	নিষাদ	২১, ৪১, ৬৪
নাপিত	৩৮০	নিষ্যক গাংজ	১৪৪
নাপিত যদুসুন্দর	২১৩	নিষ্পন্নাবলী	১১৭
নাগাবান্ধ	১৭৪	নীল বস্ত্রী	৩০১
নাব্য	২৮	নীলেন চক্রবর্তী	৩৩৮
নাম সংকীর্ণন	২৬৪	নীলকণ্ঠ	২২৭
নারকেলেবেড়িয়া	২৯৭	নীলকণ্ঠের অত্যাচার	৩১৯
নাংরায়ণ, দেবতা	২৬১	নীলদর্পণ	৩১৯
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৭	নীলপুত্র	৩০১
নারায়ণ চৌধুরী	৩৩৮	নীলমণি ঠাকুর, কবি	৩১৫
নারায়ণগড়	৩০০	নীলবতন মুখোপাধ্যায়	২৩৩
নাংরায়ণ দাস	১৮৬	নীলবতন সেন	২০, ১১৫
নারায়ণ দেব	১৬৭, ১৭৩	নীলম্বর চক্রবর্তী	১৯৮, ২৬, ২৬১
নারিকেল	১০৮	নীলাববজন রায়	১৯, ৩০৮
নারীদেবতা	২২০-২২২, ২৪৬		

হুলো পঞ্চানন	২০৮	পঞ্চানন চক্রবর্তী	২০
নৃতাত্ত্বিক পর্যায়	৫২, ৫৫	পঞ্চানন মণ্ডল	২৩১
নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাঙালীর	৪০, ৫৬	পঞ্চদল	৬৩
নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মুসলমানের	১২০-১২৪	পঞ্চালিকা	২৩৫
নৃসিংহ বায়	৩১৫	পঞ্চায়েত সমিতি	৩৫৪
নেটিভ কিমেল স্কুল	৩৩১	পঞ্চাব	৩১
নেতা ধোবানী	২৩৯	পঞ্জিকাৰ শাসন	৮৭-৮৮, ১৪২
নেতাজী স্বাধাচন্দ্র বসু	৩২৫	পটক	১৭৫
নেপাল	২০, ২০৩	পটলক	১৬১
নেপাল রাজদরবার	১৫৩	পণামূল্য	২৫৬ ২৭৭
নৈতিক শৈথিল্য	৩৫৫	পণ্ডিত শৰ্ম্ম	২২৮
নৈবানী দেবী, বানী	১৩৩	পতঞ্জলি	৬৩, ১৩২, ১৪৬
নোয়া কলি-শাখা	১৪৫	পত্রোৰ বেষ্ম	১১০
নৌকা	২৫৩	পথপ্রভা	১৮১
নৌকাপক্ষ	১৭৪	পথের দাবী	৩১২, ৩৩৭
নৌকানিৰ্মাণ	১৫৭, ২৫৪	পদকল্পতরু	২৩৩
নৌবহন	১৮৮	পদচন্দ্রিকা	২২৭
নৌবন্যক্ষ	১৭৫	পদবী	৫২
নৌবাণিজ্য	১৫৫, ১৭৯	পদবী, জাতির	২১২
জ্যৈষ্ঠকন্দলী	১৪৮	পদাবলী সাহিত্য	২৩২-২৩৩
		পদ্মপুৰাণ	৩১৪
		পদ্মসংহত	১৮০
পঙ্কজ কাছ	১৮১	পদ্মা (মনসা)	১৫৭, ২২২
পঞ্চকোট	৩০৫	পদ্মানদী	৩৫, ৩৬, ৩৭
পঞ্চগণ্য	৮৫, ১১২	পদ্ম বত্তী	৩৭, ১৫১, ১৫৩, ২৪১
পঞ্চনদ	১৭, ৬৩, ৮১	পপিপ	১০০
পঞ্চপাণ্ডব	৬২, ৬৩, ১৩০	পরকীয়া	১৩৪
পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ	৮২	পরমানন্দ সেন	২৩৪
পঞ্চম জজ, মন্ডাট	৩২	পবনেশ্বর দাস	২৩৭
পঞ্চলক্ষা	১৮৪	পরশু	৭২
পঞ্চরত্ন মন্দির	২৬৬	পরগল থা	২৩৭
পঞ্চরথ মন্দির	১৮৫	পরশর	১৫০
পঞ্চানন অধিকারী	৩৮১	পরেণচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৯, ৬৯

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

পরেশনাথ পর্বত (পাহাড়) : ১১৩, ১২৩,	পাটুলো, হেনরী	৩০৬
১২৪	পাঠশালা	৩১২
পর্ণশবরী ৮৭, ১২৫	পাঠান আমলের শাসনব্যবস্থা	১৮৭-
পতুগীজ ২৫৭, ২৬৯, ২৭১, ২৭১,		১৮৯
২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬,	পাঠান শাসন	১৮১-১৮৯
২৭৭, ২৭৯, ৩৪২-৩৪৩	পানিনি ২৭, ৬২, ৬৩, ৯২, ১১৪,	
পতুগীজ উপনিবেশ ২৭৭-২৭৯		১৩২
পতুগীজ ও মগ দস্তা ২৫৪, ২৫৭	পাণ্ডুর	৬৪
পতুগীজ দস্তা ২৫৩	পাণ্ডুবংশ	৬২
পতুগীজ শব্দ, বাংলায় ২৭৬-২৭৮	পাণ্ডুগী	৭২
পর্বতের দেবী ৬৭	পাণ্ডু, রাজা	৭২
পলপাল ২৩, ১৬৮	পাণ্ডু রাজার চিহ্ন ১৯, ২১, ৫৮, ৫৯	
পলস্তরা দেওঘা ১৪১		৬০, ৬২
পলাশীর যুদ্ধ ৩১, ১৮৩, ৩২৭	পাণ্ডুরা	১৮১, ১৯০,
পল্লীসমাজ ৩১৯, ৩৩৬		১৯২
পশুপতি ১৪৮, ২২৮	পাণ্ডুরার মসজিদ	২৬৭
পশুপতিনাথের মূর্তি ১৮৭	পায়া ৭১, ৭৫, ৯৩, ১৭৯	
পশুপালন ৬৯, ৭১	পাপহরা	১২৫
পশ্চিম আসাম ২৯	পারকার	৩৫৭
পশ্চিমবঙ্গ ৩২, ৩১৩, ৩৫৩-৩৫৮	পাবতী	৬৭
পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও জেলা ৩৫৩	পালকাপা	৬৮
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৩৭২	পালকি	৩৫৯
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিগণ ৩৭১	পালবংশ	২৩, ১১৬
পশ্চিমবঙ্গের রাজাপালগণ ৩৭১	পালযুগ	১১৪
পাইকপাড়া রাজবংশ ৩০৮	পালমন্ত্রাজ্য	১৬৮
পাইকস্তু রায়ত ২৮৯	পালরাজগণের মন্ত্রী	১৭৩
পাঁচালী ২৩৪	পাল রাজগণের মহিষী	১৬৮
পাঁচালী গান ২৭	পালগান	৯৬
পাঁতি দেওয়া ৩২৪	পালামৌ	৩৬
পাকুড়তলা ৭৫, ৭৬	পাশ্চাত্য বৈদিক কুলদীপিকা ২০৬	
পাহাড়া কাপড় (শাড়ী) ৩৬৪	পাহাড়পুর ১৯, ১১৪, ১৫৯, ১৬০, ১৬২,	
পাক্‌শার্কযুক্ত মূদ্রা ৬৮, ৬৯		২২৭, ২৬৬
পাটনা ২৮২	পাহাড়েশ্বর	১৩৯, ২২৬

পিটারসন, জে. সি. সি.	৩০২	পুস্তপাল	১৭৩
পিঠাওয়ালী মসজিদ	১৮২	পূজা-অর্চনাদি	২২৭, ৩৫৯
পিপলি	২৭৭	পূরণচাঁদ নাহার	১৬২
পিঘালী	৩৮	পূরণচাঁদ নাহারের সংগ্রহশালা	১৬৩
পীঠনির্ঘণ্তক	১২৫	পূর্ণগিরি	১১৭
পীরজাহান আলী	১১৯	পূর্ব-পাকিস্তান	৩২, ৩৫৩
পীরপূজা	২২৬	পূর্ববঙ্গ	১৯৫
পীরালী ব্রাহ্মণ	১১৯	পূর্ববাংলা	১৯৩, ২৫৬, ২৭৪, ২৭৫
পুকুরবেড়িয়া	৭৫	পেইন	৩৩৪
পুকুরী	১২৫	পেরিম্বাস	২৭, ৬০
পুড়ি	১০৮	পোড়ামাটির অলংকরণ	২৬৫-২৬৭
পুণ্ডরীক	১৪৯	পোড়ামাটির মূর্তি	৭৫
পুণ্ডরীক বিদ্যামিধি	২৬৪	পোদজাতি	২১, ৩১০
পুণ্ড	২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯	পোন্ধর	২৪
পুণ্ডদেশ	১১৩	পৌড়া	১০৮
পুণ্ডনগর (বাণগড়)	৩৬	পৌড়িয়া	১০৮
পুণ্ডবর্ধন	১১৪, ১৬৭, ১৭১	পৌণ্ড	২১, ২২, ২৬
পুণ্ডবর্ধনদেশ	১১৫	পৌণ্ডক	১০৮
পুণ্ডবর্ধননগর	২২, ১৬৫	পৌরাণিক ধর্ম	১১৩
পুণ্ডবর্ধনভুক্তি	৩৬, ১৬৫, ১৭৫	পৌষপার্বণ	৮৩, ৮৫, ৯১, ১১২
পুণ্ডবর্ধনীয়া	১১৩	প্যারীচাঁদ মিত্র	৩১৯, ৩২৯
পুশিপুকুর	৯০	প্রকৃতিপুঞ্জ	১৭৩
পুনর্ভবা	৩৮	প্রজ্ঞানন্দ	৩৩৬
পুনোষ্টম	৮২, ৯৯	প্রজ্ঞাপারমিতা	১১৮
পুরন্দর	১২৫	প্রজ্ঞাবর্মী	১৪৯
পুরাণ	৬২, ১১৯, ১৩৮, ১৬৫, ২০৭, ২০৮	প্রটো-অস্ট্রেলিয়েড	৬১-৬২
পুবাণসবস	১৮৬	প্রত্নপ্রস্তর যুগ	৫৬
পুবী	৩৭	প্রত্নপ্রস্তর যুগের আয়ুধ	২১
পুরুষ দেবতা, মধ্যযুগের	২২৪	প্রতাপরুদ্র, রাজা	২৬২
পুরুষোত্তম দেব	১৪৭	প্রতাপাদিতা	৩৮
পুলিন্দ	১৬০	প্রতিবেশী	২৪, ১০৪
পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা	৩৫৫	প্রতিলোম বিবাহ	২০৪, ২০৯
		প্রথম কায়স্থ	২৪

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

প্রথম কুলিক	১৭১	প্রিয়বদা দেবী	২১৭, ২১৮
প্রথম বিগ্রহপাল	১৬৭	প্রেক্ষাগৃহ (রঙ্গালয়)	৮৩
প্রথম ভোজ	১৬৯	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৩৭
প্রথম মহাবুদ্ধ	৩৭৯	প্রেসিডেন্সী কলেজ	৩৩৩
প্রথম শূরপাল	১৬৭	প্রাইমটোসিন/প্রাইমটোসীন যুগ	২০, ৫৬
প্রথম সার্থবাহ	১৭১	প্রাণসিন যুগ	২০, ৫৩, ৫৮
প্রফুল্ল চাকী	৩৪৮	প্রিনি	২৭
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	৩৫৪	ফু	
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মস্তিষ্ক	৩৫৬	ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ	১৮২, ১৮৪
প্রফুল্লচন্দ্র সেন	৫৫৬	ফকির সম্প্রদায়	২৯১, ২৯২
প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মস্তিষ্ক	৩৫৬	ফজলুল হক	২০১
প্রবোধ সান্যাল	৩৩৭	ফতে ইমার খাঁর কবর	১৮৯
প্রবোধকুমার ভৌমিক	২০	ফয়জুল্লা	২৩১
প্রবোধচন্দ্র সেন	২০	ফরাস	৩২৭
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৩৬	ফরস্টার, হেনরী পিটস	৩১৫
প্রভাবতী, রানী	১৬১	ফরাজী আন্দোলন	২৯৮
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৩৩৭	ফলমূল	১৪৫
প্রভু কায়স্থ	৫৯	ফা-হিয়েন	১১৫, ১১৬, ১৫৮
প্রমথ চৌধুরী	৩৩৬	ফান ডেক ব্রুক	৩৭
প্রমথনাথ বিশী	৫৩৮	ফিকটে	৩৩৪
প্রয়োগ গ্রন্থ	২৩০	ফিচ, র্যালফ	২৫৫
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	৩২৮, ৩৭৩	ফিচার্সি	২৭০, ২৭৫, ২৭৭
প্রাইমারী স্কুল	৩৫৩	ফিরিঙ্গি বাজার	২৭৬
প্রাক্‌অবিড়	২১, ৮১, ৫২ ৬২	ফিরিশ্তা	২৫৬
প্রাগজ্যোতিষ ভূজি	১৭৩	ফিরোজপুর দরজা	১৮৯
প্রাগৈতিহাসিক যুগ	১৯, ৫৬	ফিরোজশাহ মিনার	১৮৯
প্রাচ্যদেশ	১৮, ৬২, ৭৫, ৯৯	ফিরোজশাহী বংশ	১৮২
প্রাচীদেশীয়	৬৩	ফুলজানি	১৯৯
প্রাচীদেশীয় যরানা	১৬২	ফুলবেড়িয়া	১২৩
প্রাগতোষিণী ভগ্ন	১৩৮	ফুলমণি ও ককণার বিবরণ	৩১৯
প্রায়শ্চিত্ত	১৩৮, ৩৫৮	ফুলমতী	১৯৮
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ	২২৯	ফুলেশ্বর	১২৮, ১২৯
প্রাসাই	২৭	ফুলেশ্বর শিবমন্দির	১৬০

ফুলরা	১২৮	বঙ্গাল	২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ১৫৭
ফুলরা মহাপীঠ	১২৮	বঙ্গালদেশ	৩৬
ফেরাগুল শাহ	২৯৩	বঙ্গালহ	২৬
ফৈজুল্লা	২২৭	বঙ্গালী	২৬
ফোট উইলিয়াম	২৮১	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	২১৪, ২৩৩,
ফোট উইলিয়াম কলেজ	৩২৫		২৩৪, ৩৩৬
ফ্রান্সিস, ফিলিপ	৩০৬	বঙ্গোপসাগর	৩৭
ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল	৩৩২	গঙ্গভূমি/বঙ্গভূমি	২৭, ১১৫, ১২৭
ফ্রেডারিক, সীজার	২৫৪	বঙ্গ	১১৮
		বঙ্গধব	১১৮
বাণীদাস	২৫৬	বঙ্গযান	১১৭, ১২৪, ১২৮, ১৫৯
বাণীবদন	২৩৪	বঙ্গযানমণ্ডল	১২৫
বইয়েলা	৩৫৭	বঙ্গযোগিনী	১২৯
বক্রেশ্বর	১২০, ১২৩, ১২৬, ১২৮, ১২৯	বঙ্গযোগিনীর মন্দির	১১৭
		বটগোহালি	১১৪
বখতিয়ার খিলজি	১৭০, ১৮২, ১৮৩, ১৯৬, ২০৩, ২৭৫	বটতলা	২৩৩
বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮, ২৮৭, ২৯০, ৩০৫, ৩১৯, ৩২৪, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৬০	বটতলার প্রকাশন	৩২০
		বটু ব্রাহ্মণ	১৫৫
		গুণি	৭৮
		বড় সোনা মসজিদ	১৮৯
বঙ্গ	২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ১৫৭	বড় চণ্ডীদাস	২৩৫
		বনিক	১৫৭
বঙ্গ, নংজী গ্রন্থ	১৮	বনিক সমাজের ধনাঢ্যতা	২৫৪
বঙ্গ, কোমগোষ্ঠী	২৬	বদনা, ধর্মাস্ত্রের চিহ্ন	১২৩
বঙ্গকুলজী	২০৯	বধু নিষাভন	৩৫৫
বঙ্গ বিভাগ	৩২, ৩৫০	বন অস্থিরিয়া	৭০, ৭১
বঙ্গকুলজী	২৩৭	বনবিবি	৯৭, ২০১, ২০৫
বঙ্গদেশ	২৬, ২৭, ২৯, ৩৬	বন্দুক ও কামানের ব্যবহার	২৫৩
বঙ্গভাষা	৩১	বন্দে আলী মিশ্র	৩৩৭
বঙ্গভাষা ও বিপ্লবী সমাজ	৩৪৫-৩৫৭	বন্দে মাতরম	৩১৯, ৩২৭
বঙ্গরাজ্য	২৮	বল্ল পঞ্চ	১৫৬
বঙ্গদেশ	১৪৭, ১৫৮	বয়ন	৭১
বঙ্গদেশ	২০১	বয়ন শিল্প	১১০

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

বরজ	২১৩	বল্লভানন্দ	২০৮
বরফ তৈরী	২৫২	বল্লাল টিবি	১৫৮, ১৭০
বরাবক শাহ	২৩০	বল্লাল সেন	১০৫, ১৬৯, ১৭০, ২০৮,
বরাহ	২৪২		২০৯, ২১০
বরাহ-অবতার মূর্তি	১৬২	বশিষ্ঠমূনি	১২৭
বরাহমিহির	২৯	বসন্তভূষণ	২১৮
বরুণ	১৮, ৪৪	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২০
বরেন্দ্র	২৮, ১৫৯	বসন্তরঞ্জন রায়	২০
বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি	১৮	বসন্তের প্রকোপ	২৮৪
বরেন্দ্রভূম	১৪৮, ১৬৮	বসমায়্যা	১৮০
বরোণী	৬৩	বঙ্গশিল্প	১১০
বর্গভাষার মন্দির	৩০২	বহীখাতা	১৫৮
বর্গীর ছাপামা	২৮৪, ২৮৫, ৩০০	বহুনায়েক	১৭২
বর্ণপরিচয়	৩০০	বহুপতি গ্রন্থ	৭৩
বর্ণবিগ্রহ	২১৩	বহুবিবাহ	৩২১, ৩২৩, ৩৩৪
বর্তমান জগৎ	৩৩৬	বহুলাড়া	১৫৯, ২৫৬
বর্ধমান ২০, ২১, ২৮, ২৯, ৩৬, ৫৬,		বাহাগজী প্রাচীর	১৮৯
১২৬, ২৮৫, ৩১৩		বাউরি	১৩৫, ১৩৬
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭	বাউডিজাঙ্গ	৭০
বর্ধমানভুক্তি	৩৩	বাউল	১২৩, ২২৬, ২৩৫
বর্ধমানের রাজবংশ	৩০৩	বাংলা / বাংলাদেশ	৩২, ৮২, ৮৩, ১১৩,
বর্মণ রাজবংশ	১৬৯		১১৭, ১১৬, ১৪৯,
বলঘোষ	১০১		১৫৮, ১৫৯, ১৬২,
বলবন বংশ	১৮২		২২৯, ২৮৬, ৩৫৩
বলভট্ট (বলভট ?)	১৬৭	বাংলা ভাষা	৭০, ১৬৬
বলরাম দাস	২২৬	বাংলা ভাষা ও লিপিব উৎপত্তি	৮৪
বলাই বৈষ্ণব	৩১৫	বাংলা মুদ্রণ	১২৫, ১২৬
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৩৩৭	বাংলা লিপি	১৭৬, ১৭৭
বলাধাক	১৭৪	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	২৩০
বলি	১৬১, ১৬৫	বাংলায় মুসলমান শব্দ	১৯৯-২০০
বলিওয়াজ/বলিওয়াজা	৪৭, ৬২	বাংলার মুসলমান সমাজ	১৯৪
বল্লভ	১৮৫	বাকশাল	২৭০
বল্লভাচার্য	২৬০	বাকা	৫৮

বাঁকা বায়	১৩৭	বাঙালীর সমাজ ও জাতিবিজ্ঞান	
বাঁকা বায়ের মন্দির	১৩৪		২২-১০৭, ২০৬-২১২
বাঁকুড়া	২০, ৫৬, ৫৭, ১৬১	বাচস্পতি মিশ্র	২০৮
বাঁকুড়ার মল্লরাজগণ	৩০২, ৩০৪	বাজপেয় যজ্ঞ	৩০৪
বাঁশবেড়িয়া	২৬৬	বান (বলির পুত্র)	১৬১
বাঁশের কেল্লা	১২৭	বাণগড়	১৬১
বাগড়ি নামের বিদ্রোহ	২২৭	বাণিজ্যিক পেনসন	৬০
বাগড়ি বিদ্রোহ	২২৫	বাণেশ্বর বিদ্যালয়	২৮৪, ৩০৪, ৩১৩
বাগদি	১০০, ৩১০	বাণেশ্বর শিব	১৩৭
বাগমুণ্ডি	৩৩	বাংলায়ন	২২, ৬১, ৬৮
বাঙলায় মুসলিম রাজত্ব	১৮২-১৮২	বাদশাহনামা	২৭৩
বাঙলায় সংস্কৃত ভাষা	১৪৭	বাভু	১০৬
বাঙলায় ধনাঢ্যতা	২৫৬	বাবু	৩৩৫
বাঙলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ	৬৬	বাবু সমাজ	২৮২
বাঙলায় মনীষী	১৪৬	বামন-অবতার মূর্তি	১৬২
বাঙলায় লৌকিক সংস্কৃতি	৮৫	বামফ্রন্ট সরকার	৩১৬, ৩৫৭
বাঙলায় শাসন প্রণালী	১৭১-১৭৫	বামাঙ্গাণা	১২৬, ১২৭
বাঙলায় স্মৃত পণ্ডিতগণ	২২৮-২৩০	বামাদেবী	১৫০
বাঙালী কায়স্থ	৫২	বামনের মেয়ে	৩১২, ৩৩৬
বাঙালী কায়স্থের পদবি	২০৭	বামজিদ্দশাহী বংশ	১৮২
বাঙালী জীবনে পঞ্জিকার শাসন		বারক	২৮
	৮৭-৮৮	বারথেনা	২৫৪
বাঙালী বণিক	২৫৩	বারগাবত নগর	৬৩
বাঙালী ব্রাহ্মণ	৫২	বারনন্দ	৩৩৪
বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়		বারবক শাহ	২২২
	১২০-১২৪	বারবাকপুর	১২৭
বাঙালীর আহা	৮২	বারভূঞা / বারভূঞা	২৭১, ২৭৪
বাঙালীর জীবনচর্যা	১৪১-১৪৫	বারঙ্গনা বৃত্তি	১৫৫
বাঙালীর দ্বিবিজয়	১৭২-১৮১	বারাণসী	১৬৭
বাঙালীর ধর্মীয় সংস্কার	৮৮	বারার পূজা	২৬
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	৩৬৭	বারীজ্জুমার ঘোষ	৩৪৭, ৩৪৮
বাঙালীর বিবাহ	৮৭-৮৮	বাকুই	৩১০
বাঙালীর মানবিক মজা	৩৫৫	বাকুদ উৎপাদন	২৫২

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

বারেন্দ্র	১০৪	বিজয়সিংহ	২২, ১৭৯
বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা	২০৬	বিজয় সেন	১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৮, ২৩২
বারোচালা মন্দির	২৬৫		
বারোমতী গাজন	১৩৫	বিজ্ঞানচর্চা	৩২৪
বার্ণিয়ার	১৯৩, ২৫৬, ২৭৭	বিদেহ	৬৩
বালপুত্রদেব	১৮০	বিদ্যা, রাজকল্পা	২১৫
বালবিধবা	৩৩৪	বিদ্যাস্বর ও বিদ্যাস্বরী	৬৮, ২৬৯
বালাজী বাজীরাও	২৮৬	বিদ্যাস্বর স্বায়	৩০২
বালিগুনি	১৪০	বিদ্যাস্বরী	৩৮
বালী	২১৪	বিজ্ঞানাগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭
বালেয় ক্ষত্রিয়	৫৭	বিদ্যাপতি	২৩৮, ২৫৮
বালেশ্বরের যুদ্ধ	১৮১	বিদ্যাসুন্দর	২১১
বাল্যবিবাহ	৩০৯, ৩২৪	বিজ্ঞানসাহিনী সভা	৩৩৫
বাস্তলী	২২০	বিধবাবিবাহ	২৫, ২৮২, ৩১০, ৩২৬, ৩৫৯
বাগন	১৬১, ১৫৫		
বাসুকী	১৩৭	বিধবাবিবাহ আইন	৩১২, ৩৩৯
বাসুদেব ঘোষ	২৩৬, ২৬২, ২৬৩	বিধানচন্দ্র স্বায়, ডাঃ	১৯, ৩৫৬, ৩৫৬
বাসুদেব মূর্তি	১৬২	বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭
বাসুদেব, রাজা	১৬৫	বিধানচন্দ্র স্বায়ের মন্ত্রিস্থ	৩৫০, ৩৫৭
বাসুদেব ভট্টাচার্য	১৫১	বিদ্যায়ক ভট্টাচার্য	৩৩৭
বাসুদেব মার্বভোম	২১৬	বিধুমুখী বসু	৩৩২
বাসুঠাকুর	৯৭	বিনপুত্র	৭২
বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য	৩৩৬-৩৩৭	বিনয় ঘোষ	৩৩৮
বিক্রমপুর	২২৯	বিনয়-বাদল-দীনেশ	৩৫০
বিক্রমপুর ভাগ	২৯	বিনয় সরকার	৩৩৮
বিক্রমশীলা	১৬৯	বিনয়কুমার সরকার	৩৩৬
বিক্রমাদিত্য	৩৪২	বিনয়চন্দ্র সেন	১৯
বিক্রমোবশা	৩৩৫	বিন্দুদাস	১২৪
বিগ্রহপাল	১৭৩	বিন্দ্যপর্বত	৩৩
বিগ্রহপাল, দ্বিতীয়	১৬৭, ১৬৯	বিন্দ্যবাসিনী	৬৭
বিজয় গুপ্ত	২১২, ২১৩, ২৩৫	বিপাশা নদী	২২, ২৭
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৩৪৬	বিপিনচন্দ্র পাল	৩২৫, ৩৩৬
বিজয়রাম	২৯৫	বিপ্রদাস	৩৭, ২৩৫

বিপ্লববাদ	৩৪৫-৩৪৬	বিষ্ণুপুর ঘরাণা	৩১৫
বিবলিগুথিকা ইণ্ডিকা	৩২২	বিষ্ণুপুরাণ	১০০
বিবাদ ভঙ্গার্ণব	৩১৩	বিষ্ণুপ্রিয়া	২৬০
বিবাদ সারার্ণব	৩১৩	বিষ্ণুমূর্তি	১৬২
বিবাহের আচার	৩৬০	বিষ্ণুত-শিবকজ্ঞাতি	৪৮, ৪৯
বিবিদ সংগ্রহ	২৩৩	বিহার	৬১
বিরেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৩৭	বিহারী ব্রাহ্মণ	৪৯
বিভাগক ঋষি	১২৩	বিহারীনাথ পাহাড়	৩৩
বিভূতিচন্দ্র	১৪৯	বিহারীলাল চক্রবর্তী	৩৩৫
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৭	বীর সিং	২৯৮
বিমল কব	৩৩৮	বীর হান্দার	১০১
বিমল মিত্র	৩৩৮	বীরকল্ল	৫৭
বিমলা, রাজকল্যা	২৩৮	বীরকাড়	৫৭
বিয়ের নয়ম	২৫	বীরচন্দ্রপুর	১৩৬
বিরজাশঙ্কর গুহ	১৯, ৪৬	বীরপুরুষদের স্মৃতিফলক	৫৭
বিরাজ বো	৩৩৬	বীরভদ্র গোস্বামী	২৬৪
বিক্রপা	১৪৯	বীরভানুপুর	৭১
বিলগতা	৭০	বীরভূম	৩৬, ৬২, ৬৩, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ২২৫,
বিশক রামায়ণ	২২২		২৫২, ২৮৯
বিলাসবজ্রা	১৫০	বীরভূমের পীঠস্থান	১৩০-১৩১
বিলম্বজল	১৩৩	বীরভূমের ভূপ্রকৃতি	১২৩
বিশালাক্ষী	১২৮, ২৬৫	বীরসিংহ, দ্বিতীয়	৩০৫
বিশ্বকোষ	৩৩৬	বীরসিংহপুর	১৩১
বিশ্বনাথ	১২৮	বুধানন্দ, হামিলটন	১২২
বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৪	বুডিগঙ্গা	৩৭
বিশ্বভারতী	২৩১	বুড়োশিব	১৩০
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭	বুদ্ধগুপ্ত	১৮০
বিশ্বকপ	২৬০	বুদ্ধদেব	২২, ১২০, ১২৪, ১৩৬, ১৫৮, ১৬৪
বিশ্বাস রায়	১৮৬		
বিষয়	১৭২, ১৭৩	বুদ্ধদেব গুহ	৩৩৮
বিষয়পতি	১৭১	বুদ্ধদেব বসু	৩৩৭
বিষ্ণু	১৩২	বুদ্ধদেব	২৯১, ২৯৩, ২৯৪
বিষ্ণুপুর	৩০৪		

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

বৃক্ষপূজা	৮৩	বেশভূষা	১৪৫
বৃক্ষায়ুর্বেদ	১৪৭	বেঙ্গলগর	১৩:
বৃন্দাবন	২৬১	বেঙ্গলান্তর জাতক	২৭
বৃন্দাবন দাস	২৩৪	বেহুলা	২৬, ৩৮
বৃষকাষ্ট	৫৮	বেহুলাৰ বিবাহ	২১৮
বৃহৎকোষ	১১৩	বেকুঠপুৰ	৩০২
বৃহৎসংহিতা	২৯, ৬৪	বেকুঠপুৰের জঙ্গল	২৯১
বৃহত্ত্ব কলকাতা	৩৫২	বৈজয়ন্তী দেবী	২১৭, ২১৮
বৃহদ-উপনিক	১৭৫	বৈদিক	১০৬, ১১৪
বৃক্ষধনুক	১৭৫	বৈদিক ব্রাহ্মণ	২১১, ২২৮
বৃহচ্ছর্মপুয়ান	২৪, ১০২, ১০৫, ১০৬, ২০৬, ২১৩, ২১৪	বৈদিক শাহিত্য	১৭, ২১, ২৬, ৮৪, ১৩২
বৃহস্পতি মিশ্র	১৮৬, ১৯৭, ২২৮, ২২৯	বৈদেশিক বাণিজ্য	৭২, ২৫৪
বেইলী, এই. বি.	৩০০, ৩০১	বৈজ্ঞ	৩১০, ৩২৪
বেকম	৩৩৪	বৈজ্ঞকুলপঞ্জিকা	২০৬-২০৭
বেগ মহম্মদ মসজিদ	১৮৯	বৈজ্ঞদেব কুমারপাল	১৭৭
বেঙ্গল	২৫৪	বৈজ্ঞনাথ ধাম	১২৫
বেড়াটাণা	১৬১	বৈজ্ঞনাথ বাঘ	৩৩০
বেণীসংহার	১৫৮	বৈজ্ঞসমাজ	২০৮
বেটিক, লর্ড	২১৮	বৈবোচনকুলের দেবদেবীগণ	১১৮
বেতালী	১২৫	বৈশালী	১১৫
বেতোব	২৭৫	বৈজ্ঞ	১০৫
বেথুন, এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার	৩৩০, ৩৩১	বৈষয়িক জীবন	১০৭
বেথুন কলেজ	৩৩১	বৈষ্ণব	৩১৬
বেথুন স্কুল	৩৩১, ৩৬০	বৈষ্ণব পদাবলী	২৩২
বেদ	১১৯	বৈষ্ণব শাহিত্য	১৮৭
বেদান্তচর্চা	৩২১	বৈষ্ণবধর্ম	২৬২, ২৬৫
বেবাব	৩১	বৈষ্ণবসংস্ক	২২৭
বেলগাছিয়া ডেয়াবী	৩৫২	বোডাল	৭৫
বেলসন	৩১৭	বোধবতী	২২৮
বেলচাম	৩৩৪	বোধিচিন্ত	১১৮
বেলুংয়া	১৩৩	বোধিপাঠ প্রদীপ	১৮:
		বোধিপাঠ-প্রদীপপঞ্জিকা	১৮:

বোধিত্ত্ব	১৪৯	ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ	১৩৮, ১৪২, ১৪৩,
বোধিসত্ত্বকল্পলতা	১১৫		২০৪, ২১৩, ২১৪, ২২২
বোধে	৩১	ব্রহ্মবিদেশ	৬২
বোলপুর	১২৮, ১৩০, ১৩৩, ১৩৯,	ব্রাত্য	৮২, ৮৪
	১৪০	ব্রাত্যদেশ	৬২
বোলান্ধিক শাও	২২৫	ব্রাত্যধর্ম	১২০, ১২৪
বোষ্টম দাস	২২৫	ব্রাহ্মণ	৩১০, ৩২৪
বোধায়ন ধর্মসূত্র	১৭, ২৬, ২৭, ৫৮,	ব্রাহ্মণ শমাজ	২৮২
	১৫৮	ব্রাহ্মণ স্তম্ভ	১৮৬
বৌদ্ধজাতক	২২	ব্রাহ্মণকুলপঞ্জিকা	২০৬
বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা	১৪৮	ব্রাহ্মণদের অহুগ্ৰবেশ	৮৪
বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্ম	১১৬-১১৯	ব্রাহ্মণদের উপনয়ন	৩৬০
বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলী	১১৮	ব্রাহ্মণভোজন	৩৬০
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ	১৪৯	ব্রাহ্মণদর্শন	১৪৮, ২২৮
বৌদ্ধ / বৌদ্ধদের বিহার	১২৪, ১৪৭,	ব্রাহ্মণী	৩৮
	২৬৬	ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রধর্ম	১১৯
বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র	১৫৬	ব্রাহ্মণ্যধর্ম	১১৩, ১১৫, ১১৬, ৩২১
বৌদ্ধধর্ম	১১৩, ১১৬	ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুদ্ভাবন	১১৯
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	১১৬	ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থান ও বিকাশ	৩৪০
ব্যাপটিস্ট মিশন	৩২২	ব্রাহ্মলিপি	১৭৭
ব্যাপটিস্ট মিশনারী	৩২৭	ব্রিজ খেলা	৩৬২
ব্যাপারী	২৮	ব্রিটিশ ব্রহ্ম	৩১, ১৭৯
ব্যবহার-তালক	২২৯	ব্রেনো, লেকটানেন্ট	২৯২
ব্যবহারমাতৃকা	২২৮		
ব্যভিচিনটন খেলা	৩৬২	ভগবদ্গীতা	৭০
বাংগোল	২৮১	ভগবদ্গীতা	১৩২
বাস	৩২২	ভগ্নী-বিবাহ	১৬৪
ব্রজ শেখ	১৯৪	ভট্টনারায়ণ	১৪৮
ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৭	ভট্টপল্লী	৩১৩
ব্রতীজনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯	ভট্টারক	১৭২
ব্রহ্মদেশ	১৭৯, ১৮০	ভদ্রেস্বর	২১৪
ব্রহ্মপুত্র নদ	৩৫, ৩৬	ভবত্যাগিনীর মন্দির	২৬৬
ব্রহ্মপুরাণ	১৬৩	ভবতোষ দত্ত	২০

বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন

ভবদেব ভট্ট	১৪২, ২২৮, ২২৯	ভাস্কর পণ্ডিত	২৮৪, ২৮৬
ভট্ট ভবদেব	১৪৮	ভাস্কর বর্মা	৩০
ভবানী দাস	২৩৭	ভাস্কো-ডা-গামা	২৬৯
ভবানী পাঠক	২৯১, ২৯২	ভীমদাস	২৩১
ভবানী বণিক	৩১৫	ভীমসেন রায়	২৩১
ভবানী রক্ষিত	৩১৫	ভীমেশ্বর	৬২
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১২	ভীলমল	১৬৯
ভবিষ্যপুরাণ	৩০, ১৩১	ভীষ্মের শরশয্যা	২৭৭
ভরতবংশীয়	৬২	ভূম্বু	১৫৭
ভরত মল্লিক	২০৯	ভূতাত্ত্বিক গঠন	৩৬ ৩৪
ভরার মেয়ে	২৫৮	ভূতাত্ত্বিক চকলতা	৩৬-৩৫
ভাইকৌটা	৯০	ভূতি, উপাধি	১০৩
ভাগবতধর্ম	১৩২	ভূতে পাওয়া	১০৫, ২০১
ভাগীরথী ২৬, ২৮, ২৯, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ২৭১, ২৭৪, ২৮১, ২৮৫		ভূদেব মুখোপাধ্যায়	৩৩৫
ভাগ্যদেবী	১৬৮	ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	১৯
ভাগ্যবন্ত ধুপি	২১৩	ভূমব্যায়	৫২
ভাটপাড়া	২১৪	ভূমধাসাগরীয়	৬১
ভাণ্ডীরবন	১৩০, ১৩৪	ভূমিকম্প	১০৭
ভাদীশ্বর	১৩৮	ভূমিদেবী	১১৮
ভাত	৮৮	ভূমি পরিমাপ	১০৯
ভানুমতী	১৪৭	ভেলভেটের কোট	৩৬১
ভান্দসী বায়	১৮৬	ভেলভেটের জতা	২১৮
ভারতকোষ	৩৪১	ভেলেরিয়াস স্নাকাদ/স্নাকাকাস	৬০, ৬৮, ৭৫
ভারতচন্দ্র রায় ১৭৬, ২১১, ২১২, ২১৫, ২১৭, ২৩৬, ২৮৫, ৩০৪, ৩১৪		ভেষজ গাছগাছড়া	২৫৫
ভারবি	২১৬, ৩১২	ভোজদেব	১৫০
ভারহত	১৩৭	ভোটবাজা	২২৯
ভার্জিনিয়া মেবো মিত্র	৩৩২	ভোলা ময়রা	২৩৮, ৩১৫
ভার্জিল	৬০, ৬৮, ৭৫	ভোলানাথ বসু	৩২৬
ভাস্কর-ভান্দর বো	২১৭, ৩৫৮	ভামপিয়ের, কালেকটর	২৯৭
		ম	
		মগ	২৫৩, ২৫৭
		মগ দহা	৩৬

মগধ	৩০, ১৬৮, ১৬৯	মদন পাল	১৬৭, ১৬৮, ১৬৯
মগধেশ্বর	৩১	মদন ভাটুড়ী	১২৯
মঙ্গলকাব্য	১৩৭, ২১৫, ২২৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ৩০৯, ৩১৪	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	৩৩১, ৩৩৪
মঙ্গলকোট	৫৮, ১৬৫	মদনলাল	৩৪৮
মঙ্গলচণ্ডী	৮৯, ২৪৫, ২৪৬	মদ্যপান	১৪২
মঙ্গলচণ্ডীর ভ্রত	২২২	মধুসূদন গুপ্ত	৩২৬
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা	২৪৫-২৪৬	মধুসূদন দত্ত	২১৫, ৩২৪, ৩৩৫, ৩৬৩, ৩৬০
মঙ্গল সাহিত্য	২২১	মধুসূদন নাপিত	২১৩
মঙ্গলা, দেবী	২২১	মধ্যবিত্ত সমাজ	২৮২, ৩৬০
মঙ্গলায় জাতি	৪৮	মধ্যমকালকার-কারিকা	১৮১
মজুম শাহ	২৯১, ২৯২, ২৯৩	মধ্যপ্রদেশ	৫৯
মজলিস-অল-আলা	১৮৮	মধ্যভারত	৩১
মজলিস-অল-মুআজ্জম	১৮৮	মধ্যম সঙ্গর	১০৬, ২০৪
মজলিস-অল-মুজালিস	১৮৮	মধ্যযুগের আর্থিক অবস্থা	২৫২-২৫৯
মজলিস-আজম	১৮৮	মধ্যযুগের জাতিবিভাগ	২০৫-২০৭
মজলিস-বারপক	১৮৮	মধ্যযুগের হিন্দু সমাজ	২০১-২০৯
মজুমী মূলকল্প	১৬৬	মনসা/মনসা-দেবী	১২৫, ১৩৭
মঠ-মন্দির	১৫৮-১৬৩, ১৮৪	মনসামঙ্গল	৬৭, ১৩৮, ২৫৬, ৩১৫
মাণ নদী	১৫৮	মনসার ভাসান (অষ্টমঙ্গলা গীত)	১৩৭, ৩২০
মণ্ডল	১৭২-১৭৩	মহাসংহিতা	২৩, ১৬৫, ২১২
মণ্ডিউলা	২৯৫	‘মনের মানুষ’	২২৫
মণ্ডিরাম থান	৩০১	মনোরমা দেবী	২২২
মণ্ডিলাল ঘোষ	৩২৫	মনোহর	৭০
মণ্ডিলাল শীল	৩২৯	মন্ত্রী	১৭৩
মতুয়া ধর্ম	৩৫০	মন্দির	১৫৮, ১৬৬
মৎস্ত, রাজা	৭৮	মন্দিরতলা	৭৫
মৎস্ত ধরবার বঁড়শি	৬৯	মন্মথ রায়	৩৩৭
মৎস্ত ভক্ষণ	৩৯	মমতাজ মহল	২৭৮
মৎস্তেন্দ্রনাথ (লুই-পা)	১৪৯	ময়নাগড়	২২৩
মথুরাবাবু (মথুর বিশ্বাস)	৩৬১	ময়নামতী, বানী	৭০, ১২২, ১৬০
মদ চোলাই	১৫৫-১৫৬	ময়নামতীর গান	২৩০
মদন দেবী	১৬৮		

মন্মথনসিংহ	১৮৪	মহাকর্তৃতিক	১৭৪
ময়াজ্বর	৪৪	মহাকুমাৰামাত্য	১৭৪
ময়ূরভট্ট	২৪, ২১২, ২১৪, ২৩৬	মহাক্ষপটলিক	১৭৪, ১৭৫
ময়ূরাক্ষী	৩৮	মহাগুণস্থ	১৭৪
ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা	৩৫২	মহাচৌন	১২৮
ময়ূরেশ্বর শিব	১৩০	মহাচৌনতারা	১২৮
ময়ূরেশ্বরী নদী	১৩০	মহাজন পদাবলী	২৩৫
ময়িসন, লেফটেন্যান্ট	২২৩	মহাজনপদ	১৬৫
ময়	১০১	মহাভক্তাধিকৃত	১৭৫
ময়বাজগুণ	৩০৪-৩০৫	মহাদণ্ডমায়ক	১৭৫
ময়দাকল	১৬৬	মহাদেব	১২৮, ১২৮, ২৪০
ময়দাকল তাম্রশাসন	১৬৬, ১৭২	মহাদেব বাকুই	৩৪০
ময়িকপুর	৭৫	মহাদৌসধনিক	১৭৪
ময়িকাজুন সূবী	১৬৮	মহাধৰ্মাধ্যক্ষ	১৭৫
ময়েশ্বর শিব	২৩০	মহানন্দ	১২৮
মশক পাহাড়	৩৩	মহানন্দা	৩৬, ৩৮
মশলাজাতীয় পণ্য	১০৮	মহানিৰ্বাণতত্ত্ব	২১২
মশজিদ	১৫২	মহাপাঠ	১২৩
মশলিন	১১০, ২৫২	মহাপুৰোহিত	১৭৫
মসুর ডাল	১৪২	মহাপ্রতিহার	১৭৫
মসৃণ পরন্তু	৭১	মহাবংশ	২২, ১৬৪, ১৭৪
মস্করিন (ধর্ম)	১১৪	মহাবংশাবলী	২০৬
মহগুৰ	১৭৩	মহাবলকোষ্টিক	১৭৫
মহম্মদ আলি	৩০৫	মহাবলম্বিকবণিক	১৭৫
মহম্মদ খান	২৭০	মহাবিহাব	১৮১
মহম্মদ তুগলক/তুঘলক	১৮২, ১৮৪	মহাবীব	১১৬, ১২৩
মহম্মদ রেজা খাঁ	২৮২, ৩০৫	মহাবোধি	১২
মহম্মদ শাহ	২৮৩, ২৮৬	মহাবোধি সোমাইটি	১২
মহম্মদপুর	১২৭	মহাভারত	২২, ২৭, ৬২, ৬৩, ৬৪,
মহম্মদবাজার	১৩২		১৩২, ১৩৮, ১৬৫, ১৭১,
মহম্মদশাহী বংশ	২৭১		১৭৬, ২১৭, ৩১৩, ৩২০
মহরম	২০১	মহাভারত, অম্বুবাদ	২৩৬, ৩২২
মহাকবরপাধ্যক্ষ	১৭৫	মহাভারতীয় যুগের কাল	৬৪

মহাতোগপতি	১৭৫	মহেন্দ্রলাল সরকার	৩২৫, ৩২৬, ৩৪৬
মহাতোগিক	১৭৫	মহেশ	২০৮
মহামদ	২৩৯	মহেশের নিদৌষ কুলপঞ্জিকা	২০৬
মহামহন্তক	১৭৫	মহেশ্বর	১৪৭
মহামাত্র	১৭১	মাগধী-প্রাকৃত	১৪৬
মহামায়া	২৪৯	মাঘ	২১৬, ৩১২
মহামান বৌদ্ধধর্ম	১১৬	মাছ ষাণ্ডয়া হ্রাস	৩৬২
মহাবাজাধিরাজ	১৭১	মাজি	৩১০
মহারাত্রি	৫৯	মাবি	৭৯
মহারাত্রিপুরাণ	২৮৫	মাবি-কায়েত	২১৩
মহাসন্ধিবিগ্রহিক	১৭৪, ১৭৫	মাড়ি স্থলতান	৩০০
মহাসমুদ্রাধিকৃত	১৭৫	মাটির বাসন	১৪১
মহাসর্বাধিক	১৭৪	মাটির হাড়ি	৩৬২
মহাসর্বাধিকৃত	১৭৫	মাণিক গাঙ্গুলী	৩১৪
মহাসামন্ত	১৭৭	মাতঙ্গিনী হাজরা	৩৫১
মহাসেনাপতি	১৭৪	মাতলা	৩৮
মহাস্তানগড়	২২, ২৮, ১৬১, ১৬৫, ১৭১, ২৮৬	মাতৃকাদেবী	৭৫, ৮১
মহাস্তপতিলক	১৭৪	মাতৃদেবী	৬১, ৬৬
মহিষদল	৬৫	মাতৃদেবীর পূজা	৮৩
মহিষমর্দিনী	১২৮, ১৩৯	মাংস্ত্রহায়া	২৮, ১৬৭
মহিষাশুর	৬৭	মাথায় শিখা রাখা	৩৬১
মহীপালদেব	১৪৮, ১৬৯, ১৭৮, ২২৫	মাদল	২১৭
মহীপাল, দ্বিতীয়	১৬৭	মাদাম ভিথাজী কৃত্তম কামা	৩৪৮
মহীশব	৩১	মাদ্রাজ	৩১
মহ্মাবরূক্ষ	১০৯	মাধব ভট্ট	১৪৮
মহ্মার চাষ	১১১	মাধবাচার্য	১৫০
মহ্মেশ্বর শিব	১৩০	মাধবেজ্ঞ পুরী	২৬০
মহেন্দ্রোদারো	৫৮, ৬৬, ৬৮, ১৩৭	মানব	১৬৬
মহেন্দ্র, বাজা	৩০৩	মানবধর্মশাস্ত্র	১০১
মহেন্দ্রপাল	১৬৭	মানভূম	৩০৫
মহেন্দ্রদেব	১৮২	মানরিক	২৫৭
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (স্ত্রীম)	৩৪৬	মানসিংহ, রাজা	১৮৩, ২৯৯
		মানসিক (মানত করা)	১৩৫, ১৫৯

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

মানিক দত্ত	২৩৬	মিতাক্ষরা	২০০, ২২৮
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৭	মিত্র মিশ্র	২২৮
মানিক সরকার	৩৪১	মিথিলা	২০৯
মানিকচন্দ্র	২৩১, ২৪৮	মিয়া সাধন	২৫১
মানিকচন্দ্রের গান	২৩১	মিরজা হুসেন	২৩৮
মানিকতলা বোমা মামলা	৩৪৪	মিল, জন স্টুয়ার্ট	৩৩৫
মানুসী বুদ্ধ	১১৭	মিশ্র মুসলমান	২০০
মানুষের রক্ত	৪১	মিহির	২৪২
মামুদ শাহ	২৬৯, ২৭০	মীনচেনন	২৩১
মায়া জাতি	৮৫	মীমাংসা সর্বস্ব	১৫৮, ২২৭
মারবেল থেলা	৩৬৫	মীরকাশিম	২৯৬, ৩০৪
মারশাল, জন	৬৫	মীর জুমা	১৮৩
মারাঠা ডিচ	২৮৫	মীননাথ	১২১, ১২২
মার্কণ্ডেয় পুরাণ	৬৭	মীরবহর	১৮৮
মার্কো পোলো	২৬	মুকুন্দপুরের ভুঁইঞারা	৩০২
মাটিন স্কড	৩২৮	মুকুটরাজ	১৯৯
মার্শম্যান	৩৪০, ৩৪৩	মুকুন্দ	১৮৬
মালজাতি	৪৬	মুকুন্দ, বৈজ্ঞ	১৮৭
মালতী	১৯৮	মুকুন্দ দত্ত	২৬১
মালতীমাধব	৩৭৫	মুকুন্দ সঙ্কয়	২৬০
মালদহ	১৮৯	মুকুন্দবাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ	২১২,
মালবরাজ	৩০		২১৩, ২১৭, ২১৭, ২৩৬,
মালায়	২৫৩		২৫২, ২৫৩, ২৫৭,
মালাকাব	২৪, ২০৬, ২০৮,		২৭২
	৩১০	মুক্তা	১০৯
মালাধর ঘটক	২০৯	মুখ্যকুলীন	১০৪
মালাধর বসু	১৮৬, ২৩৭	মুগুর তাঁজা	৩৬২
মালিক আদিল (ফিরোজ শাহ)	১৮৬	মুঘল	১৮২, ১৮৭
মালাী	৩১০	মুঘল যুগ	২৩, ১৮৬
মাছটা দেবী	১৬৮	মুচি	৩১০
মাছমুদশাহী	১৮২	মুজিগঙ্গা	৩৮
মাছমুদশাহী বংশ	১৮২, ১৮৭	মুণ্ডা	৫০
মাহেশের বখষাজা	২১২	মুজফ্ফর আহমেদ	৩৩০

মুদীৰ-ই-জব্বৰ	১২৭	মেয়েদেৱ ঘোমটা	২১৭
মুজাযদ	১৭৮, ২৮২, ৩২০, ৩২৩	মেয়েদেৱ জীবন	৮৭, ৮৮
মুবাৰক শাহ	১৮২	মেয়েদেৱ ধৰ্মবিশ্বাস	৩৫৯
মুবাৰকশাহী বংশ	১৮২	মেয়েদেৱ বিয়েৰ বয়স	৮৮
মুৱজ	২১৭	মেয়েদেৱ শিক্ষা	২১৫
মুৱশিদকুলি খান	১৮৩, ১২৪, ২২৯, ৩০৫	মেয়েদেৱ সাধুত্ব	৩৬০
মুবাৰই	১৩৮	মেয়েলী ব্ৰত	৯০, ৯১, ২১৭, ২৪৩
মুবাৰি গুপ্ত	২৩৪, ২৬১, ২৬৪	মেলচক্ষিকা	২০৬
মুবাৰি মিশ্ৰ	৩০	মেলবন্ধন	২১০, ২১৩
মুৱাৰীপুকুৱেৰ বাগানবাড়ি	৩৪৩-৩৪৪	মেমোলিখিক সভ্যতা	৭১
মুৰ্শিদাবাদ	১২২, ২৫৬, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭	মোক্তা	১৮৮
মুসলমান কবি	২০১	মোক্ষকৰ গুপ্ত	১৪৯
মুসলমান পদকৰ্তা	২৩৩	মোজাম্মেল হক	৩৩৬
মুসলমান-হিন্দু বিবাহ	২০০	মোমাবুৰফ হোসেন	৩৩৫
মুসলমানী শব্দ, বাংলায়	২০১-২০২	মোহনলাল খান	৩০২
মুসা শাহ	২২১, ২২৩	মোহিতলাল মজুমদাৰ	৩৩৭
মুহম্মদশাহী বংশ	২৭৩	মৌখৰি	১৬৬
মুৰ্তজা খান	১২৯	মৌখৰিৰাজ	৩০
মুৰ্তি নিৰ্মাণ	১৬২	মৌলবনা	৫৭
মুংপাৰ	৭১, ৭২	ম্যাকডোয়াল	২২১
মুদক	২১৭	ম্যাকিনটশ অ্যাণ্ড কোম্পানি	৩২৬
মে, ৰবাৰ্ট	৩২৭	ম্যাক্সয়েল, প্ৰথম	২৬৯
মেকলে, লৰ্ড	২৮৮	ম্যাভেৰিক	৩৪৫
মেগাস্থিনিস	১৩২	ম্যাণেল, হানা ক্যাথেৰীন	৩১৯
মেঘনা নদী	৩৫, ৩৭, ৩৮, ২৬৯	ম্য	
মেডিকেল কলেজ	৩২৬, ৩২৯, ৩৩২	যতীন মুখুজো	৩৪৯
মেডিটেরেনিয়াম	৪২	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	৩২৫
মেদিনীপুৰ	২০, ২১, ২২, ২৯, ৫৬, ৫৭, ১৬১, ১৬৫, ১৭৯, ১৮৪, ২২৫, ৩০১	যদু, জয়মল্ল, জালালুদ্দিন	১৮৫, ১৮৬, ১২৫, ১২৭, ১২৯
মেয়াৰ, জৰ্জ চাৰ্লস	৩১৫	যদুনাথ বসু	৩৩৩
		যবন	১০৬
		যবনদোষ	১২৪, ২০১, ২১৫, ২১৬
		(জাতি)	১৭৯, ১৮০, ২৫৩

শাক্তা ও বাঙালার বিবর্তন

ধবনী মর্তকী	৩১১-৩১২	রঘুজী ভোঁসলে	২৮৪, ২৮৫, ২৮৬
ধমনা	৩৫, ৩৭	রঘুনন্দন	২১৫, ২১৬, ২১৯,
যশ, উপাধি	১০৩		২২৯, ২৩০
যশোবর্মণ	১৬৭	রঘুনন্দন গোস্বামী	২৩৭
যশোবর্মা	৩০	রঘুনন্দন ভট্টাচার্য	২২৮
যশোমন্ত সিংহ, রাজা	২৩৬, ৩০১	রঘুনন্দন রায়	১৪২
যশোব্রাজ, পদকর্তা	১৮৭	রঘুনাথ	১০৭
যাত্রাভিনয়	৯৭	রঘুনাথ জিউর মন্দির	১৩৮
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৭	রঘুনাথ দাস	২৬৩, ৩১৫
যাহ্নগোপাল মুখুজ্জো	৩৭৯	রঘুনাথ মিশ্র	২১৮
যাহ্নঘর	১২৩	রঘুনাথ শিরোমণি	২১৬
যুক্তপ্রদেশ	৩১	রঘুনাথ সিংহ	৩০৫, ৩১৪
যুক্তফ্রন্ট সরকার	৩৫৬	রঘুবংশবিবেক	২২৮
যুক্তসাধনা	২২১-২২২	রঘুবংশের টীকা	২২৯
যুক্তিবাদী সমাজ ও সাহিত্য	৩৩৪-৩৩৭	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৫
যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী	৬৭	বচনাবলী প্রকাশ	৩৩৯
যুগ্মবৈবর রাজ্যাভিষেক	২৩	বজ্রক	৩১০
যোগদেব	১৭৪	বজ্রকিনী	২৩১-২৩২
যোগিনীতন্ত্র	৬৬	বজ্রনৌকান্ত সেন	৩৩৬
যোগী	৩১০	বজ্রদর্শন, উৎসব	৩৬৩
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	৩৩৬	বজ্রদর্শন	৮৮
যোগেশ চৌধুরী	৩৩৭	রঞ্জাবতী	১১৫, ১২৯
যোগেশচন্দ্র বাগল	৩২২, ৩৩৮	বজ্র	২৬৫
যোগেশচন্দ্র রায়	১৪২, ৩৩৭	বজ্রকরোণ্ডোদ্বাটি	১৮১
যোবিন্দ্ৰজিত দেবী	২২২, ২৪০	বজ্রপ্রভা	১০৭
যোয়া ও কোয়েলহো	২৬৯	বজ্রমন্দির	২৬৪
যোয়া ও ছা ব্যারোস	২৫৪	বজ্রমন্তব	১১৮
যোয়া ও ছা দিলভিরা	২৬৯	বজ্রমন্তবকুলের দেবদেবীগণ	১১৮
যৌবনত্রী	১৬৮	বথযাত্রা	২৬২
		বন্ধনক্রিয়ায় বৈচিত্র্য	৮২
রক্তমুক্তিকা বিহার	১৬৬, ১৭০	রত্নদেবী	১৬৮
রক্তের চারিত্রিক গুণ	৫৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০, ২২৬, ২৩২,
রক্ষণশীলতার দুর্গ	৩৫৯		৩২৪, ৩৩৬, ৩৪৫, ৩৬০

ববীজ্ঞভাৰতী বিশ্ববিজ্ঞালয়	৩৫৭	বাচ/বাচদেশ	২৬, ২৭, ২৮, ১১৩,
বৰাপদ চৌধুৰী	৩৩৮		১১৪, ১৬৪, ৩০৩
বৰাপ্ৰসাদ চন্দ্ৰ	১৮, ১৯, ৪৬, ৪৯	বাটী	১০৪
বৰাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জি	১৯	বাটীয়া কলপঞ্জী	২০৭
বৰমেশচন্দ্ৰ দত্ত	৩২২, ৩৩৬	বাটীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজ	২০৮
বৰমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ	১৯, ৫৮	বাণক	১৭৪
বৰিশুদ্ধিন	২৬	বাতবংশ	১৬৬
বৰসিককৃষ্ণ মল্লিক	৩২৯	বাৰা	২৩২
বাউস	৩০৬	বাধাকান্ত দেব	৩২২
বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮, ১৬৩	বাধাৰাথ শিকদাৰ	৩২৯
বাজকৃষ্ণ ৰায়	৩৩৫	বাধাবিনোদ মন্দিৰ	১৩৯
বাজন	১৭৪	বাধাবাণী দেবী	৩৩৭
বাজনক	১৭৪	বানী ভবানী ২১৭, ২৮৯, ২৯১, ২৯৩,	
বাজনাৰায়ণ বসু	৩১৪, ৩৪৪		৩০৩, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮
বাজনৈতিক ডাকাতি	৩৪৬	বানী ৰামমণি	৩৪৫, ৩৪৬
বাজপুতানা	৩১	বানী শিৰোমণি	২৯৪, ২৯৫, ৩০১
বাজবংশী মণ	৪৫	বানীদেৱ ক্ষমতা	১৮০
বাজবল্লভ, মহাৰাজা	২১৬, ২১৮,	বান্ধাৰেৱ পৰিবৰ্তন	৩৬২
	২১৯, ৩০৪	ৰাম বসু	২৩৮
বাজবিবৰ মসজিদ	১৮৯	ৰামকান্ত, কবি	২০৯, ৩১৪
বাজভট/বাজভট	১৬৬, ১৬৭	ৰামকান্ত ৰায়	৩০৫
বাজমহল	৩৩, ৩৫, ৩৬, ৬৩, ১২৪,	ৰামকানাই (ঠাকুৰ)	১৩৪
	১৯২	ৰামকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়	৩৪৫
বাজশাহী	১৯৭, ২০৩	ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসদেব	৩৪০, ৩৪৫,
বাজশাহী মিউজিয়াম	১৬২		৩৪৬
বাজশেখৰ বসু	৩৩৭	ৰামগঞ্জৰ তান্ত্ৰশাসন	১০৩
বাজস্থান	৫৯	ৰামগোপাল ঘোষ	৩২৯, ৩৩১
ৰাজা শাহ	২৮৬	ৰামচন্দ্ৰ	১৩০
ৰাজেন্দ্রলাল মিত্ৰ	২৩৩, ৩২৩	ৰামচন্দ্ৰ, বিপ্ৰবী	৩৪৯
ৰাজ্য প্ৰভুত্ব বিভাগ	১৯	ৰামচন্দ্ৰ খান	১৯৭
ৰাজাধৰ	১৮৫	ৰামচন্দ্ৰ বেদান্তবাণীশ	৩৪৪
ৰাজ্যপাল	১৬৭	ৰামচৰিত	১০৮
ৰাজস্থ	২৮৯	ৰামতল্লা লাহিড়ী	৩২৯

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

রামচন্দ্রলাল	৩৪০	রামায়ণ	২৭, ১৩৮, ১৪০, ১৬৫,
রামধন ঘোষ	৭৮, ৩২৮		১৭৬, ১৮০, ২৩৭, ৩১৪, ৩১৬
রামনারায়ণ গোপ	২১৫	রামায়ণের অচ্যুতবাদ	২৩৬
রামনারায়ণ ঘটক	২০৯	রামায়ণ বন্দোপাধ্যায়	৩৪১
রামনারায়ণ ঘোষ	২১৩	রামায়ী	১৩০
রামনারায়ণ তর্করত্ন	৩১৯, ৩৩৪	রামায়ী	২২৫
রামনারায়ণ মিশ্র	৩২৮	রামায়ী দাস	২৩৭
রামনিধি গুপ্ত	৩১৫	রামায়ণ তত্ত্বাচার্য	২৩৬, ৩০১, ৩১৪
রামপাল	১৬৭, ১৬৯, ২৩২	রামায়ণের ত্রিবেদী	৩৩৬
রামপুরহাট	১২৮, ২৮৬	রামায়ণ শিব	১৩১
রামপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়	৩১৪	রামায়ণ	২৩৫
রামপ্রসাদ রায়	২৩৭	রামায়ণ	১৮৬, ২২৯
রামপ্রসাদ সেন	২৩৮, ৩০৪, ৩১৫	রামায়ণ পদ্ধতি	২২৯
রামপ্রসাদী স্বর	৩১৫	রামায়ণ	২৩৪
রামভদ্র	২০৮	বাসুপতিব শাসন	৩৫৩
রামভদ্র সার্বভৌম	৩১৩	রামবিহারী বসু	৩৪৯
রামমোহন মজুমদার	২২৮	রামসুন্দরী	৩৩৫
রামমোহন রায়	২৫, ২১২, ৩১৮, ৩১৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৮, ৩৩৪, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫৯	রাম-নৃসিংহ	৩১৫
রামরায়ণের মুক	১৩৯	রামায়ণ	৫২, ১২৫
রামরায় দাস	২২২, ২২৫	রামায়ণ, দ্বিগো	২৭০, ২৭৩
রামশঙ্কর দত্ত	২৩৭	রামায়ণ-উপ-সংলাভিন	২৫৬
রামশঙ্কর তত্ত্বাচার্য	৩১৫	রামায়ণ বান্দবক শাশ	১৮৬
রামশরণ পাল	২১৫, ৩৪০, ৩৫২	রামায়ণ	১০৩
রামসিংহ, রাজা	৩০১	রামায়ণ	১৬৭, ১৬৯
রামাই পণ্ডিত	২৩৬	রামায়ণ	১৮৬, ১৯৬
রামানন্দ গোস্বামী	২০১, ২০৩	রামায়ণ	২৬৩
রামানন্দ ঘোষ	২৩৭	রামায়ণ	৩৫, ৩৬, ৩৮, ১৬৫
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৩৩৬	রামায়ণ	২১৭, ২১৮
রামানন্দ বসু	২৩৭	রামায়ণ	২৪৫
রামানন্দ রায়	২৬২	রামায়ণ চক্রবর্তী	২১৪, ২৩৬
রামায়ণ	৩৪৮	রামায়ণ	২৬৬
		রামায়ণ	৩৩২
		রামায়ণ	৩৫৮

বেডিয়ে-কাবন	১৪, ৭৩	লল্লাচাৰ্ঘ	১৪৮
বেনেলের মানচিত্র	৩৭	লহনা	২২২, ২২৪
বেশম	১১০	লা মাৰ্টিনিয়ের কলেজ	৫২৮
বেশম বয়ন	৮৩	লাউসেন	২২০, ১৩৭
বেশম বস্ত্র	২১৮, ২৫২	লাঙ্গল	১২১
বেশমের চাষ	১১০	লাঙ্গুল	১২১
বোজা	২৪, ১৩৭	লাট	১৭
বোমালড্ শিলার	৬২	লাপুজ	৫০
বৌপা	১০২	লাতপুৰ	১২৩, ১২৮, ১৬৬
ব্যালফ্ ফীচ	২৫৪	লামা সম্প্রদায়	১০০
ল		লালবাজার	৭০
ল, টমাস	৩০৭	লানমাই পাহাড়	৭০
লক্ষণসিংহ, রাজা	৩০১	লাঙ্গাদি দেবী	১১৮
লক্ষণসেন	২৩, ৩১, ১৩৩, ১৫০, ১৫২, ১৬২, ১৭০, ১৮২, ২০২, ২২৮	লিকুচের পোকা	১১১
লক্ষী/লক্ষীচরিত্র	২৪০, ২৪৪, ৩২০	লিঙ্গ	১২১
লক্ষীধরা	১৫০	লিঙ্গপুজা	৮৩
লক্ষীদেবী	২২৩	লিখোগ্রাফী	১১৭
লক্ষীপুত্রা	২৪৫	লীলাবজ্র	১৫০
লক্ষীপ্রথা	২৬০	লীলা মঞ্জুদার	১৩৭
লক্ষীপ্রিয়া	২৬০, ৩৭৫	লুইপাদ	২০, ১১৭, ১৪১
লক্ষীমঙ্গল	৩১৭	লুকোচুরি থেলা	২৮, ৩৬৫
লক্ষীর কথা	২৪২-২৪৩	লুকোচুরি দরজা	১৮২
লক্ষীর কাপি	৭৭	লেডি ডাফরিন হাসপাতাল	৩৩২
লক্ষীশূর	১৭৪	লোকনাথ গোস্বামী	২৬৪
লখনৌতি	১৮৮	লোকায়ত দেবদেবী	২২০-২২৩
লখনৌর	১৩৭	লোচন দালাল	২২৫
লক্ষাদেবী	১৬৮	লোচন দাস	২৩৫
লড়হচন্দ্র	২২	লোথাল	১৭২
লবণপ্রস্তুত আলোচন	৩৪৮	লোখা	২১
ললাটেশ্বরী	১২০	লোমশ ঋষি	১২৫
ললিতাদিত্য	১৬৭	লোম্যান সাহেব	৩৫০
		লোমান হতা	৩৪৬
		লোরচক্রাণী	২৪১

লৌকিক দেবতা	২৫	শবৎচক্র চট্টোপাধ্যায়	৩১৯, ৩২৪,
লৌকিক ব্রত	৮৯		৩৩৬, ৩৩৭, ৩৬০
লৌকিক শিল্প	২২, ২৩	শবাবদ্যার	১৮৭
লৌহ	১৫২	শরিয়তুল্লা	২৯৮
লৌহ উৎপাদন	২২	শরিয়্যাত	২০০
লৌহ কারখানা	২৫২	শর্যা	১০২
লৌহ পদ্ধতি	১৪৮	শর্যা ও স্বামিন্ উপাধি	১০৩
শা		শলমেনেশ্বর	৫৪
‘শংকর’	৩৩৮	শশাক, ব্যাজা	২৩, ২৮, ৩০, ১৬৬
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৩৩৮	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	২০
শক্তিপূজা	৬৭	শহরজোড়া	৭০
শঙ্কর চক্রবর্তী	২৩৭	শহারি	৭০
শঙ্কর তরকাগীশ	৩১৩	শাঁখা	৩৯
শঙ্করবাজ	১২৯	শাকদ্বীপ	১০৪
শঙ্কচূড়	২৭	শাকসবজি	১৭৪
শঙ্খজাত দ্রব্য	৩৫২	শাক্ত পদাবলী	৩১৪
শঙ্খপত্র	৩১০	শাক্তপীঠ	১৩১
শঙ্খপানি	১১২	শ্যামা দেবী	৩৩৭
শঙ্খবেনে	২১৩	শান্তিরক্ষিত	১৪৯, ১৭০
* শ্যৈবেদী	২৬০, ২৬১,	শান্তিদেব	১৭৯
	২৬৩	শান্তিপুত্র	২৬০
* শ্যৈবন্দন	৩১৪	শ্যামসুদিন ঈলিয়াস শাহ	১৮৪
শ্যাম পেনগুপ্ত	৩৩৭	শ্যামসুদিন ফিরোজশাহ	১৮৭
শতক্রতু, রাজা	৩০৩	শ্যামেশ্বর থা	২৭৫
শতক্র চৌধুরী	২৯৩	শালি ধান	১০৮
শবদ	১০৪, ১০৬	শান্ত-অনুশীলন	৩১৭
শবদোৎসব	৮৫, ১১২	শান্ত আলম	২৮১
শবরী	১১৫	শান্তজাদা খুরবম	৩০০
শবরী বাগ	১০৪	শাহজাহান, সম্রাট	২৭৬, ২৭৮, ২৭৯,
শঙ্করভক্ত	৩২২		৩০০
শব্দচন্দ্রিকা	১৭৭	শাহী মওয়াবেহ দরগা	২৩৬
শব্দ প্রদীপ	১০৩	শিক্ষাকেন্দ্র	১৪৯, ২১৪, ৩১৩, ৩৫৭
শরণ	১৫০, ২০৯	শিক্ষার প্রসার	৩২০

শিফারসু	৩৬৩	শিখরীমহাত্ম	১৪৮
শিখাই মাতাল	১৮২	শীতল বগী	১৪৩, ৩৬২
শিব/শিবচরিত	৬৬, ১২৫	শীতলা	৭৭, ১২৮, ২২০
শিব ও ধর্মঠাকুর	২২৪	শীতলা অষ্টমী	৩৬২
শিবচন্দ্র দেব	৩২২	শীতলা পূজার কথা	২৪২-২৫০
শিবচন্দ্র রায়, রাজা	৩৩০	শীতলামঙ্গল	৩১৪, ৩১৫
শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত	২০৮	শীতলার জাগরণের পালা	৩১৫
শিবচন্দ্র শাজী	৩৩৫	শাধেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৩৮
শিবনাথ শাজী	৩৪৪, ৩৪৬	শানভদ্র	১৪২
শিবনাথ সার্বভৌম	২১৬	শুক্লাধর ব্রহ্মচারী	২৬১
শিবপুরী	২৭	শুক্লগুণ	১৬১
শিবপূজা	৮৩	শুভচন্দ্রী পূজা	৭৭, ২১১, ৩৩৬
শিবমন্দির	১২২	শুভরাজ থান	১৮৬
শিবমূর্তি	১৬২	শুভনিয়া	৩৩, ৭০, ১৩২, ১৬৬, ১৬৬
শিবরাত্রি	১৪৩	শূরপাল	১৪৭, ১৬৮
শিবরাত্রির রত	২৪২	শূরপাল, দ্বিতীয়	১৬৭
শিবলিঙ্গ	৭৫, ১৩০	শেকস্পীয়ার	৩৩৪
শিবানন্দ সেন	২৬৩	শেখ শুভোদয়া	১৫২
শিবায়ন	৩১৬	শেতকনগর	১১৫
শিবালিক	৫৬	শেরদৌলভ	২২৫
শিবি	২৭, ১৬৫	শেরশাহ	২৭০, ২৭১
শিবিরাজ্য	১২	শেরাণ্ডী	১৪০
শিলদা	৭০	শৈবধর্ম	৬৫
শিলাবতী	৭০	শৈবসর্বস্ব	২২৮
শিলার, রোনালড	৭৮	শৈলজামন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৩৭
শিলুয়া	২৮	শৈলেন্দ্র রাজবংশ	১৮০
শিল্পজাত দ্রব্য	১০২, ৩০২	শোভারাম থান	৩০১
শিল্পজাত পণ্য	২৫২	শোভালিংহ	৩০১
শিশিরকুমার ঘোষ	৩২৫	শৌরশেন জাতি	১৩২
শিশুপাল বধের টীকা	২২২	শ্রাম (থাইল্যান্ড)	১৭২
শিশুবলি	৩২৪		
শিশুবোধক	৩২০		
শিশুহত্যা	৩০২		

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা	৩৪৮	শ্রীপুর	১৩৮, ১৩৯
শ্যামদাস মেন	২৩০	শ্রীবংশ	১৮৬
শ্যামবল্লভ	৩০০	শ্রীবাস পণ্ডিত	২৬১, ২৬৩
শ্যামরায়	২৬৬	শ্রীভক্তমাল	১৩৩
শ্যামরায় (ধর্মঠাকুর)	২২৪	শ্রীমদ্ভাগবতগীতা	৩২০, ৩২১
শ্যামরায় (বিষ্ণুপুর)	২৬৪	শ্রীমন্ত	২৩৪, ২৩৫, ৩১৪
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৮	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ	৩৪৬
শ্যামশ্যাম-উকিন	৪৪	শ্রীরামপুর মিশনারী	৩৪০
শ্যামানন্দ মণ্ডল	২৬৪	শ্রীনন্দা	১৬৪, ১৭১
শ্যামাকপা	২৩৯	শ্রীশঙ্কর কুণ্ড	৩৩৯
শ্যামাকপার গড়	১৩৩	শ্রীহট্ট	১১৭, ২৬০
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃ	২২৮	শ্রীহর্ষ	১৪৮
শ্রীকৃষ্ণ খট্টা	৩৬৩	শ্রীমতেশ্বর জৈন সম্প্রদায়	১২৭
শ্রীকর নন্দী	১৮৭, ২৩৭	ম	
শ্রীকান্ত	১৮৭, ৩৩৬	যদুদেবী	২৪৭
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার	৩১৩	যদুপূজা	২১-২২
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত	১৩৩	যদুবিব মেন	২১৫, ২৩৭
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর	৩১৫	যদুবিব ব্রতকথা	২১৬, ২৪৭
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৭৬	যোড়শ জনপদ	১১৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	২৬১	স	
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	১৮৬, ১৩৫	সইফুজ, নবাবজাদা	২৮৭
শ্রীক্ষেত্র	১৫০, ২৬১, ৩০২	সংগ্রাম সিংহ	৩০২
শ্রীচন্দন	৩০০	সংগ্রামী সমাজ ও স্বাধীনতা	৩৪৭-৩৫২
শ্রীচৈতন্য	২৫২-২৬৪	সংবাদপত্র	৩১৯
শ্রীধর দাস	১৫৮	সংস্কৃত নিকায়	১১৫
শ্রীধর মিশ্র	২৩০	সংস্কৃত কলেজ	৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬
শ্রীধরগুপ্ত	১৬৬	সংস্কৃত সাহিত্য	১৪৬-১৫৩
শ্রীনিগরভুক্তি	১৭৩	সংস্কৃত ব্রত	২২৩
শ্রীনিবাস্তম হালদার	৭৬	সংস্কৃত জাতি	২১০
শ্রীমাংস তর্কচূড়ামণি	২৩০	সংস্কৃত জাতির উৎপত্তি	২০২-২০৪
শ্রীনিবাস আচার্য	৩০৫	সংস্কৃত	২৪
শ্রীনিবাস চক্রবর্তী	২৬৪	সংস্কৃত ন্যূনতম বয়স	২৫
শ্রীপঞ্চমী	১৪৩, ৩৬২		

মচিত্র বই	৩১৭	সন্ন্যাসী	২৫৫, ২২০, ২২১
সঙ্কলীকাস্ত দাস	২০, ৩৩৭	সন্ন্যাসী বিজ্ঞোহ	২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪
সঙ্কলী চট্টোপাধ্যায়	৩৩৮		
সতী ময়নামতী	২৪১	সপ্তগ্রাম	৩৫, ৩২, ২৫৪, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩
সতীদাহ	৩০২		
সতীদাহ প্রথা	৩২৩	সপ্তগ্রাম বন্দর	২৫৪
সতীদাহ প্রথার বিলোপ	৩১৮	সপ্তপদীগমন	৬৪
সতীহ বিসর্জন	৬৭	সপ্তমুখী	৩৮
সতীনাথ ভাটুড়ী	৩৩৭	সপ্তশতী (সাতশতী)	১০৩
সতীজ্যোত্স্ন চট্টোপাধ্যায়	২৬৪	সমতট	২৭, ২২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৬৬
সত্যমা	৩৪০-৩৪২		
সত্যশচন্দ্র সামন্ত	৩৫০	সমরেশ বসু	৩৩৮
সত্তেরো-রত্ন মন্দির	২৬৬	সমরেশ গজুমদার	৩৩৮
সত্যব্রতবিভঙ্গপঞ্জিকা	১৮১	সমশের গাজী	২২৬
সত্যধর্ম	৩৪২, ৩৪৪	সমরেশ গাজীর বিজ্ঞোহ	২২৪
সত্যনারায়ণ	২২৬	সমাচারদেব	২৩, ২৮, ১৬৬, ১৭৮
সত্যনারায়ণ পূজা	৩৬৬	সমাচার সংগঠন	২২
সত্যপীর	২০১, ২২৬	সমাজের জনীতি	৩৩৫
সত্যেন বসু	৩৪৮	সমীকরণকারিকা	২০৬
সত্যেনাথ মজুমদার	৩৩৭	সমুদ্রগুপ্ত	১৬৬
সদগোপ / সদগোপ জাতি	১০০, ৫১০	সমুদ্রপথে বাণিজ্য	১৫৫-১৫৬, ২১৩
সদগোপ-ব্রাহ্মণ	২১৪	সমুদ্রযাত্রা	৩০
সদগোপ রাজগণ	৩০০	সমুদ্রসেন	১৬৫
সদগোপ সমাজ	২১০	সমুদ্রমূলক বদিউজ্জামাল	২৬১
সদাশিব পণ্ডিত	২৬১	সয়াব, সি. ও.	৬৮
সদুক্তিকর্ণামৃত	১০০	সর-ই-খেল	১৮২
সনাতন, মহাকবি	১২৭, ২৬০	সর-ই-গুমাশ তাহ	১৮৮
সন্তোষ ঘোষ	৩৬৮	সরফরাজ খান	১৮৩
সন্তোষী মা	২৪৩	সরলা দাস	৩৩১
সন্দীপন ঝাষি	১২৩	সরস্বতী	৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ২৭৩
সন্দীপের বিজ্ঞোহ	২২৬	সরস্বতী নদী	২৭১
সন্ধাভাষা	১৫৫	সরস্বজ	২০
সন্ধাকর নন্দী	১৪৮, ১৫৪	সরিষার চাষ	১০৮

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

মরোজিনী মাইডু	৩৩৩	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৩৪৫
সদীর সিং রাণা	৩৪৮	সাধাশ্রোত্রিয়	১০৬
সর্বপৃষ্ঠা	১০০	সান্তালী পাহাড়	১৩৭
সর্বমঙ্গলা, দেবী	২২৩	সাপে কামড়ানো	৯৬
সর্বরা ত্রিবেদী	৩১৩	সাবিত্রী-মতাবান	৩৩৫
সর্বানন্দ	১৪৭	সাতারকার	৩৪৮
সলভিন্স	৩১২	সান্তিপ্রসাদ	৩১৭
সল্টলেক	৩৫৭	সামগায়ন	৭৭
সহজপথ	১১৮	সামন্ত	১৭৪
সহজযান	১১৭, ১২৮, ২৬৪	সামাজিক অত্যাচার	৩৬৩
সহজিয়া ধর্ম	২৬৪	সামাজিক উৎসব	৩৬২
সহদেব চক্রবর্তী	২৩৬	সামাজিক বিশৃঙ্খলা	৩৫৮
সহমরণ	২৫, ২৮২, ৩৫২	সামাজিক সংস্কার	৩০৫, ৩০৬
সহমরণ প্রথা	৩২১	সামুদ্রিক বাণিজ্য	৭১
সাংখ্যদর্শন	৮৩	সাম্প্রদায়িকতাবাদ	১৮৩
সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান	৯২	সারকিট কমিটি	৩০৫
সাঁওতাল	২১, ২২৮	সাবদামঙ্গল	২১০, ২২৪
সাঁওতাল পরগণা	৩৩, ৩৬, ৩৭, ১৩১	সাবদামণি	৩৪৬
সাঁওতাল বিদ্রোহ	২১, ২২৮	সাবলা দাস	২২৩
সাঁচীকৃত	১১৫	সার্থবাহ	২৪, ১০৩
সাঁতার কাটা	৩৬৫	সাহিত্যসাধনা	১৭৬, ১৫৭
সাকর মল্লিক	১২৭	সি. প্র. সন্ন্যাস	৬৯
সাগবডাঙ্গা	৭০	সি. প্র. পি. প্র.	৩৫৩
সাগবদাপ	৩৮, ৩৮	সি-চৌদ্দ (C-14) পরীক্ষা	৬৪
সাগরমেলায় শিশু বলি	২৮২	সি. প্র. ডি. প্র.	৩৫৫
সাগরমেলায় শিশু বিসর্জন	৩০৯	সিংহল	২২, ২৫৩
সাতক্ষীরা	১৩৯	সিংহবাহ	১৬৪
সাতগাঁও	১৮৮	সিকান্দার শাহ	১৮৬, ১৮৫, ১৯৯
সাতশতী	১০৬	সিঙ্গুরা	৭০
সাতশতাব্দী	১৮৯	সিঙ্গল	১৪৮
সাধনমালা	১৬২	সিঙ্গলোত্রিয়	১০৫
সাধুজগৎ	৩৬৩	সিঙ্গাচার	১১৭
		সিদ্ধান্তকর রায়	৩৫৬

সিনেমার ছবি	৩৬২	স্ববর্ণকুড়া	১১০
সিন্দুর	১১১, ১৪৫	স্ববর্ণবণিক	৬১, ১০৬, ২০৮, ২১৮, ২১৯, ৩১০
সিদ্ধু সভ্যতা	২১, ৬৩, ৬৫, ৮১, ১৭২		
সিঙ্গিয়াস (শিবপুরী)	২২	স্ববর্ণয়েথা	৩৮, ২৮৬
সিম্পসন	৩১২, ৩৫০	স্ববান্দিয়া গ্রাম	২২৪
সিম্পসন হতাঃ	৩৪২	স্ববান্দিয়া গ্রামের বিজ্রোহ	২২৫
সিরাঞ্জউদৌলা/সিরাঞ্জদৌলা	১৮৩, ২৮১, ২৯১	স্ববি খান	১৯৯
সিলেট	১৮৪	স্ববুদ্ধিরাম ভাটুড়ি	১৮৮
সীতাদেবী	২৬০, ৩৩৭	স্ববোধ ধোষ	৩৩৮
সীতারাম খান	৩০১, ৩০২	স্ববভূমি (স্ববভূমি)	২৭, ১১৩
সীতারাম রায়	৩০৫	স্বভাষ মুখোপাধ্যায়	৩৩৭
স্বকান্ত ভট্টাচার্য	৩৩৮	স্বভাষচন্দ্র বসু, নেতাজী	৩৩৭, ৩৫১, ৩৫২
স্বকুমার রায়	৩৩৬	স্বামিজ	১৬৪
স্বকুমার মেন	২০, ৩৩৮, ৩৪১	স্বমেতাশখর	১২৩
স্বকুর মামুদ	২৩১	স্বমের	৬৬, ৬৭
স্বকেশ, কুমারসম্ভবের টীকা	২২০	স্বস্মা/স্বস্মদেশ	২২, ২৬, ৩৬
স্বথময় মুখোপাধ্যায়	১৮৫	স্বরথ, রাজা	১৩০
স্বথময় রায়	৩৩০	স্বরধেশ্বর মন্দির	১৩০
স্বথলতা রাও	৩৩৭	স্বকল	১৪০
স্বচি খান	১৯৯	স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৫
স্ববি খান	১৯৯	স্বরেশ্বর	১৪৭
স্বজ্ঞাউদাম	১৮৬	স্বলতান শাহ স্বজা	১৮৩
স্বজ্ঞাতা ব্যানার্জি	৩৩৩	স্বলেশমান কররানী	১৮৬
স্বধীন দত্ত	৩৩৭	স্ববিত	১২৫
স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২০, ৫২, ১৫৪, ২৩২, ৩৩৮	স্বশীল রায়	৩৩৮
স্বনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৮	স্বশ্রুত	১০৮, ১৪৭
স্বন্দর	১৮৪	স্বস্থিতবর্মা	৩০
স্বন্দরবন	৩৬, ৩৮, ১৬০, ১৬১	স্বতাকাটা	১৪০
স্বপারির চাষ	১০৮	স্বতানটি	২৮০, ২৮১
স্বপূর	১৩০	স্বত্রকৃতক	১২০
স্বপ্রিয় কোট	৩২৮	স্বফী সম্প্রদায়	২০১
স্বফী ধর্ম	২২৬, ২৩২	স্বফীবাদ	২২৬
স্ববচনী পূজা	১১২	স্বববংশীয় স্বলতানগণ	১৮৩
		স্বর্ষ সেন (মাস্টারদা)	৩৫০

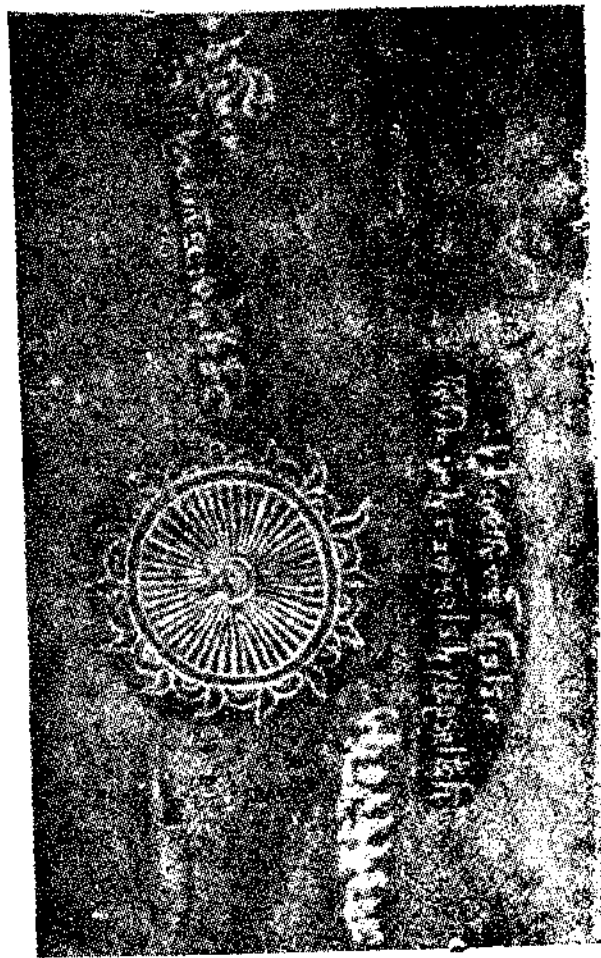
বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

স্বর্ধকুমার ঠাকুর	৩৩১	তৃপ উৎসর্গ	১৫২
স্বর্ধান্ত আইন	৩০৭	ক্রী-আচার	৮৫, ৮৮, ১১২, ৩৬৩
সেতুবন্ধ	১৩০	ক্রী-পুরুষের যৌন মিলন	১১২
সেনপাহাড়ী	১৩৩	ক্রীশিক্ষা	৩৩০, ৩৬০-৩৬২
সেনবংশ	২৩, ২৪, ১৩৩, ১৭১	ক্রীশিক্ষা প্রসার	৩২৪
সেন্ট্রাল স্কুল	৩৩০	ক্রীশিক্ষা বিধায়ক	৩১২, ৩৩০
সেরপুর বিদ্রোহ	২৯৬	স্বামী বসতি	৬৯
সৈয়দ আলগুন	২৪১	স্বামী বসবাস	৭১
সৈয়দ আহমদ	২২৭	স্নানযাত্রা	৮৭
সৈয়দ সুলতানশাহী	২২৭	স্নেক আঙু লাভারস্	৩৬৫
সোনা মসজিদ	১৭২	স্পেকুলার, অস্‌ওয়ালড	৩৬৬
সোনামণি	১২২	স্পেনসার, হার্বার্ট	৩৩৫
সোনাতোপল	২৮৭	স্মার্ত বসুন্দরন	২৫২, ২৭৬
সোনার গহনা	৩৬৪	স্মৃতিকথা	৩২৮
সোনা-রূপা	১৫৪-১৫৬	স্মৃতিরত্নহার	২২২
সোনার খালাবাসন	২৫৬, ২৫৭	স্মৃতিরত্নাকর	১৮৬
সোনার সী/সীও	১৮৮, ১৫৪	স্ববাস্ত্র পাটি	৩৫০
সোনার বাঙলা	২৫২	স্বর্ণ	১০২
সোভান আলি	২২১, ২২৩	স্বর্ণকার	২৪, ২০৬
সোম ঘোষ	১০১, ২৩৮, ২৩৯	স্বাধীনতা আন্দোলন	৩১২
সোমপুর বিহার	১৬০	স্বাধীনতা লাভ	৩৭৭-৩৫৩
সোম	৬৬	স্বাধীনোত্তর যুগের শান্তিতা	৩৩৫
সোম্বার	৭৫	স্বামী বিবেকানন্দ	৩২৫, ৩৩৪, ৩৪৬
সোম	১০৬	স্বামিন্	১০২
সোমোজনাথ ঠাকুর	৩৩৭		
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৩৭	হংসেশ্বরী	২৬৬
স্ট	৩৩৪	হকি খেলা	৩৬৭
স্বন্দগুপ্ত	২৮	হট্টা বিজ্ঞানদাব	২১৭
স্কুল সোসাইটি	৩২৬	হট্টা বিজ্ঞানকার	২১৭
স্কুল স্থাপন	৩২৬	হট্ট	৮১
স্টুয়ার্ট, ক্যাপটেন	৩২৭	চট্ট	৬০
স্টেনলেস স্টিলের বাসন	৩৬৫	হট্ট-স	৬০, ৭৩
স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন	৩৫৫	হস্তপয়কর	২৪১
স্বজলপি, আলাহাবাদ	২৮	হরদাল	৩৪৮
স্বপ	১৬০	হরপ্রা	৫৮, ৬৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২০, ৮৩, ১১১, ১৫৩,	হাজির	১৮৭
	৩৩৬	হাটিকর	১৮৭
হরি দত্ত	২৩৫	হাটী	৮১
হরি মিশ্র	২০৮	হাড়া	৭২
হরি সিংহ, রাজা	২০৯	হাড়ি	৩১০
হরি হোড়	২৬৩	হাড়িগঙ্গা	৩-
হরিকেল	৩৬	হাড়িসিদ্ধা	২৩৮
হরিচরণ দাস	২৩৪	হাতিখোদা বিদ্রোহ	২২৪, ২২৬
হরিচাঁদ ঠাকুর	৩৪০	হাতেখড়ি	৩৬৩
হরিদাস	২৬১	হান্টার, ডবলিউ. ডবলিউ.	২৮৭, ২৮৯.
হরিনারায়ণপুর	৭৫		২৯০
হরিবংশ	৪৭	হানসী	১৮৬
হরিবর্ষ দেব	২২৯	হামিদ লাহোরী	১৭৩
হরিত্রয়	১৪৮	হান্সীর, বীর	৩০৫
হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত	৩০৪	হারবার্ট রিজলি	৪৫, ৪৯
হরিলীলা	২৫৫	হারম্যান	২৭৭
হরিশচন্দ্র	১০১, ২৩৮	হাক শেখ	১২৪, ১২৮
হরিষণ	১১৩	হলী-লামা	১৮১
হরিসিংহ	২০৭	হিউম	৩৩৪
হরিহর ভট্টাচার্য	২৩০	চিকি	৩২৮
হরিতরপুর	৭৫	হিজলি	২৯
হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী	৩১৩	হিতকরী সভা	৩১৭
হরু ঠাকুর	৩১৫	হিতোপদেশ	৩১৩
হর্ষদেব	১৬৭	হিন্দু কলেজ	৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯.
হর্ষবর্ধন	৩০		৩৩৭
হল এয়েল	২৫৫	হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন	৩২৯
হলানুধ	১৮৮, ২২৮, ২২৯	হিন্দু বিধবাবিবাহ	৩০৪
হস্তিবিদ্যা	৬৮, ৮৩	হিন্দু মহাসভা	১৯
হস্তী	৬৭	হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা	৩৪৯
হস্তীর প্রতিকৃতি	৬৮	হিন্দু মুসলমান বিবাহ	৩২৭
হল (Hall)	৬৬	হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ	৩২৯, ৩৩৩
হাইকোট	৩৩২	হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট	২৫
হাজং সরদার	২২৩	হিন্দু সভ্যতা	৬৫, ৮১
হাজারীলাল	৩৪৪	হিন্দু সমাজের অন্দরমহল	৩৬১
হাজি	১৩৬	হিন্দু পঞ্জিকা	১৯৪

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

হিন্দুস্থান কেবল গুয়াকস্	৩৫৬	হেতমপুর	১৪০
হিমতসিংহ	৩০১	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৫, ৩৬০
হিরণ্যকশিপু	১২৫	হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৩৫
হিঙ্গি অভ বেকল	১২	হেমাঙ্গিনী	৩৩৫
হৌরক	১০২	হেয়ার, ডেভিড	৩২৬, ৩২৮
হৌরকখনি	১১০	হেয়ার স্কুল	৩২৭
হৌরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৩৬, ৩৩৮	হেলামু (গুহা)	৭০
হুগলী	৩৫, ৫৭, ২৫৪	হেষ্টিংস, ওয়ারেন	৩০৪, ৩০৬, ৩০৮, ৩১৩, ৩২২
হুগলী নগর	১৮৩, ২৮২	হৈমন্তী	৬৭
হুগলী নদী	৩৫৭	হো জাতি	৫৭
হুতোম পাঁচায় নক্সা	৩১২, ৩৩৫	হোলি	৮৫, ১১২
হুমায়ুন	১০৭, ২৭০	হাশিমটন	২৫৪, ২৭২
হুসেন শাহ	১২৭, ১২২, ২৩০, ২৩৭, ২৫২	হ্যালহেড, স্কাথামিয়াল ব্রাদার	৩১৩, ৩১৭

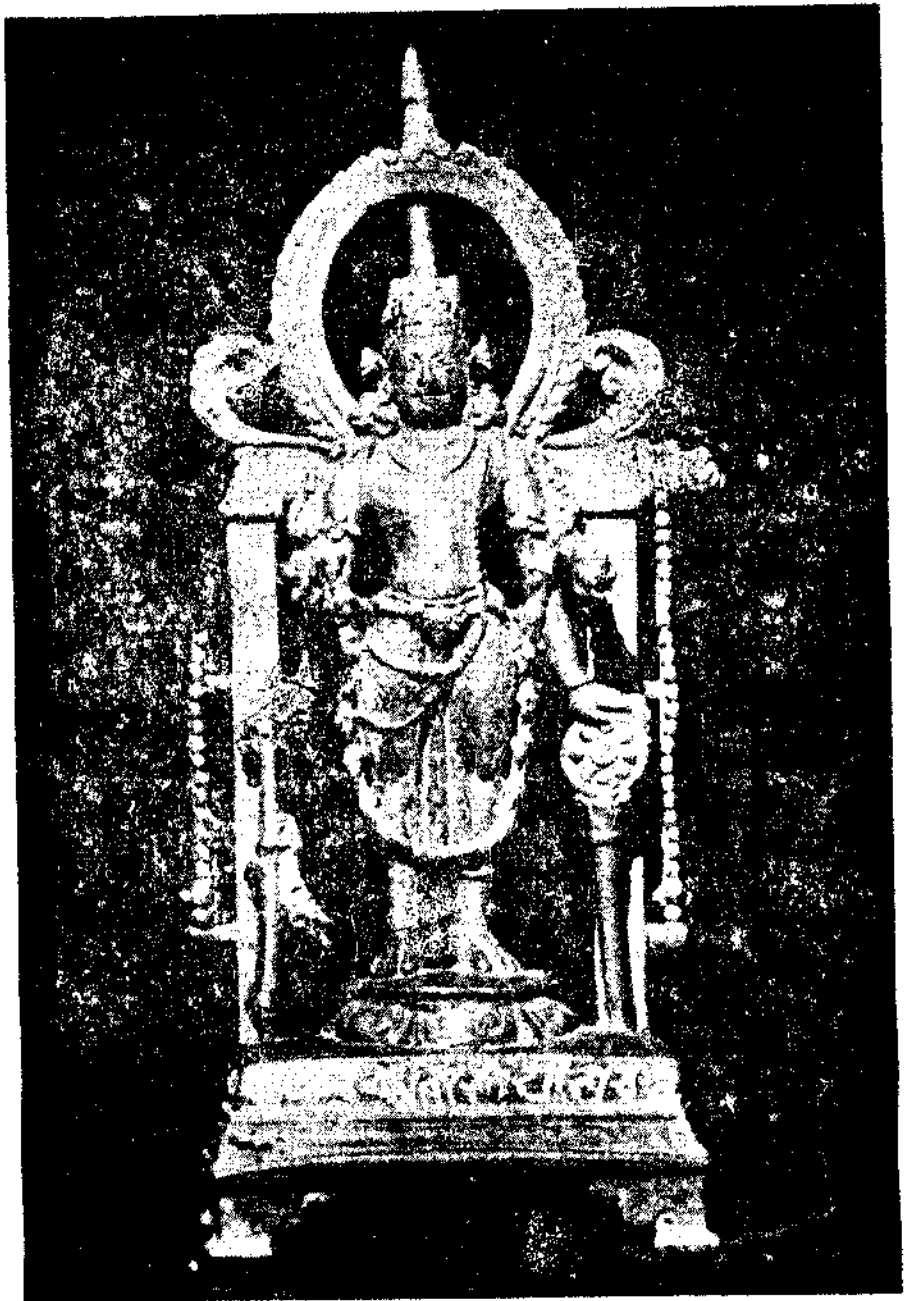

চক্রবর্মার শুভনিয়ম গুণালিপি

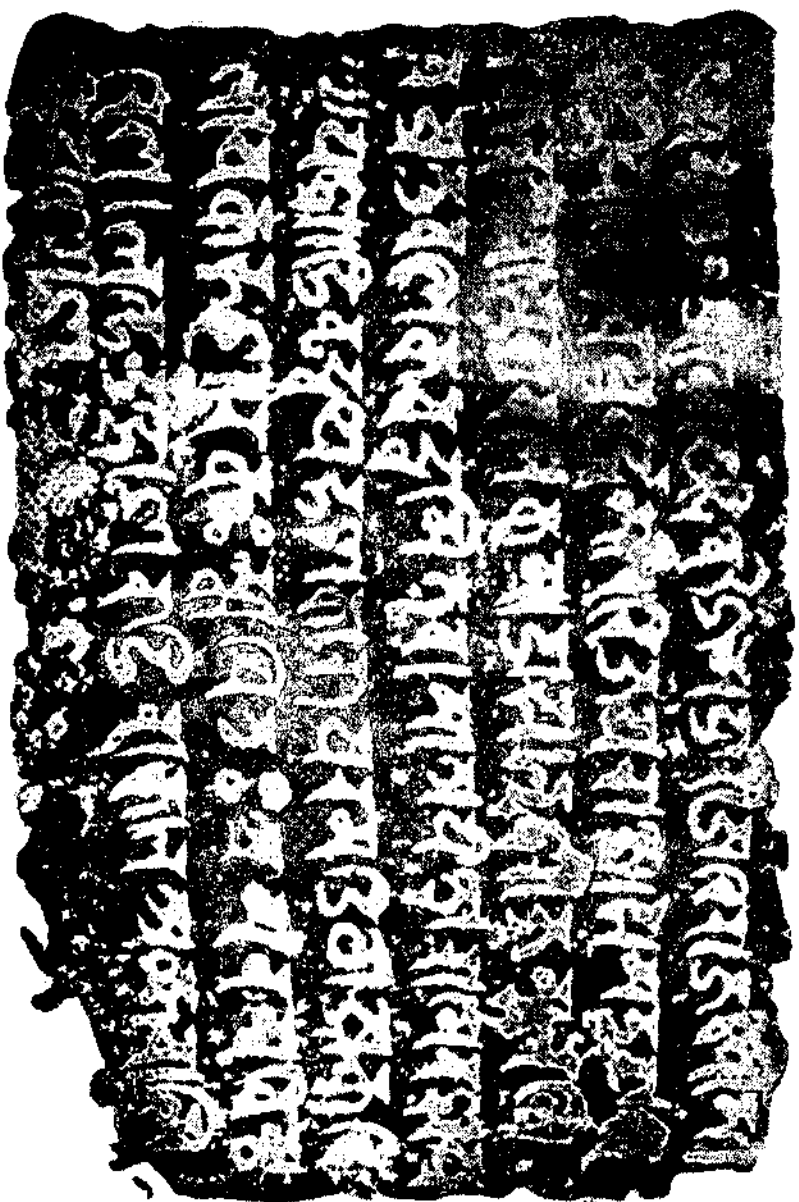
চিত্র ২

পালবাজবংশের ধর্মচক্র-মূর্ত্তা
(দেবপালের মালিন্দা ভাষ্যশাসন)

প্রথম শূরপালের ১২শ রাজ্যবর্ষের বিষ্ণুমূর্তি

প্রথম মণিপালীর চতুর্থ বর্ষের দ্বারা প্রাপ্ত মূলিতল

यत्तद्वैश्वदेव्याः शीर्षेण यानदेवकायनाश्चैतद्यमास्तृणा
 वत्तन्मरीचव्यादाः दानि गोवृत्त्यान्मनद्विद्वन्माहवाम्

তৃতীয় গোপালের চতুর্দশ বর্ষের রাজীবপুর মূর্তিলেখ

চিত্র ৬

পর্ণশবর নবনারী (পাহাড়পুর স্তূপ, রাজশাহী জেলা)

চিত্র ৭

বৌদ্ধদেবী পর্বশবরী
(ঢাকা সংগ্রহশালার সংরক্ষিত)

চিত্র ১৮

সেন রাজবংশের সদাশিব-মূর্তা
(লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন)

